

सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन

मूल्य : ₹० ४ ५०

• •

सप्तम संस्करण : १९६६

• •

प्रकाशक — जयकृष्ण अग्रवाल, कृष्णा ब्रदर्स, कचहरी रोड, अजमेर
मुद्रक — इण्डिया प्रिण्टर्स, कचहरी रोड, अजमेर

प्राक्कथन

प्रबन्ध परिमेल का सातवाँ सस्करण अपने विद्यार्थियों को भेंट करते हुए मुझे सन्तोष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आठ वर्ष पूर्व जब इसका पहला सस्करण लेकर मैं उनके सामने उपस्थित हुआ था तब यद्यपि मुझे २०-२२ वर्षों के अध्ययन का अनुभव था और उसके आधार पर मैंने इसे सर्वाङ्ग सुन्दर एवं छात्रोपयोगी बनाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया था तथापि मेरे मन में सकोच था। मन में लगता था कि पता नहीं अध्यापको और छात्रों को यह पुस्तक पसन्द आएगी या नहीं, विद्वान् और शिक्षा-शास्त्री इसे प्रामाणिक एवं उपयोगी मानेंगे या नहीं। लेकिन पहले ही वर्ष जब उसका पूरा सस्करण हाथों-हाथ विक गया और शीघ्र ही दूसरा सस्करण निकला तो मन कुछ आश्वस्त हुआ। इसके बाद तो प्रतिवर्ष नये-नये सस्करण निकलते रहे और यह क्रम अब भी चल रहा है।

यह पुस्तक प्रतिवर्ष कितने ही नये हाथों में जाती रही है और मुझे समय-समय पर अपने विद्यार्थियों एवं अध्यापकों से अनेक प्रशंसा के पत्र मिलते रहे हैं। कुछ मित्र मुझे उपयोगी सुझाव भी देते रहे हैं। मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

इस पुस्तक की इतनी लोकप्रियता और प्रतिवर्ष नये सस्करण निकलने का एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि मुझे प्रतिवर्ष उसमें कुछ सशोधन एवं परिवर्द्धन करने का सुअवसर मिलता गया और विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली बोर्ड के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर उसे सजाता-सवारता रहा। इस सस्करण में तो इस दृष्टि से मैंने काफी श्रम किया है। इस बार इसमें 'लोकोक्तियाँ और मुहावरे' वाले अध्याय को विलकुल बदल दिया गया है और उनकी संख्या पहले से चौगुनी कर दी है ताकि छात्रों को उनका अच्छा

ज्ञान हो सके। काव्य गुण पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है और एक स्थल पर नई परीक्षा प्रणाली के प्रश्न भी जोड़े गये हैं। निबन्ध तो लगभग आधे बदल दिये हैं। नये निबन्ध नये विषयों पर हैं ताकि विद्यार्थियों को एक ओर नई समस्याओं, नये विकास और नवीन परिवर्तनों का ज्ञान हो तथा दूसरी ओर नवीन विषयों पर निबन्ध लिखने में कठिनाई न हो। मुझे आशा है छात्रों के लिए यह संस्करण बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रस्तुत पुस्तक की एक विशेषता यह है कि पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के बाद पत्र-लेखन, निबन्ध, व्याकरण, रस, छन्द, अलंकार, गुण, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, अपठित, लेखक-परिचय, कवि-परिचय, साहित्य के स्वरूप और इतिहास आदि जिन अनेक बातों की आवश्यकता रहती है, वे सब यह एक स्थान पर प्रस्तुत करती है। यद्यपि इन सब विषयों पर अलग-अलग अनेक अच्छी पुस्तकें हैं तथापि विद्यार्थी के पाम न तो इतना पैसा है न समय कि वह इन सबको अलग-अलग प्राप्त करे और इनमें से अपने लिये उपयोगी सामग्री का चयन करले। मैंने प्रत्येक नये संस्करण के समय इसे इस दृष्टि से पूर्ण बनाने की कोशिश की है। यदि मेरे विद्वान् मित्र इस सम्बन्ध में कुछ और सुझाव देंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस पुस्तक को लिखते समय मेरे सामने हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी परीक्षाएँ और उनके छात्र ही रहे हैं फिर भी मैंने इसे उन्हीं तक सीमित न रहने दिया है। मैंने प्रयत्न किया है कि प्रथमा, मध्यमा, कोविद, विद्याविनोदिनी, प्री-यूनीवर्सिटी आदि परीक्षाओं के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकें। इससे पुस्तक का कलेवर बढ़ा है और उसकी पृष्ठ संख्या ७०० के आसपास पहुँच गई है। पृष्ठ संख्या जितनी बढ़ती है मूल्य भी उतना ही बढ़ता है और इसका परिणाम यह होता है कि बालकों के लिए उसे खरीद पाना कठिन हो जाता है। विद्यार्थियों की इस कठिनाई को ध्यान में रखकर इस पुस्तक के प्रकाशक श्री जयकिशनजी अग्रवाल ने साढ़े चार रुपये ही इसका मूल्य रखना तय किया और पिछले आठ वर्षों में सभी चीजों के भाव बढ़

जाने पर भी इसका मूल्य नहीं बढ़ाया । यह एक बड़ी ही शुभ मनोवृत्ति है और इसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए ।

इस पुस्तक को तैयार करते समय मैंने इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा है कि वह परीक्षोपयोगी होने के साथ-साथ ज्ञानवर्द्धक भी हो । इसे परीक्षोपयोगी बनाने के लिए एक ओर मध्यभारत एवं राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जाने वाली लगभग सभी बातों को छूने का प्रयत्न किया गया है एवं दूसरी ओर उसे ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए सभी बातों को सरल ढंग से कहने का प्रयत्न किया है और इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है कि वह रुचिवर्द्धक हो । इससे निश्चय ही वह कुञ्जियो, नोट्स और गाइड्स की श्रेणी से ऊपर उठ गई है ।

अन्त में मैं उन अनेक ज्ञात-अज्ञात लेखकों और सम्पादकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनकी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से मुझे इस पुस्तक के लिखने में उपयोगी सहायता मिली । मैं अपने उन सभी मित्रों और अध्यापकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इसकी प्रशंसा करके मुझे प्रोत्साहित किया और समय-समय पर उपयोगी सुझाव दिये । अन्त में मैं अपने उन सभी छात्रों और पाठकों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इसे स्नेहपूर्वक अपनाया ।

सोनकच्छ (देवास म० प्र०)

जुलाई, १९६६ ई०

}

बाबूराव जोशी

विषय-सूची

१	भाषा और व्याकरण	१
२	वर्ण-विचार	५
३	सन्धि	६
४.	शब्द विचार	१६
५	विकारी शब्द	२३
६	अविकारी शब्द	३१
७	तद्भव और तत्सम शब्द	३४
८	पर्यायवाची, विपरीतार्थक एवं अनेकार्थक शब्द	४०
९	पद-परिचय	६२
१०	उपसर्ग और प्रत्यय	६८
११	समास	७६
१२	वाक्य-विचार	८२
१३.	वाक्य-विश्लेषण	९१
१४.	विराम-चिह्न	९८
१५	लोकोक्तियाँ और मुहावरे	१०६
१६	अपठित	१५०
१७	शैली	१७८
१८	रस	२०२
१९	गुण	२१४
२०	छन्द	२१८
२१	अलङ्कार	२३२
२२.	साहित्य का स्वरूप	२४७
२३.	हिन्दी साहित्य का इतिहास	२६७
२४.	कवि-परिचय	३०३
२५	गद्य-लेखक-परिचय	३६५
२६	शब्द-शक्ति	३८०

१. पत्र	३८७
२. निबन्ध और उसके भेद	४१३
१. सिनेमा या चित्रपट 1965-66	४१७
२. वायुयान	४२२
३. रेडियो	४२७
4. समाचार-पत्र	४३३
५. संयुक्त राष्ट्र संघ	४३६
६. बालचर सस्या	४४४
७. किसी यात्रा का वर्णन	४४८
८. प्रजातन्त्र दिवस	४५४
९. दीपावली—एक त्यौहार	४५६
10. विद्यालय का वार्षिकोत्सव	४६४
११. मेरे जीवन का सबसे अधिक आनन्दमय दिन	४६८
१२. महात्मा गांधी	४७२
१३. जवाहरलाल नेहरू	४७७
१४. महात्मा सूरदास	४८२
१५. गोस्वामी तुलसीदास	४८६
16. ग्राम-सुधार	४९०
१७. बेकारी की समस्या	४९६
१८. सह-शिक्षा	५०१
१९. ग्रामोद्योग	५०६
२०. भूदान-यज्ञ	५०९
२१. स्त्री-शिक्षा	५१३
२२. श्रमदान	५१८
२३. अनुशासन	५२२
२४. सत्संग	५२७
२५. वर्षा विहार	५३१
२६. सहकारी खेती	५३५
२७. सामुदायिक विकास योजनाएँ	५३६

२८	हमारी नदी-घाटी-योजनाएँ ...	५४४
२९	पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि	५५०
३०.	तीसरी पंचवर्षीय योजना ...	५५५
३१.	स्वतन्त्र भारत में विद्यार्थियों के कर्तव्य 1967	५६०
३२.	अनिवार्य सैनिक शिक्षा 64 ...	५६४
३३.	एक क्रिकेट मैच	५६८
३४.	भारत की भावात्मक एकता 67	५७२
३५.	साहित्य और समाज 1967	५७७
३६.	नि शस्त्रीकरण की समस्या 6.4.	५८२
३७	चीन की चुनौती	५८६
३८.	हमारी प्रति-रक्षा का प्रश्न	५९०
३९.	मन के हारे हार है मन के जीते जीत 1967	५९४
४०.	उपग्रह एवं चन्द्र-यात्रा	५९९
४१.	सकटकालीन स्थिति और विद्यार्थी 1965, 67	६०४
४२.	हमारी खाद्य समस्या और उसका हल	६१०
४३.	भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं चारित्रिक शिक्षा	६१६
४४.	स्वर्ण नियन्त्रण ...	६२३
४५.	कृषि उत्पादन बढ़ाने के मुख्य साधन 1967 ...	६२७
४६.	एशिया विश्व-युद्ध का क्षेत्र ..	६३३
४७.	कहानी और उपन्यास ...	६३७
४८.	नाटक	६४३
४९.	एकांकी नाटक	६४९
५०.	श्री लाल बहादुर शास्त्री	६५४
५१.	श्रीमती इन्दिरा गांधी	६६०
५२.	भारतीय विदेश नीति : एक पुनर्विचार	६६६

भाषा और व्याकरण

पुरातत्त्व-वेत्ताओं तथा वैज्ञानिकों की यह बात सही मालूम होती है, कि सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य असम्य होगा। उसे न ठीक तरह काम करना आता होगा, न बोलना—बात करना। जैसे-जैसे उसके आचरण में सस्कार होता गया होगा वैसे-वैसे ही वह सम्यता की दिशा में अग्रसर होता गया होगा। हमारी आज की सम्यता हजारों-लाखों वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम है। यदि एक भाषा का ही प्रश्न लें तो उसके विकास में सैकड़ों वर्ष लग गये होंगे। प्रारम्भ में मनुष्य मूक वातावरण में घूमता रहता होगा। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उसने सबसे पहले सकेतो का आश्रय लिया होगा और कभी सिर हिलाकर, कभी हाथ हिलाकर और कभी अलग-अलग मुद्राएँ बनाकर अपने मन की बात दूसरों को बताने का प्रयत्न किया होगा तथा इसी प्रकार के इशारों के द्वारा दूसरों के मन की बात स्वयं जानने का प्रयत्न भी किया होगा। जब सकेतो से पूरा काम चलते न देखा होगा तब ध्वनि का आश्रय लिया होगा और एक लम्बे अर्से तक उसका प्रयोग करने के बाद उसमें सार्थकता आ पाई होगी। भाषा को अपना सही स्वरूप प्राप्त कराने के लिये मानव को जड़ और चेतन प्रकृति की प्राकृतिक बोलियों का अनुकरण करना पड़ा होगा, प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक ध्वनियों को सुनना और समझना पड़ा होगा तथा उन सबके द्वारा बने हुए ध्वनि-सकेतो को अपनाकर अपना मार्ग प्रशस्त बनाना पड़ा होगा। संक्षेप में, यही भाषा के जन्म की कहानी होगी।

भाषा के जन्म की यह कहानी केवल कल्पना नहीं है। वह तथ्यों पर आधारित है। अपनी सामाजिक उपयोगिता एवं साकेतिक आधार के कारण वह एक सामाजिक और साकेतिक संस्था ही बन गई है। वह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भाव और विचार दूसरों के सामने भली-भाँति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के भाव और विचार स्वयं समझ सकता है। भाषा विचार-विनिमय एवं भाव-प्रकाशन

का साधन है। वह हमारे सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। साहित्याचार्यों के मतानुसार भाषा—‘वह व्यक्त ध्वनि-सकेत है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में परस्पर विचार-विनिमय कर सकते हैं।’

भाषा सभ्यता की देन है। अतः सभ्यता के विकास के साथ-साथ वह भी परिमार्जित एवं परिष्कृत बनती रहती है। जैसे-जैसे समाज का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है वैसे-वैसे भाषा भी शक्तिशाली और समृद्ध होती जाती है। इस प्रकार भाषा हमारे पूर्वजों की अनेक पीढ़ियों के परिश्रम का फल है और उनसे विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुई है। समाज में रहकर, लोगों के सम्पर्क में आकर तथा उनका अनुकरण करके ही हम भाषा सीख पाते हैं।

भाषा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता। भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न प्रान्तों में हमें अलग-अलग प्रकार की भाषा दिखाई देती है। कोई देश भाव-प्रकाशन के लिये किसी एक प्रकार की ध्वनि का उपयोग करता है और कोई अन्य देश किसी अन्य प्रकार की ध्वनि का। इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों और प्रांतों में भिन्न-भिन्न ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा ने ध्वनि के लिये कुछ वर्ण मान लिये हैं। ये वर्ण उस भाषा की ध्वनि के सर्वस्वीकृत चित्र ही हैं। प्रत्येक भाषा के वर्ण अलग-अलग होते हैं और जिस रूप में उन वर्णों को अंकित किया जाता है, उसे लिपि कहा जाता है। हमारे देश में बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी, मराठी, तेलगू, तमिल, कन्नड़ आदि बहुत सी भाषाएँ हैं; किन्तु हिन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है। हमारे देश के अधिकांश लोग उसी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हिन्दी भाषा के वर्ण देवनागरी लिपि में अंकित होते हैं। अतः हमारे देश की प्रमुख भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है।

भाषा तीन प्रकार की होती है—कथित, लिखित एवं साकेतिक। कथित भाषा ध्वनियों से बनी हुई है, उसका प्रयोग केवल बोलते के काम में होता है। उसमें ध्वनि की प्रधानता होती है। किन्तु दूरस्थ व्यक्ति के प्रति अपने विचार प्रकट करना कठिन होता है। ध्वनि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। अतः उसके लिये लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता

है। लिखित भाषा पढ़ने-लिखने के काम में आती है। उसका निर्माण अक्षरों के मेल से होता है। अपने दूर के मित्र और सगे-सवधियों से लिखित भाषा (पत्र) के द्वारा ही हम अपना सम्पर्क साधे रहते हैं। लेखों और पुस्तकों के रूप में इस लिखित भाषा की सहायता से ही हमारे पूर्वज ज्ञान और अनुभव की एक बहुत बड़ी विरासत हमारे लिये छोड़ गये हैं। प्रारम्भ में केवल कथित भाषा का प्रचार हुआ होगा और पीछे से जब विचारों को स्थायी रूप देने के लिये लिपि का श्रीगणेश हुआ होगा तब लिखित भाषा चल निकली होगी। साकेतिक भाषा यद्यपि भाषा का प्रारम्भिक रूप था तथापि आजकल भी अनेक प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। भण्डी, उँगली, सीटी, बत्ती आदि के सकेतों द्वारा युद्ध-स्थल में और उसके बाहर भी उसका प्रयोग किया जाता है।

सभी भाषाओं में ध्वनियों के अपने-अपने अलग चिह्न मान लिये जाते हैं। ये माने हुए चिह्न अक्षर कहलाते हैं। अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। भाषा इन वाक्यों का मेल है। शब्द सार्थक ध्वनियों का समूह होता है। प्रत्येक शब्द भिन्न-भिन्न विचार और अर्थ को प्रकट करता है। जो शब्द जितना ज्यादा उपयोगी होता है उतना ही बारबार प्रयुक्त होता है और जो शब्द जितना कम उपयोगी होता है उतना ही कम प्रयुक्त होता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि वाक्य शब्दों के मेल से बनता है। किन्तु किसी भी वाक्य में शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध होता है और उस सम्बन्ध को बताने के लिये शब्दों का कुछ निश्चित क्रम भी होता है। वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अपना सम्बन्ध बताने के लिये शब्द कभी नये-नये रूप बदलता है और कभी दो-तीन या अधिक शब्द मिलकर एक नये शब्द को जन्म दे देते हैं। शब्द के शुद्ध स्वरूप, वाक्यों में उनके प्रयोग के नियम तथा नये-नये शब्दों के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों का विवेचन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे 'व्याकरण' कहते हैं। व्याकरण के अध्ययन से शुद्ध भाषा पढ़ने-लिखने और बोलने का ज्ञान होता है। कथित भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा का प्रयोग करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अतः व्याकरण के नियम लिखित भाषा के ही आधार पर

निश्चित किये जाते हैं। यह बात न भूलना चाहिए कि व्याकरण भाषा के नये नियम नहीं गढ़ता, वह तो हमें उन्हीं नियमों को समझाता है जो शिष्ट-जनो द्वारा स्वीकृत हैं। व्याकरण का अध्ययन भाषा के शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान कराता है ताकि हम बोलने और लिखने में त्रुटियाँ न करें।

अपनी कोई भी बात कहने के लिये हमें वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। वाक्य भाषा का मुख्य अंग है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द वर्णों से। अतः वाक्य, शब्द और वर्णों के विचार से व्याकरण के तीन विभाग होते हैं—वर्ण-विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद, संयोग आदि के नियम होते हैं उसे शब्द-विचार कहते हैं। जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, भेद, व्यवस्था आदि के नियम होते हैं उसे वर्ण-विचार कहते हैं और जिसमें शब्दों के द्वारा वाक्य-निर्माण के नियम, वाक्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, विश्लेषण आदि के नियम बताये जाते हैं उसे वाक्य-विचार कहते हैं।

अभ्यास

- १ भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी ?
- २ भाषा किसे कहते हैं ? उसका विकास कैसे हुआ होगा ?
- ३ लिपि से आप क्या समझते हैं ? हमारी लिपि का नाम क्या है ?
- ४ भाषा कितने प्रकार की होती है ?
- ५ 'कथित, लिखित और साकेतिक भाषाओं का अपना-अपना महत्त्व है।' इस कथन की पुष्टि कीजिये।
- ६ व्याकरण किसे कहते हैं ? उसका क्या महत्त्व है ?
- ७ व्याकरण के कितने विभाग हैं ?

वर्ण-विचार

इस अध्याय में हम वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके परस्पर संयोग के नियमों का अध्ययन करेंगे।

वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो विभाजित न हो सके। जैसे अ, ई, इ, स, उ, च्, क् आदि। प्रत्येक भाषा में इस प्रकार के अनेक वर्ण होते हैं। वर्णों के समुदाय को 'वर्ण-माला' कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं—(१) स्वर और (२) व्यञ्जन।

स्वर—उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो सके। जैसे अ, इ, उ। हिन्दी भाषा में केवल ११ स्वर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। सस्कृत वर्ण माला में ऋ, लृ, लृ ये तीन स्वर और होते हैं, किन्तु हिन्दी में इनका प्रयोग नहीं होता है। हिन्दी में 'ऋ' का प्रयोग होता है, किन्तु वह भी उन्हीं शब्दों में जो सस्कृत से तत्सम रूप में आये हैं। जैसे ऋतु, ऋजु, नृत्य, मृत्यु, ऋण आदि।

स्वर दो प्रकार के होते हैं—मूल स्वर और दीर्घ स्वर । ऊपर जो ११ स्वर बताये गये हैं उनमें अ, इ, उ, ऋ मूल स्वर हैं । इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है । अतः इन्हें एक-मात्रिक भी कहते हैं । किन्तु आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ऋ आदि के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है अतः इन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं । दीर्घ स्वरों में आ, ई, ऊ को छोड़ कर जो चार स्वर ए, ऐ, ओ, औ शेष रहते हैं वे मित्र-मित्र स्वरों के मेल से बनते हैं । अतः उन्हें सयुक्त स्वर भी कहते हैं । जैसे

$$अ + इ या ई = ए$$
$$अ + ए = ऐ$$

अ + उ या ऊ = ओ

अ + ओ = औ

व्यंजनो के मिलने से स्वर का जो रूप हो जाता है वह उस स्वर की मात्रा कहलाता है । 'श्र' की कोई मात्रा नहीं होती । शेष स्वरों की मात्राएँ इस प्रकार होती हैं

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

x t f t

व्यञ्जन—उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता में बोल जाते हैं। जैसे क, ख, च, ट, प । 'अ' के अभाव में इन सवका उच्चारण अस्पष्ट होता है। 'अ' के मेल में उनका उच्चारण स्पष्ट हो जाता है। जैसे क, ख, च, ट, प आदि। हिन्दी में कुल ३३ व्यञ्जन होते हैं, जो इस प्रकार हैं

क, ख, ग, घ, ङ	क वर्ग	} (१) स्पर्श वर्ग
च, छ, ज, झ, ञ	च वर्ग	
ट, ठ, ड, ढ, ण	.	ट वर्ग	
त, थ, द, ध, न	त वर्ग	
प, फ, ब, भ, म	...	प वर्ग	
य, र, ल, व	...		(२) अन्तस्य वर्ग
श, ष, स, ह		(३) ऊष्म वर्ग

इनके अतिरिक्त वर्णमाला में तीन और व्यञ्जन हैं, जो 'मयुक्त-व्यञ्जन' कहलाते हैं। ये दो-दो व्यञ्जनों के मेल से बने हैं। जैसे

(१) क्ष = क् + प (२) त्र = त् + र (३) ज्ञ = ज् + ञ

अनुस्वार (), चन्द्र बिन्दु () और विसर्ग () को भी उच्चारण की दृष्टि से व्यञ्जनों में ही गिना जाता है। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिये इन्हे भी व्यञ्जन कहा जाता है।

वर्णों का उच्चारण और स्थान

वर्णों का उच्चारण भिन्न-भिन्न स्थानों से होता है—किसी का कण्ठ से, किसी का दाँतो से और किसी का ओठ से। वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर के जिस अवयव का प्रयोग होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। इस स्थान भेद के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है

कण्ठ्य—वे वर्ण जिनका उच्चारण कण्ठ से होता है। जैसे . अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग () ।

तालव्य—वे वर्ण जिनका उच्चारण तालु (ऊपर के दाँतो के पीछे का भाग)

मे जिह्वा के स्पर्श से होता है । जैसे • इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श ।

मूर्धन्य—वे वर्ण जिनका उच्चारण मूर्द्धा (तालु के पीछे का भाग) मे जिह्वा के स्पर्श से होता है । जैसे ऋ, ॠ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, प ।

दन्त्य—वे वर्ण जिनका उच्चारण ऊपर के दातो पर जिह्वा के स्पर्श से होता है । जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स ।

ओष्ठ्य—वे वर्ण जिनके उच्चारण मे दोनो ओठ मिल जाते है । जैसे • उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म ।

कण्ठ-तालव्य—वे वर्ण जिनका उच्चारण करने मे कण्ठ और तालु दोनो का प्रयोग होता है । जैसे ए, ऐ ।

कण्ठ्योष्ठ्य—वे वर्ण जिनके उच्चारण मे कण्ठ और ओठ दोनो का प्रयोग होता है । जैसे ओ, औ ।

दन्त्योष्ठ्य—वे वर्ण जिनका उच्चारण करने मे ऊपर के दाँत भटके से नीचे के ओठो का स्पर्श कर हट जाते है । जैसे व ।

अनुनासिक—वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनो से होता है । जैसे ङ, ञ, ण, न, म, अनुस्वार (), चन्द्र-बिन्दु () ।

हिन्दी भाषा मे वर्णों का क्रम व्यवस्थित और वैज्ञानिक है । हम स्पष्टतः इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि पहला वर्ण 'अ' ही क्यों रखा गया है और इसके बाद क्रमशः जो दूसरे वर्ण रखे गये हैं वे भी उस क्रम से क्यों रखे गये है । मुश्किल से ऐसी दूसरी भाषा मिलेगी जो इतनी वैज्ञानिक और व्यवस्थित हो । 'अ' को पहला स्थान इसलिये दिया गया है कि वह मूल ध्वनि है । उसके बाद जो स्वर आते हैं वे भी विकास के ही क्रम से रखे गये है । उदाहरणार्थ अ, आ कण्ठ्य स्वर हैं . इ, ई तालव्य उ, ऊ, ओष्ठ्य तथा उसके बाद आने वाले ए, ऐ और ओ, औ संयुक्त स्वर हैं । इसी तरह हमारी वर्णमाला मे कण्ठ से आगे बढ़कर तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य और ओष्ठ्य वर्णों को क्रमशः स्थान प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त इन पाँच वर्णों मे भी पहले और दूसरे प्रकार के वर्ण कठोर वर्ण हैं, दूसरे और तीसरे प्रकार के कोमल तथा पाँचवे

प्रकार के अनुनासिक । प्रत्येक वर्ण का प्रथम और तृतीय वर्ण अल्पप्राण है तथा द्वितीय और चतुर्थ क्रमशः प्रथम और तृतीय के महाप्राण—उनमें हकार की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है । अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण-वायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है । उदाहरणार्थ क, क् + ह = ख; ग, ग् + ह = घ आदि । स्वरों को वर्णमाला में इसलिये प्रथम स्थान दिया गया है कि उनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है और मुँह को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसी प्रकार व्यञ्जनो में भी पहले स्पर्श वर्णों को स्थान दिया गया है फिर अन्तस्थ और बाद में ऊष्म वर्णों को । कारण यह है कि स्पर्श वर्णों के उच्चारण में वागिन्द्रिय का कहीं न कहीं स्पर्श होता है किन्तु अन्तस्थ वर्णों के उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछ कुछ खुली रहती है । ऊष्म वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार का घर्षण होता है । इस प्रकार हिन्दी वर्णमाला की वैज्ञानिकता एवं क्रम-वद्धता स्पष्ट है । यदि अंग्रेजी, उर्दू या अन्य किसी भाषा की वर्णमाला से हम अपनी वर्णमाला की तुलना करें तो यह भेद बिलकुल स्पष्ट हो जायगा ।

अभ्यास

- १ वर्णों किसे कहते हैं ?
- २ स्वर और व्यञ्जन में क्या अन्तर है ?
- ३ स्वर कितने हैं और व्यञ्जन कितने हैं ?
४. वर्णों के उच्चारण-स्थान से क्या समझते हो ? सब वर्णों के उच्चारण-स्थान अलग-अलग बताओ ।
- ५ निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण के स्थान बताओ
 ड, थ, प, ह, स, घ, च, ज, म, न, द, ढ, क्ष, त्र, ज्ञ, क, घ, फ और त ।
- ६ सिद्ध कीजिये कि हिन्दी वर्णमाला वैज्ञानिक और व्यवस्थित है ।

सन्धि

दो अक्षरो या वर्णों के पास-पास आने से या यो कहिये कि उनके मेल से जो विकार होता है उसे सन्धि कहते हैं। यह विकार उच्चारण की सुगमता के कारण होता है। सीधे सादे शब्दों में कहे तो अक्षरो के मेल को सन्धि कहते हैं। सन्धि में दो अक्षरो का मेल होता है और इस मेल के परिणाम-स्वरूप विकार होता है अर्थात् उनके स्थान पर एक भिन्न वर्ण आ जाता है। उदाहरणार्थ, धर्मार्थ = धर्म + अर्थ, यहाँ अ + अ मिलकर 'आ' हो गया है। दिगम्बर = दिक् + अम्बर, यहाँ क् + अ मिलकर 'ग' हो गया है। मानूदय = मानु + उदय, यहाँ उ + उ मिलकर 'ऊ' हो गया है।

यह न भूलना चाहिये कि दो अक्षरो के मेल से सयुक्ताक्षर भी बनते हैं। जब दो या तीन व्यञ्जन मिलते हैं और उनके बीच स्वर नहीं होता, तो उनके मेल को सन्धि नहीं कहा जाता। 'मत्स्य', 'महात्मा' इसी प्रकार के सयुक्ताक्षर हैं। सन्धि और सयुक्ताक्षर में केवल यही अन्तर है कि सन्धि में दो अक्षरो के मेल से एक भिन्न अक्षर बनता है जब कि सयुक्ताक्षर में ऐसा नहीं होता।

सन्धि तीन प्रकार की होती है (१) स्वर-सन्धि, (२) व्यञ्जन-सन्धि और (३) विसर्ग-सन्धि।

(१) स्वर-सन्धि—दो स्वरों के पास आ जाने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर-सन्धि कहते हैं। जैसे रामानुज = राम + अनुज। महाशय = महा + आशय।

(२) व्यञ्जन सन्धि—जब एक व्यञ्जन दूसरे व्यञ्जन अथवा स्वर से मिले और उनके मिलने से जो परिवर्तन हो उसे व्यञ्जन-सन्धि कहते हैं। जैसे सज्जन = सत् + जन। वाङ्मय = वाक् + मय।

(३) विसर्ग सन्धि—जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यञ्जन का मेल हो और उसके मिलने से जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग-सन्धि कहते हैं। जैसे अघोगति = अघ + गति। निर्गुण = नि + गुण।

स्वर-सन्धि

स्वर-सन्धि के पांच भेद हैं (१) दीर्घ, (२) गुण, (३) वृद्धि, (४) यण, (५) अयादि ।

(१) दीर्घ सन्धि—जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ के साथ क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ मिले तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ऋ हो जाते हैं । जैसे :

परमार्थ	=	परम + अर्थ	(अ + अ = आ)
वाचनालय	=	वाचन + आलय	(अ + आ = आ)
शिक्षार्थी	=	शिक्षा + अर्थी	(आ + अ = आ)
महाशय	=	महा + आशय	(आ + आ = आ)
कवीन्द्र	=	कवि + इन्द्र	(इ + इ = ई)
कपीश	=	कपि + ईश	(इ + ई = ई)
महीन्द्र	=	मही + इन्द्र	(ई + इ = ई)
जानकीश	=	जानकी + ईश	(ई + ई = ई)
भानूदय	=	भानु + उदय	(उ + ऊ = ऊ)
लघूर्मि	=	लघु + ऊर्मि	(उ + ऊ = ऊ)
वधूत्सव	=	वधू + उत्सव	(ऊ + उ = ऊ)
भूर्ध्व	=	भू + ऊर्ध्व	(ऊ + ऊ = ऊ)
मातृण	=	मातृ + ऋण	(ऋ + ऋ = ऋ)

(२) गुणसन्धि—गुण-सन्धि उस सन्धि को कहते हैं जिसमें 'अ' अथवा 'आ' के पश्चात् इ अथवा ई के आने से 'ए' हो जाता है । अथवा 'अ' या 'आ' के बाद 'उ' या 'ऊ' आने से 'ओ' हो जाता है, अथवा 'अ' या 'आ' के बाद 'ऋ' आने से 'अर्' हो जाता है । जैसे

वीरेन्द्र	=	वीर + इन्द्र	(अ + इ = ए)
मुरेश	=	सुर + ईश	(अ + ई = ए)
महेन्द्र	=	महा + इन्द्र	(आ + इ = ए)
रमेश	=	रमा + ईश	(आ + ई = ए)
सर्वोदय	=	सर्व + उदय	(अ + उ = ओ)

जलोर्मि	=	जल + ऊर्मि	(अ + ऊ = ओ)
गङ्गोदक	=	गङ्गा + उदक	(आ + उ = ओ)
महोर्मि	=	महा + ऊर्मि	(आ + ऊ = ओ)
देवर्षि	=	देव + ऋषि	(आ + ऋ = अर्)
महर्षि	=	महा + ऋषि	(आ + ऋ = अर्)

(३) वृद्धि सन्धि—जब 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' हो तो दोनों के मेल से 'ऐ' हो जाता है तथा जब 'अ' या 'आ' के आगे 'ओ' या 'औ' होने से उसके मेल से 'औ' हो जाता है, तो उसे वृद्धि सन्धि कहा जाता है। जैसे .

एकैक	=	एक + एक	(अ + ए = ऐ)
मतैक्य	=	मत + ऐक्य	(अ + ऐ = ऐ)
सदैव	=	सदा + एव	(आ + ए = ऐ)
महैश्वर्य	=	महा + ऐश्वर्य	(आ + ऐ = ऐ)
जलौघ	=	जल + ओघ	(अ + ओ = औ)
वनौषधि	=	वन + औषधि	(अ + औ = औ)
महौज	=	महा + ओज	(आ + ओ = औ)
महौदार्य	=	महा + औदार्य	(आ + औ = औ)

(४) यण सन्धि—जब ह्रस्व या दीर्घ 'इ', 'उ', 'ऋ' के बाद कोई असवर्ण (विजातीय) स्वर आता है तो क्रमशः 'य्', 'व्' और 'र्' हो जाते हैं, इस परिवर्तन को यण सन्धि कहते हैं। जैसे

यद्यपि	=	यदि + अपि	(इ + अ = य)
इत्यादि	=	इति + आदि	(इ + आ = या)
प्रत्युपकार	=	प्रति + उपकार	(इ + उ = यु)
प्रत्येक	=	प्रति + एक	(इ + ए = ये)
देव्यर्पण	=	देवी + अर्पण	(ई + अ = य)
देव्याङ्गण	=	देवी + आङ्गण	(ई + आ = या)
नद्यर्पण	=	नदी + अर्पण	(ई + अ = य)
सख्युचित	=	सखी + उचित	(ई + उ = यु)
नद्यूर्मि	=	नदी + ऊर्मि	(ई + ऊ = यू)

मन्वन्तर	=	मनु + अन्तर	(उ + अ = व)
स्वागत	=	सु + आगत	(उ + आ = वा)
अन्वीक्षण	=	अनु + ईक्षण	(उ + ई = वी)
अन्वेषण	=	अनु + एषण	(उ + ए = वे)
बह्वैश्वर्य	=	बहु + ऐश्वर्य	(उ + ऐ = वै)
वध्वागमन	=	वधू + आगमन	(ऊ + आ = वा)
पित्रनुमति	=	पितृ + अनुमति	(ऋ + अ = र)
मात्रानन्द	=	मातृ + आनन्द	(ऋ + आ = रा)

(५) अयादि सन्धि—जब ‘ए’, ‘ऐ’, ‘ओ’, ‘औ’ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है और उसके परिणाम-स्वरूप वह क्रमशः ‘अय्’, ‘आय्’, ‘अव्’, ‘आव्’ हो जाता है तो उस परिवर्तन या विकार को अयादि सन्धि कहते हैं। जैसे

नयन	=	ने + अन	(ए + अ = अय)
गायन	=	गै + अन	(ऐ + अ = आय)
पवन	=	पो + अन	(ओ + अ = अव)
नाविक	=	नौ + इक	(औ + इ = आव)

व्यञ्जन-सन्धि

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है व्यञ्जन के साथ व्यञ्जन या स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यञ्जन सन्धि कहते हैं। व्यञ्जन सन्धि में विकार प्रायः पहले व्यञ्जन में होता है। जैसे—जग-दीश = जगत् + ईश (त् + ई = दी)। किन्तु जब दो व्यञ्जन मिलते हैं तो विकार दोनों व्यञ्जनों में पाया जाता है। जैसे—सच्छास्त्र = सत् + शास्त्र (त् + श = च + छ = च्छ)। व्यञ्जन सन्धि के दस प्रमुख नियम हैं—

पहला नियम—यदि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में से किसी के प्रथम अक्षर अर्थात् क्, च्, ट्, त्, प् के आगे अनुनासिक वर्ण हो अथवा कोई घोष वर्ण हो तो पहिले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर (ग, ज, ड, द, ब्) हो जाता है। जैसे—

वाग्वल	=	वाक् + वल
पद्दर्शन	=	पट् + दर्शन

अजन्त = अच् + अन्त

अब्ज = अप् + ज

दूसरा नियम—यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई अनुनासिक वर्ग आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे

वाङ्मय = वाक् + मय

षण्मास = षट् + मास

जगन्नाथ = जगत् + नाथ

चिन्मात्र = चित् + मात्र

अम्मय = अप् + मय

तीसरा नियम—यदि 'छ' से पहले कोई स्वर हो तो 'छ' के स्थान पर 'च्छ' हो जाता है। जैसे

आच्छादन = आ + छादन

परिच्छेद = परि + छेद

चौथा नियम—यदि 'त्', 'द्' के आगे 'श्' हो तो 'त्' या 'द्' के स्थान पर 'च्' और 'श्' के स्थान पर 'छ्' हो जाता है। यदि 'त्' या 'द्' के आगे 'ह' हो तो 'त्' या 'द्' के स्थान पर 'द्' तथा 'ह्' के स्थान पर 'घ्' हो जाता है। जैसे

सच्छास्त्र = सत् + शास्त्र

उच्छ्वास = उत् + श्वास

तद्धित = तत् + हित

उद्धार = उत् + हार

पाँचवाँ नियम—यदि 'त्' या 'द्' के आगे 'च्' या 'छ्' हो तो 'त्' या 'द्' के स्थान पर 'च्' हो जाता है। यदि 'त्' या 'द्' के आगे 'ज्' 'झ्' हो तो 'ज्' हो जाता है और यदि 'ट्' या 'ड्' हो तो 'ड्' और 'ल्' हो तो 'ल्' हो जाता है। जैसे

उच्चारण = उत् + चारण

शरच्चन्द्र = शरत् + चन्द्र

सच्छात्र = सत् + छात्र

सज्जन	=	सत् + जन
तल्लीन	=	तत् + लीन
उल्लसित	=	उत् + लसित

छठा नियम—यदि 'त्' के आगे कोई स्वर अथवा ग, घ, द, ध, ब, म अथवा य, र, ल, व हो तो 'त्' के स्थान पर 'द्' हो जाता है।
जैसे

सदानन्द	=	सत् + आनन्द
भगवदिच्छा	=	भगवत् + इच्छा
सद्गति	=	सत् + गति
उद्दीपन	=	उत् + दीपन
जगदीश	=	जगत् + ईश
सद्धर्म	=	सत् + धर्म
उद्योग	=	उत् + योग
तद्रूप	=	तत् + रूप

सातवाँ नियम—यदि 'म्' के आगे अन्तस्थ या ऊष्म वर्ण हो तो 'म्' के स्थान पर अनुस्वार रह जाता है। जैसे

सयोग	=	सम् + योग
सहार	=	सम् + हार
सवाद	=	सम् + वाद
सरक्षण	=	सम् + रक्षण
सलग्न	=	सम् + लग्न

आठवाँ नियम—यदि 'म्' के आगे 'क' से लेकर 'म' तक कोई वर्ण हो तो 'म्' के स्थान पर उस वर्ण के वर्ग का पञ्चम वर्ण हो जाता है।
जैसे :

सङ्गम	=	सम् + गम
सङ्कल्प	=	सम् + कल्प
सञ्चय	=	सम् + चय
सन्तोष	=	सम् + तोष
सम्पूर्ण	=	सम् + पूर्ण

नौवाँ नियम—यदि किसी स्वर के आगे 'अ', 'आ' को छोड़ कर ऐसा शब्द हो जिसका पहला अक्षर 'स' हो तो 'स' के स्थान पर 'ष' हो जाता है । जैसे .

विषम	=	वि	+	सम
निषिद्ध	=	नि	+	सिद्ध
अभिषेक	=	अभि	+	सेक
सुषमा	=	सु	+	समा
सुषुप्त	=	सु	+	सुप्त
अनुष्ठान	=	अनु	+	स्थान

दसवाँ नियम—यदि यौगिक शब्दों में प्रथम शब्द के अन्त में 'न' हो तो उसका लोप हो जाता है । जैसे

राजाज्ञा	=	राजन्	+	आज्ञा
प्राणीमात्र	=	प्राणिन्	+	मात्र

विसर्ग सन्धि

व्यञ्जन सन्धि की तरह विसर्ग सन्धि के भी कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं

पहला नियम—यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो और बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । जैसे

मन कामना	=	मन	+	कामना
अन्त करण	=	अन्त	+	करण
प्रात काल	=	प्रात	+	काल
पय पान	=	पय	+	पान
पय फेन	=	पय	+	फेन
अध पतन	=	अध	+	पतन
तेज तुञ्ज	=	तेज	+	पुञ्ज

दूसरा नियम—यदि विसर्ग के पहिले 'इ' या 'उ' हो और बाद में 'क', 'ख', 'प', 'फ' हो तो विसर्ग का लोप होकर 'प्' हो जाता है । जैसे .

निष्कपट	=	नि	+	कपट
दुष्प्रकृति	=	दु	+	प्रकृति
बहिष्कार	=	बहि	+	कार
निष्फल	=	नि	+	फल
निष्काम	=	नि	+	काम
चतुष्फल	=	चतु	+	फल

तीसरा नियम—यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो और बाद में घोष व्यञ्जन हो तो 'अ' के स्थान पर 'ओ' हो जाता है। जैसे

यशोमिलाषी	=	यश	+	अमिलाषी
अधोगति	=	अध	+	गति
यशोगान	=	यश.	+	गान
मनोभाव	=	मन	+	भाव
नमोमण्डल	=	नभ	+	मण्डल
मनोरजन	=	मन	+	रजन
मनोवृत्ति	=	मन.	+	वृत्ति
वयोवृद्ध	=	वय	+	वृद्ध
मनोहर	=	मन	+	हर

चौथा नियम—यदि विसर्ग के आगे 'च', 'छ' हो तो विसर्ग का 'श्', 'ट्', 'ठ्' हो तो विसर्ग का 'ष्' और 'त', 'थ' हो तो विसर्ग का 'स्' जाता है। जैसे

निश्चल	=	नि	+	चल
निश्छल	=	नि	+	छल
दुश्चरित्र	=	दु	+	चरित्र
निष्ठुर	=	नि	+	ठुर
मनस्ताप	=	मन	+	ताप
निस्तेज	=	नि	+	तेज
दुस्तर	=	दु	+	तर

पाँचवाँ नियम—यदि विसर्गों के बाद 'श', 'ष', 'स' में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग ज्यो का त्यो रहता है, जैसे :

दु शासन	=	दुः	+	शासन
नि शेष	=	नि.	+	शेष
पुर सर	=	पुर.	+	सर
नि सन्देह	=	नि	+	सन्देह

छठा नियम—यदि विसर्ग के पहले 'अ', 'आ' को छोड़ कर कोई अन्य स्वर हो तथा आगे कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर 'र्' हो जाता है । जैसे :

निराशा	=	नि	+	आशा
निरीक्षण	=	नि	+	ईक्षण
निरुत्तर	=	नि	+	उत्तर
निर्गुण	=	नि	+	गुण
निर्घोष	=	नि	+	घोष
निर्जन	=	नि	+	जन
निर्भर	=	नि	+	भर
निर्दय	=	नि	+	दय
बहिर्मुख	=	बहि	+	मुख
दुराशा	=	दु	+	आशा
प्रादुर्भाव	=	प्रादु	+	भाव
दुर्लभ	=	दु	+	लभ

सातवाँ नियम—यदि विसर्ग के आगे 'र' हो तो विसर्ग का लोप करके पूर्व स्वर दीर्घ कर दिया जाता है । जैसे :

नीरस	=	नि	+	रस
नीरोग	=	नि	+	रोग

अभ्यास

- १ सन्धि किसे कहते हैं ?
- २ सन्धि के कितने भेद हैं ? प्रत्येक की परिभाषा देकर स्पष्ट कीजिये ।
- ३ स्वर सन्धि के कितने भेद हैं ?
- ४ निम्नलिखित शब्दों का सन्धि-विच्छेद करके बताइये कि वहाँ कौनसी सन्धि है

अभिषेक, उच्छिन्न, वागीश, तथैव, महर्षि, उन्नत, नायक, महोत्सव, निस्सार, निष्काम, परोपकार, सर्वोदय, अन्त्योदय, स्वेच्छा, नरेश, उमेश, निर्मय, प्रत्युपकार, प्राङ्मुख, अन्त करण, निष्पाप, तद्रूप, मनोनीत, हितोपदेश, हिमालय और दिग्गज ।

५ निम्नलिखित शब्दों में सन्धि कीजिये

सत् + आचार, देवी + आगम, मन + विज्ञान, पय. + फेन, गुरु + आज्ञा, एक + एक, इति + आदि, परम + उज्ज्वल, तथा + एव, बहि + कार, नि + सिद्ध, नि + कलक, महा + औदार्य, जल + ऊर्मि, पुन + आगमन, उत् + लघन, विघु + उदय, भारत + इन्दु ।

शब्द विचार

अक्षरो से शब्द बनते हैं। शब्द वह ध्वनि है जो कानो से सुनाई पड़ती है। शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१) सार्थक और (२) निरर्थक। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है और निरर्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता।

सार्थक शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है

(१) उत्पत्ति के अनुसार	(२) व्युत्पत्ति के अनुसार
(३) अर्थ के अनुसार	(४) परिवर्तन के अनुसार

१. उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद

हमारी हिन्दी भाषा का मूल स्रोत संस्कृत है। उसे इस वर्तमान रूप में आते-आते अनेक प्रभावों से प्रभावित होना पड़ा है। हमारे देश में मुसलमानों और यूरोप-निवासियों के आगमन के कारण फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच तथा इसी प्रकार की अन्य भाषाओं के शब्द भी आये और अब वे सब हमारी हिन्दी भाषा का ही अंग बन गये हैं। अतः हिन्दी भाषा में प्रमुखतः पाँच प्रकार के शब्द पाये जाते हैं—(अ) तत्सम, (आ) तद्भव, (इ) देशज, (ई) अनुकरण-वाचक एवं (उ) विदेशी।

(अ) तत्सम वे शब्द हैं जो मूल संस्कृत से आये हैं और बिना किसी विकार के ज्यों के त्यों हिन्दी भाषा में अङ्ग बन गये हैं, जैसे श्री, चन्द्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, ज्ञान, छिद्र आदि।

(आ) तद्भव वे शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत के ही हैं, किन्तु अब विकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सूरज (सूर्य), चाँद (चन्द्र), काठ (काष्ठ), गाँव (ग्राम), आग (अग्नि) आदि।

(इ) देशज वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से न तो तत्सम रूप में आये हैं न तद्भव रूप में, किन्तु हिन्दी भाषा में विद्यमान हैं और हमको

जिनकी उत्पत्ति का ठीक-ठीक पता नहीं है। जैसे : लोटा, कटोरा, जूता, खिडकी, टहनी आदि।

(ई) अनुकरण-वाचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका निर्माण पशु-पक्षियों की बोली या पदार्थों के अनुकरण के आधार पर हुआ है, जैसे चूँ-चूँ, म्याऊ-म्याऊ आदि।

(उ) विदेशी वे शब्द हैं जो विदेशियों के सम्पर्क से हमारी भाषा में आ गये हैं। ये न सस्कृत के तत्सम व तद्भव शब्द हैं न देशज। ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और हिन्दी में घुल-मिलकर हमारी भाषा के ही अङ्ग बन गये हैं। जैसे अंग्रेजी के टिकट, कार्ड, पार्सल, मेल, स्टेशन, पेन्सिल आदि, पोर्तुगीज के पादरी, गिर्जा, अस्पताल आदि। अरबी के कागज, बुखार, जरूरत, गरीब आदि और फारसी के सिक्का, गुलाब, लगाम, गवाह आदि।

२ व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद

व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं—(अ) रूढि, (आ) यौगिक (इ) योगरूढि।

(अ) रूढि शब्द वे हैं जो किसी से बने हुए प्रतीत नहीं होते। यदि खण्ड करके भी उनका अर्थ निकालने का प्रयत्न किया जाता है तो उससे भी उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे . कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कौआ आदि।

(आ) यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों के योग से हुआ है। यदि हम उनके खण्ड करें तो सरलता से अर्थ निकलता है। जैसे स्वानुभव, राजपथ, स्वामिमान, सज्जन आदि।

(इ) योगरूढि उन शब्दों को कहते हैं जो यौगिक शब्दों की तरह यद्यपि दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए होते हैं तथापि उनका अपना विशेष अर्थ होता है। जैसे दशानन, पञ्चानन, पवनसुत, यशोदानन्दन, जानकीवल्लभ आदि।

३. अर्थ के अनुसार शब्दों के भेद

अर्थ के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं—(अ) वाचक, (आ) लाक्षणिक (इ) व्यजक ।

(अ) वाचक शब्द वे हैं जिनका अर्थ सीधा व सरल होता है और जिनके समझने में कठिनाई नहीं होती, जैसे चाय, बकरी, माता, पिता, घर, पेड़, पत्थर आदि ।

(आ) लाक्षणिक वे शब्द हैं जिनका अर्थ लक्षण के द्वारा मालूम होता है, जैसे कैलाशवासी । कैलाशवासी शब्द का अर्थ वैसे कैलाश में रहने वाला होता है, किन्तु लक्षण से उसका अर्थ होता है—मृत ।

(इ) व्यजक वे शब्द हैं जिनका अर्थ न तो वाचक शब्दों की तरह सीधा सरल हो न लाक्षणिक शब्दों की तरह लक्षण से ही प्रतीत हो, किन्तु जिसका अर्थ इन दोनों से भिन्न हो । जैसे घण्टी बजी, सिगनल गिरा । घण्टी बजने से हमारा आशय उसके शब्द विशेष से नहीं अपितु इस बात से होता है कि स्कूल का काम प्रारम्भ हो रहा है । इसी प्रकार सिगनल गिरने से हमारा आशय उस क्रियाविशेष से नहीं अपितु इस बात से होता है कि गाड़ी आने ही वाली है ।

परिवर्तन के अनुसार शब्दों के भेद

परिवर्तन के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं—(अ) विकारी और (आ) अविकारी ।

(अ) विकारी शब्द वे हैं जो लिङ्ग, वचन, कारक के अनुसार बदलते हैं । जैसे मैं, मोहन, चलना आदि ।

(आ) अविकारी शब्द वे हैं जो लिङ्ग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते । जैसे जल्दी-जल्दी, बाह-बाह आदि ।

विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं—सज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण । अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं—क्रिया विशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक ।

अभ्यास

- १—शब्द किसे कहते हैं ?
 - २—उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइये ।
 - ३—व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं ? योगरूढि शब्दों के पाँच उदाहरण दीजिये ।
 - ४—परिवर्त्तन के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ? बताइये ।
 - ५—विकारी और अविकारी शब्दों का भेद समझाइये ।
-

विकारी - शब्द

शब्दों के उस समूह को जो कहने वाले का आशय पूरी तरह प्रकट कर देता है वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार साधारणतः शब्द तीन प्रकार के होते हैं—सज्ञा, क्रिया और अव्यय।

सज्ञा

किसी मनुष्य, स्थान, वस्तु या गुण के नाम को सज्ञा कहते हैं। सज्ञा के तीन भेद होते हैं—(१) व्यक्ति-वाचक (२) जाति-वाचक और (३) भाव-वाचक।

(१) व्यक्ति-वाचक सज्ञा—जिस सज्ञा से एक जाति की एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्ति-वाचक सज्ञा कहते हैं। जैसे : मोहन, हिमालय, गङ्गा, बम्बई, कैलाश आदि।

(२) जाति-वाचक सज्ञा—जिस सज्ञा से एक जाति की एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे जाति-वाचक सज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पशु, पक्षी, मनुष्य, वैश्य आदि।

(३) भाव-वाचक सज्ञा—जिस सज्ञा से किसी वस्तु या पदार्थ की स्थिति, गुण, दोष आदि का बोध हो उसे भाव-वाचक सज्ञा कहते हैं। जैसे गहराई, मिठास, उँचाई, विनयशीलता, सुन्दरता आदि।

लिंग

जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं (१) पुल्लिंग और (२) स्त्रीलिंग।

(१) पुल्लिंग—पुरुषजाति के बोधक शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लडका, बैल, बकरा, हाथी, शेर आदि।

(२) स्त्रीलिंग—स्त्रीजाति के बोधक शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लडकी, गाय, बकरी, हथिनि, शेरनी आदि।

वस्तुतः जिन जीवधारियों का जोड़ा होता है और नर व मादा बतलाने वाले शब्दों का प्रयोग भाषा में होता है उनका लिङ्ग-भेद यथार्थ है और उन्हें मालूम करना भी सरल पड़ता है। किन्तु दूसरी वस्तुओं का लिङ्ग-भेद कल्पित होता है और प्रयोग से ही जाना जाता है।

(१) अकारान्त अथवा आकारान्त प्राणीवाचक पुल्लिङ्ग शब्दों के अन्त में 'ई' लगाने से स्त्रीलिङ्ग बनता है —

चेला-चेली, चाचा-चाची, मामा-मामी, दादा-दादी, दास-दासी, गोप-गोपी, देव-देवी, लडका-लडकी, बेटा-बेटी, बकरा-बकरी, घोड़ा-घोड़ी ।

(२) निरादर अथवा प्रेम में कही कही 'ई' के बदले 'इया' लगाने से भी स्त्रीलिङ्ग बनता है—

कुत्ता-कुतिया, लोटा-लुटिया, चूहा-चूहिया, बेटा-बिटिया, बच्छा-बछिया ।

(३) जातियों के पुल्लिङ्ग नामों में प्रायः 'इन' लगाते हैं तो स्त्रीलिङ्ग बन जाता है—

अहीर-अहीरन, भगी-भगिन, चमार-चमारिन, जमादार-जमादारिन, माली-मालिन, काछी-काछिन, पुजारी-पुजारिन, घोड़ी-घोड़िन, कुम्हार-कुम्हारिन, मजदूर-मजदूरिन ।

(४) पशुओं के नाम में 'नी' लगाकर भी स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है—
मोर-मोरनी, हंस-हंसनी, रीछ-रीछनी, सियार-सियारिनी, हरिण-हरिणी, शेर-शेरनी, हाथी-हाथिनी, ऊँट-ऊँटनी ।

(५) उपनाम-वाचक सज्ञाओं के अन्त में 'आईन' लगा दिया जाता है—

दुवे-दुवाईन, पड़ित-पड़िताइन, चौबे-चौबाइन, पाठक-पाठकाइन, सुकुल-सुकुलाइन, मिश्र-मिश्राइन ।

(६) कई एक शब्द ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त कोई नियम लागू नहीं होता । इनमें पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग शब्द अलग-अलग होते हैं—

पुरुष-स्त्री, राजा-रानी, सास-ससुर, युवा-युवती, बैल-गाय, बन्दर-बन्दरी, सम्राट-सम्राज्ञी, विद्वान-विदुषी, भाई-बहिन, माता-पिता, कौआ-कोयल, बर-बधू, छात्र-छात्रा ।

वचन

सज्ञा या दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से सख्या का बोध होता है उसे 'वचन' कहते हैं । वचन दो प्रकार के होते हैं—(१) एक-वचन

और (२) बहु-वचन ।

(१) एक-वचन—जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक-वचन कहते हैं । जैसे पुस्तक, घड़ी, पेटी, नदी आदि ।

(२) बहु-वचन—जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहु-वचन कहते हैं । जैसे : पुस्तकें, घड़िया, पेटियाँ, नदियाँ आदि ।

कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है । जैसे

एक-वचन

बहु-वचन

वह बालक आ रहा है ।

वे बालक आ रहे हैं ।

आदर के लिए भी बहु-वचन का प्रयोग होता है । उदाहरणार्थ आज हमारे प्रधान मन्त्री आ रहे हैं, महारानी जा रही हैं, सन्त तुलसीदास कहते हैं ।

कारक

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ—विशेषतः क्रिया के साथ—प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं । जैसे : सरकार ने उत्तर प्रदेश में कैदियों से एक बड़ा बाँध बनवा दिया । इस वाक्य में 'सरकार ने', 'उत्तर प्रदेश में', 'कैदियों से', 'बाँध' आदि सज्ञाओं के रूपान्तरों के द्वारा उनका सम्बन्ध क्रिया के साथ सूचित होता है । कारक आठ हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन ।

(१) कर्त्ता—क्रिया के करने वाले को कर्त्ता कारक कहते हैं ।

(२) कर्म—जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे सूचित करने वाले सज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं ।

(३) करण—जिस साधन से क्रिया होती है उसे सूचित करने वाले रूप को करण कारक कहते हैं ।

(४) सम्प्रदान—जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे सूचित करने वाले रूप को सम्प्रदान कारक कहते हैं ।

(५) अपादान—जिस वस्तु का किसी से पृथक् होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं ।

(६) सम्बन्ध—जिस वस्तु का लगाव किसी दूसरी वस्तु से प्रकट होता है वह सम्बन्ध कारक होता है ।

(७) अधिकरण—क्रिया का आवार अर्थात् समय, स्थान आदि सूचित करने के लिए जो रूप काम में लिया जाता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं ।

(८) सम्बोधन—सज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना सूचित होता है उसे सम्बोधन कारक कहते हैं ।

संस्कृत भाषा में सम्बोधन कारक को छोड़ कर सभी कारकों को विभक्तियों के नाम से पुकारा जाता है । प्रत्येक कारक की विभक्ति और चिह्न निम्न प्रकार हैं .

कारक	विभक्तियाँ	चिह्न
कर्त्ता	प्रथमा	ने
कर्म	द्वितीया	को
करण	तृतीया	से
सम्प्रदान	चतुर्थी	के लिए, को
अपादान	पञ्चमी	से (सम्बन्ध-विच्छेद)
सम्बन्ध	षष्ठी	का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने
अधिकरण	सप्तमी	मे, पे, पर
सम्बोधन	अष्टमी	हे, हो, अरे

सर्वनाम

सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी सज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है । जैसे यह, वह, मैं, आप, वे, हम आदि ।

सर्वनाम पाँच प्रकार के होते हैं—(१) पुरुष-वाचक, (२) निश्चय-वाचक, (३) अनिश्चय-वाचक, (४) सम्बन्ध-वाचक और (५) प्रश्न-वाचक ।

(१) पुरुष-वाचक—जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुष-वाचक सर्वनाम कहते हैं । ये तीन प्रकार के होते हैं :-

१—मैं, हम (उत्तम-पुरुष)

२—तू, तुम, आप, वे (मध्यम-पुरुष)

३—यह, ये, वह, वे, अपना (अन्य-पुरुष)

(२) निश्चय-वाचक—जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक-ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चय-वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे . यह, ये, वह, वे ।

(३) अनिश्चय-वाचक—जिस सर्वनाम से किसी वस्तु अथवा पदार्थ के बारे में निश्चित ज्ञान न हो, उसे अनिश्चय-वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे : कुछ, कोई ।

(४) सम्बन्ध-वाचक—जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों का सम्बन्ध प्रकट हो उसे सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 'जो, सो, आदि ।

(५) प्रश्न-वाचक—जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्न-वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे . क्या, कौन, आदि ।

विशेषण

जो शब्द किसी नाम या सर्वनाम के अर्थ में कोई विशेषता कर देता है उसे विशेषण कहते हैं और जिस नाम या सर्वनाम के अर्थ में ऐसी विशेषता हो जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे रामलाल की नई पुस्तक दिखाओ। इस वाक्य में 'नई' विशेषता है, 'पुस्तक' विशेष्य। विशेषण चार प्रकार के होते हैं—(१) गुण-वाचक, (२) सख्या-वाचक, (३) परिमाण-वाचक और (४) सकेत-वाचक ।

(१) गुण-वाचक विशेषण—जो शब्द किसी वस्तु का रंग, आकार, अवस्था, गुण, स्थान, काल आदि बताते हैं वे गुण-वाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे . लाल, पीला, सुडौल, भला, बुरा, लम्बा-चौड़ा, सीधा आदि ।

(२) संख्या-वाचक विशेषण—जिस शब्द के द्वारा किसी सजा या सर्वनाम की गणना, क्रम आदि का बोध हो उसे सख्या-वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे . तीन, चार, सात आदि । सख्या-वाचक विशेषण के दो भेद होते हैं—निश्चयवाचक और अनिश्चय-वाचक । निश्चय-वाचक निश्चित सख्या का बोध कराता है, अनिश्चयवाचक अनिश्चित सख्या का ।

जैसे पहला, दूसरा, आठ (निश्चय-वाचक), कोई, कुछ (अनिश्चय-वाचक) ।

(३) परिमाण-वाचक विशेषण—जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप-तोल का बोध होता है उसे परिमाण-वाचक विशेषण कहते हैं । जैसे सेरभर, गजभर आदि ।

(४) संकेत-वाचक विशेषण—जो शब्द किसी सज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है उसे संकेत-वाचक विशेषण कहते हैं । जैसे . यह (घोड़ा), वह (लडका) आदि ।

क्रिया

जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं । जैसे : दौड़ना, भागना, चलना, उठना, देना, लेना आदि । क्रिया के दो भेद होते हैं—अकर्मक और सकर्मक । किन्तु इनके अतिरिक्त उसके तीन और भेद होते हैं—द्विकर्मक-क्रिया, सयुक्त-क्रिया तथा प्रेरणार्थक-क्रिया ।

(१) सकर्मक क्रिया—जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्त्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं । जैसे सोहन नाटक देखता है ।

(२) अकर्मक-क्रिया—जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्त्ता तक ही सीमित हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं । जैसे मोहन गाता है ।

(३) द्विकर्मक क्रिया—वे क्रियाएँ जो दो कर्म रखती हैं द्विकर्मक क्रिया कही जाती हैं । जैसे . सोहन ने मोहन को गाय बेची । इस वाक्य में 'बेची' क्रिया के सोहन और गाय दो कर्म हैं ।

(४) संयुक्त क्रिया—जो क्रियाएँ भिन्नार्थक क्रियाओं के मिश्रण से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएँ कहा जाता है । जैसे मोहन ने खाना खा लिया ।

(५) प्रेरणार्थक क्रिया—जब कर्त्ता स्वयं अपने कर्म को न करके किसी अन्य से कराए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं । जैसे—किशन पोस्ट-मास्टर से पत्र पढ़वाता है ।

क्रियाओं में वाच्य, काल, पुरुष, लिङ्ग आदि के द्वारा विकार होता है।

वाच्य

वाच्य से प्रकट होता है कि किसी क्रिया का वास्तविक कर्त्ता किस कारक में रखा गया है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं—कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाव-वाच्य।

(१) कर्तृ-वाच्य—जिस क्रिया का वास्तविक कर्त्ता कर्त्ताकारक में रखा गया हो उस वाक्य की क्रिया कर्तृवाच्य क्रिया कही जाती है। जैसे राम अंग्रेजी सीखता है, हलवाई मिठाई बनाता है आदि।

(२) कर्म-वाच्य—जिस क्रिया का मूल कर्त्ता करणकारक में हो और उसका कर्म कर्त्ताकारक में हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्म-वाच्य क्रिया कहलाती है। जैसे मुझसे इतना बोझ नहीं उठाया जाता, वद्यार्थियों को सैर के लिए ले जाया जा रहा है आदि।

(३) भाव-वाच्य—जब अकर्मक-क्रिया का मूल कर्त्ता करणकारक में हो और कर्त्ता कारक में कोई शब्द न हो तो ऐसे वाक्य की क्रिया भाव-वाच्य क्रिया कहलाती है। जैसे वर्षा में चला नहीं जाता, यहाँ से बैठा जायगा आदि।

कर्तृ-वाच्य से कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य बनाना और कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य से कर्तृ-वाच्य बनाना 'वाच्य-परिवर्तन' कहा जाता है।

काल

क्रिया के रूपान्तर को, जिससे क्रिया के व्यवहार का समय तथा उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, 'काल' कहा जाता है। काल तीन प्रकार के होते हैं—वर्तमान, भूत और भविष्यत्।

वर्तमान-काल के पाँच भेद होते हैं—

- (अ) सामान्य वर्तमान . जैसे वह खाता है।
- (आ) अपूर्ण वर्तमान ... जैसे वह खा रहा है।
- (इ) सन्दिग्ध वर्तमान ... जैसे वह खाता होगा।
- (ई) सम्भाव्य वर्तमान जैसे शायद वह खाता होगा।
- (उ) पूर्ण वर्तमान ... जैसे उसने खा लिया है।

भूत-काल के छः भेद होते हैं

- (अ) सामान्य भूत जैसे राम ने खाना खाया ।
 (आ) आसन्न भूत जैसे राम ने खाना खाया है ।
 (इ) अपूर्ण भूत जैसे राम खाना खा रहा था ।
 (ई) पूर्ण भूत जैसे राम ने खाना खाया था ।
 (उ) सन्दिग्ध भूत जैसे राम ने खाना खाया होगा ।
 (ऊ) हेतुहेतुमदभूत जैसे यदि राम खाना खा लेता तो अब तक आ जाता ।

भविष्यत्-काल के दो भेद होते हैं :

- (अ) सामान्य-भविष्यत् जैसे राम खाना खाएगा ।
 (आ) सभाव्य भविष्यत् जैसे समवर्त राम खाना खाए ।

अभ्यास

- १—सज्ञा किसे कहते हैं ? उसके कितने भेद हैं ?
- २—लिङ्ग कितने प्रकार के होते हैं ?
- ३—वचन से आप क्या समझते हैं ? ऐसे तीन शब्द बताओ जिनका रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है ।
- ४—कारक कितने हैं ? उनकी विभक्तियाँ चिह्न सहित बताओ ।
- ५—सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ? अनिश्चय-वाचक और सम्बन्ध वाचक सर्वनाम को सोदाहरण समझाइये ।
- ६—विशेषण और विशेष्य से आप क्या समझते हैं ?
- ७—परिमाणवाचक और सज्ञा-वाचक विशेषण की परिभाषा लिखिये ।
- ८—क्रिया कितने प्रकार की होती हैं ?
- ९—क्या अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अतिरिक्त भी क्रिया के कोई अन्य भेद होते हैं ? यदि हाँ, तो कितने ?
- १०—वाच्य किसे कहते हैं ? वाच्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ?
- ११—काल किसे कहते हैं ? भूतकाल के भेदों का सविस्तार वर्णन कीजिये ।

अविकारी-शब्द

जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्रिया-विशेषण कहे जाते हैं। जैसे राम जल्दी-जल्दी दौड़ता है। यहाँ 'जल्दी-जल्दी' क्रियाविशेषण है। क्रियाविशेषण चार प्रकार के होते हैं—
(१) काल-वाचक (२) स्थान-वाचक, (३) रीति-वाचक और (४) परिमाण-वाचक।

(१) काल-वाचक क्रिया-विशेषण—जिन अविकारी शब्दों में क्रिया के व्यापार का काल निश्चित हो उसे काल-वाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे—किन्तु, कब, रात, कल, परसो, अभी-अभी, निरंतर, अब तक आदि।

(२) स्थान-वाचक क्रिया-विशेषण—जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार-स्थान का बोध हो उसे स्थान-वाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ, कहाँ, यहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आसपास आदि।

(३) रीति-वाचक क्रिया-विशेषण—जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार की रीति जानी जाय उन्हें रीति-वाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। रीति-वाचक क्रिया विशेषण सात प्रकार के होते हैं

(१) निश्चय-वाचक	अवश्य, नि सन्देह।
(२) अनिश्चय-वाचक	सम्भवत, कदाचित्।
(३) प्रकार-वाचक	ऐसे, वैसे, जैसे, इस तरह।
(४) स्वीकार-वाचक	हाँ, ठीक।
(५) कारण-वाचक	अतः, इसलिए, क्योंकि।
(६) निषेध-वाचक	नहीं, मत।
(७) अवधारण-वाचक	तो, हो, बस।

(४) परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण—जिन अविकारी शब्दों से क्रिया का परिमाण सूचित हो उन्हें परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बड़ा, कम आदि। परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण के पाँच भेद होते हैं।

(१) अधिक-वाचक	अधिक, अत्यन्त, बहुत, बड़ा ।
(२) न्यूनता-वाचक	कम, थोड़ा, अल्प ।
(३) पर्याप्ति-वाचक	ठीक, बस, पर्याप्त ।
(४) तुलना-वाचक	जितना, उतना ।
(५) श्रेणी-वाचक	थोड़ा, एक-एक करके ।

१ सम्बन्ध-वाचक अव्यय—

जो अविकारी शब्द सज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से पहले और पीछे उनका सम्बन्ध किसी अन्य शब्द से कराए वे सम्बन्ध-बोधक अव्यय कहे जाते हैं । जैसे . तुल्य, समान, मध्य, भीतर, निकट, योग्य, सामने आदि ।

२. समुच्चय-बोधक अव्यय —

जो अविकारी शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें समुच्चय-बोधक अव्यय कहते हैं । जैसे . और, तथा, एव आदि । समुच्चय-बोधक दो प्रकार के होते हैं—(१) सयोजक (२) विभाजक ।

(१) सयोजक—वे अव्यय जो दो शब्दों को मिलाते हैं सयोजक अव्यय कहे जाते हैं । जैसे : तो, भी, जो, तथापि, तथा, यदि, तथा आदि ।

(२) विभाजक—जो अविकारी शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हुए भी भाव को भिन्न ही रखें उन्हें विभाजक अव्यय कहते हैं । जैसे अथवा, पर, लेकिन, अपितु, वरना, या, वा, वल्कि आदि ।

३ विस्मयबोधक अव्यय

जो अविकारी शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं । जैसे अरे !, ओ हो !, हे !, धिक् !

अभ्यास

१—अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं ?

२—क्रिया-विशेषण के कितने भेद हैं ? उनके नाम बताओ ।

३—रीति-वाचक क्रिया-विशेषण के भेद उदाहरण सहित बताइये ।

४—निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया-विशेषण पहिचान कर बताइये कि वे किस प्रकार के क्रिया-विशेषण हैं ?

- (अ) शायद राम कल जाए, मैं ठीक-ठीक तो बता नहीं सकता ।
 (आ) मैं यह बात इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे अभी अभी इसकी निश्चित खबर मिल चुकी है ।
 (इ) बस, इतने से ही परेशान हो गये ।
 (ई) जो यहाँ आदर का पात्र है वह वहाँ भी आदर का पात्र रहेगा ।

५—सम्बन्ध-बोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं ? उसके उदाहरण दीजिये ।

६—संयोजक और विभाजक समुच्चय-बोधक अव्यय के भेद समझाइये ।

तद्भव और तत्सम शब्द

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
अक्काजा ।	अकार्य्य	आठ	अष्ट
अछत	अक्षत	आयसु	आदेश
अँगूठा	अंगुष्ठ	आरज	आर्य
अगाडी	अगाडी	आलस	आलस्य
अच्छर	अक्षर	इसली	अम्लीक
अजान	अज्ञान	ईख	ईक्षु
अटारी	अट्टालिका	उँगली	अङ्गुलि
अठारह	अष्टादश	उछाह	उत्साह
अनत	अन्यत्र	उपास	उपवास
अनमना	उन्मन	ऊँचा	उच्च
अपूत	अपुत्र	उलू	उलूक
अमिय	अमृत	उसास	उच्छ्वास
अमोल	अमूल्य	ओठ	ओष्ठ
अरपन	अर्पण	ओगुण	अवगुण
असीम	आशिष	औतार	अवतार
अस्तुति	स्तुति	कङ्गन	कङ्गरा
अहीर	आभीर	कछुआ	कच्छपा
आक	अर्क	कडवा	कटु
आँख	अक्षि	कतरनी	कर्तरी
अग	अग्नि	कपूर	कपूर्
आंगन	अङ्गरा	कबूतर	कपोत
आँचर	अञ्चल	कध	स्कन्ध
आज	अद्य	कपूत	कुपुत्र
आँसू	अश्रु	करम	कर्म

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
कसेरा	कास्यकार	गाँव	ग्राम
कहार	कर्मकार	गाजर	गर्जर
काँख	कक्ष	गाडी	गन्त्री
काठ	काष्ठ	गाडीवान	गन्त्रीक
कातिक	कार्तिक	गाहक	ग्राहक
किवाड	कपाट	गीघ	गृद्ध
किसान	कृषक	गुन	गुण
कीरति	कीर्ति	गेहूँ	गोधूम
कुआ	कूप	ग्यारह	एकादश
कुम्हार	कुम्भकार	ग्वाला	गोपाल
केवट	कैवर्त	गोखरू	गोक्षुर
केहरी	केशरी	गोबर	गोमय
केला	कदली	घडी	घटी
कोढ	कुंष्ठ	घर	गृह
कोइल	कोकिल	घरनी	गृहिणी
कौआ	काक	घिन	घृणा
खटिया	खट्वा	घी	घृत
खत्री	क्षत्रिय	घोसी	घोषी
खम्भ	स्तम्भ	घोडा	घोटक
खार	क्षार	चकवा	चक्रवाक
खान	खदान	चमडा	चर्म
खीर	क्षीर	चमार	चर्मकार
खुर	क्षुर	चन्दा	चन्द्र
खेत	क्षेत्र	चहुँदिसि	चतुर्दिक
गड्ढा	गर्त	चाँदनी	चन्द्रिका
गधा	गर्दभ	चितेरा	चित्रकार
गवार	शामीण	चून	चूर्ण
गाँठ	ग्रन्थि	चैत	चैत्र

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
चौच	चञ्चु	जूआ	द्यूत
चोकोर	चतुष्कोण	जेठ	ज्येष्ठ
चौखट	चतुष्काष्ठ	जोति	ज्योति
चौदह	चतुर्दश	जोतिष	ज्योतिष
चौथा	चतुर्थ	जोधा	योद्धा
चौपाया	चतुष्पद	जौ	यव
चौबे	चतुर्वेदी	जोवन	यौवन
चौमासा	चतुर्मास	टकसाल	टङ्कशाला
छः	षट्	डङ्क	दश
छकडा	शकट	तम्बोली	ताम्लिक
छत्री	क्षत्रिय	ताम्बा	ताम्र
छाता	छत्र	तासु	तस्य
छमा	क्षमा	तिगुन	त्रिगुण
छिन	क्षण	तीखा	तीक्ष्ण
छीन	क्षीण	तीरथ	तीर्थ
छेद	छिद्र	तेरस	त्रयोदशी
जती	यति	तिरसूल	त्रिशूल
जथा	यथा	थन	स्तन
जनेऊ	यज्ञोपवीत	थल	स्थल
जन्त्र	यन्त्र	थान	स्थान
जम	यम	दतौन	दन्तधावन
जशोदा	यशोदा	दही	दधि
जाचक	याचक	दाद	दद्रु
जामिनी	यामिनी	दिया	दीप
जांघ	जङ्घा	दिवाली	दीपावली
जीव	जिह्वा	दीठ	दृष्टि
जुग	युग	दुवला	दुर्बल
जुगत	युक्ति	दूजा	द्वितीय

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
दूध	दुग्ध	पसीना	प्रस्वेद
दूब	दूर्वा	पन्द्रह	पचदश
घतूरा	घत्तूर	पलङ्ग	पर्यङ्क
घीरज	घैर्य	पहर	प्रहर
धेवता	दौहित्र	पाँख	पक्ष
धोती	धोत्र	पात	पत्र
नखत	नक्षत्र	पाँचवाँ	पचम
नाई	नापित	पाँव	पाद
नाक	नासिका	पास	पाश्वर्
नाच	नृत्य	पाटी	पट्टिका
नारियल	नारिकेल	पापड	पर्पट
निवाह	निर्वाह	पाहन	पापाण
नीद	निद्रा	पिय	प्रिया
नोबू	निम्बूक	पितर	पितृ
निठुर	निष्ठुर	पीपल	पिप्पल
नीम	निम्ब	पूछ	पुच्छ
नेवला	नकुल	पूरा	पूर्ण
नौमी	नवमी	पोथी	पुस्तिका
नौ	नव	पौन	पवन
पकवान	पक्वान	प्यास	पिपासा
पचास	पचाशत्	प्रगट	प्रकट
पतोहू	पुत्रवधू	फन्दा	पाश
पत्थर	प्रस्तर	फटिका	स्फटिक
पन	प्रण	फरसा	परशु
पनही	पनाद्धी	फुर्ती	स्फूर्ति
परख	परीक्षा	फुलका	फुल्ल
परस	स्पर्श	फोडा	स्फोटक

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
वकरा	वर्कर	भीतर	आभ्यन्तर
वचन	वचन	भूखा	बुभुक्षु
वच्चा	वत्स	भौह	भ्रू
वछडा	वत्स	मकड़ी	मर्कट
वहरा	बधिर	मक्खी	मक्षिका
बड	वट	मग	मार्ग
बरात	वरयात्रा	मगर	मकर
बहिन	भगिनी	मच्छ	मत्स्य
बहनोई	भगिनीपति	मच्छर	मशक
बहू	वधू	मछली	मत्स्य
बाँस	बस	मनिहार	मणिकार
बासुरी	वशी	मरघट	मृतघट्ट
बिगाड़	विग्रह	मशहरी	मशकहरी
बिघन	विधन	मसान	श्मशान
बिजली	विद्युत्	मामा	मातुल
बिथा	व्यथा	मारग	मार्ग
बीट	विष्ठा	मावस	अमावस्या
वैगन	वार्तिकी	मिर्च	मारिच
बैन	वाणी	मीत	मित्र
व्याह	विवाह	मोगरी	मुग्दर(या मुत्तगर)
भवर	भ्रमर	रतालु	रक्तालु
भतीजा	भ्रातृज	राजपूत	राजपुत्र
भरम	भ्रम	रात	रात्रि
भानजा	भागिनेय	रीछ	ऋक्ष
भादो	भाद्र	लच्छन	लक्षण
भाभी	भ्रातृवधू	लछमी	लक्ष्मी
भावज	भ्रातृजाया	लहसन	लहशुन
भीख	मिक्षा		

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
लीपना	लेपन	सूआ	शुक
लुहार	लोहकार	सूण्ड	शुण्ड
लौग	लवण	सूत	सूत्र
लोढा	लोष्ट	सूना	सून्य
लौमडी	लोमशा	सूर	शूर
शीशम	शिशपा	सेध	सन्धि
सतसई	सप्तशति	सेमल	शाल्मली
सनीचर	शनिश्चर	सोना	स्वर्ण
सवेरा	सुबेला	हथनी	हस्तिवि
सरवर	सरोवर	हल्दी	हरिद्र
सरसों	सर्षप	हिरण	हरिण
सलाई	शलाका	हीग	हिगु
ससुर	श्वसुर	हीरा	हीरक
साँप	सर्प	हुलास	उल्लास
साखी	साक्षी	होठ	ओष्ठ
सांग	शाक	होतव	भवितव्य
साडी	साटी	होली	होलिका
साली	श्याली	हिय	हृदय
साला	श्याला	हाथ	हस्त
सास	श्वश्रू	हरख	हर्ष
सिंगार	शृङ्गार	हत्यारा	हत्याकर
सींग	शृङ्ग	हाँडी	हण्डी
सीख	शिक्षा	हाँक	हुङ्कार
सीढ़ी	श्रेणी	हँसी	हास्य
सुनार	स्वर्णकार	हिडोरा	हिंदोला
सुमिरन	स्मरण	हाट	हट्ट
ससुराल	श्वसुरालय	हाथी	हस्ती
सुहाग	सौभाग्य	हुलसन	उल्लसन
सूअर	शूकर	हरा	हरित

पर्यायवाची, विपरीतार्थक एवं अनेकार्थक शब्द

१—पर्यायवाची शब्द

भाषा में एक ही अर्थ को बताने वाले प्रायः कई शब्द होते हैं ।
यहाँ इसी प्रकार के कुछ शब्द दिये जा रहे हैं

अग्नि—अनल, कृशानु, पावक, वह्नि, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, हुताशन ।

अनादर—अपमान, परिभव, निरादर, तिरस्कार, अवहेलना, अवज्ञा ।

अमृत—सुधा, अमी, पीयूष, सुरमोग, सोम ।

अरण्य—वन, विपिन, कानन, जङ्गल, अटवी ।

अन्वकार—तम, तिमिर, अन्वेरा, तमिस्र, ध्वान्त ।

आकाश—अन्तरिक्ष, नभ, अम्बर, व्योम, गगन, तारापथ, अनन्त ।

आम—रसाल, आम्र, सहकार, मधुदूत, पिकवन्धु, कोपी ।

आँख—नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, विलोचन, अक्षि, दृग ।

आनन्द—हर्ष, आह्लाद, प्रसन्नता, सुख, मोद, प्रमोद ।

इच्छा—आकांक्षा, स्पृहा, लिप्ता, मनोरथ, लालसा, कामना, अमिलाषा ।

इन्द्र—सुरेश, पुरन्दर, शक्र, वासव, सुरपति, पर्वतारि, देवेन्द्र, मधवा ।

कमल—नलिन, शतदल, अरविंद, राजीव, कोकनद, सरोज, अम्बुज
वारिज, जलज, तामरस, पङ्कज, सारङ्ग, शतपत्र, उत्पल ।

कल्पवृक्ष—सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, कल्पद्रुम, मदार, देववृक्ष ।

कामदेव—मदन, अनग, कदर्प, मार, मन्मथ, मनसिज, पुष्पशर, मीनकेतु,
काम, स्मर, प्रद्युम्न, मनोभव, पंचशर, रतिपति ।

किरण—रश्मि, कर, अशु, मरीचि, मयूख, दीधिति ।

कोकिल—पिक, वसन्त-दूत, कोयल, काकलीक, परभृत, वनप्रिय ।

खल—अघम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, घूर्त, लठ ।

गणेश—गणनायक, विनायक, विघ्नराज, एकदन्त, गजानन, लम्बोदर,
वक्रतुण्ड, द्वैमातुर, शूर्पकर्ण, गणाधिप ।

गङ्गा—भागीरथी, सुरसरि, त्रिपथगा, जाल्ही, मदाकिनी, देवापगा ।

गाय—गौ, घेनु, सुरभि, गोरू, उस्ता, अघन्या ।

- घर—आगार, अयन, निकेतन, भवन, धाम, सदन, गृह, सद्य, निलय ।
घोडा—तुरग, तुरग, वाजि, अश्व, हय, कच्छी, घोटक, सैन्धव ।
चन्द्रमा—निशापति, तारापति, शशि, इन्दु, सोम, विधु, सुवाशु, कला-
निधि, क्षपाकर, रजनीश, मयक, शशाक, द्विजराज ।
चाँदनी—चन्द्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना, हिमकर, चन्द्रमरीची, अमृत द्रव ।
चाँदी—रजत, जातरूप, रुक्म, कलघौत, रौप्य, रूपा ।
जल—पय, नीर, अम्बु, वारि, सलिल, उदक, तोय, जीवन, अप् ।
जीभ—रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका ।
झण्डी—ध्वजा, पताका, वैजयन्ती, कदलिका ।
डरावना—भीषण, भीष्म, भयकर, कराल, विकराल, भीम ।
ढाक—पलास, टेसू, केसू, किंशुक, रक्त, पुष्पक, सुपर्णी ।
तरकश—तूरा, तूणीर, निषग, उपासङ्ग, तूर्णा, इषुधि ।
तलवार—करवाल, खड्ग, असि, कृपाण, चन्द्रहास ।
तालाव—सर, सरोवर, तडाग, पुष्कर, ताल, कासार, जलाशय, सरसी ।
दाँत—दशन, रदन, दन्त, मुखक्षुर, द्विज ।
दिन—दिवस, वासर, दिवा, वार, अहन् ।
दुर्गा—भवानी, गोरी, गिरिजा, शिवा, उमा, चण्डी, पार्वती ।
दूध—दुग्ध, क्षीर, पय ।
देवता—देव, अमर, अमर्त्य, सुर, विबुध, वसु, वृन्दारक ।
धन—वित्त, सम्पत्ति, अर्थ, द्रव्य, सम्पदा, दौलत, लक्ष्मी ।
घनुष—चाप, शरासन, कोदण्ड ।
नदी—सरिता, तटनी, तरगिनी, निम्नगा, अपगा, सरि ।
नाव—तरी, पोत, जलयान, नौका, नौ, तरिणी ।
पक्षी—खग, विहग, शकुनि, शकुन्त, पतग, अण्डज ।
पंडित—बुध, विद्वान्, सुधी, कोविद, प्राज्ञ, मनीषी ।
पत्थर—अश्म, पापाण, शिला, उपल, प्रस्तर, पाहन ।
पर्वत—पहाड, गिरि, धरणीधर, शैल, अद्रि, नग, महीधर, भूधर, अचल ।
पवन—वायु, समीर, वात, अनिल, पवमान, बयार, समीरण, मौस्त ।
प्रत्यञ्चा—शिजिनी, मौर्वी, गुण, ज्या, गोदा, पनच ।

- पृथ्वी—भू, भूमि, अवनि, धरित्री, कु, वसुन्धरा, क्षोणी, अचला, वसुमती,
वसुधा, मही, रसा, मेदिनी पुहुमि, क्षिति ।
- पुरुष—मनुष्य, जन, मनुज, मानव, नर, मर्त्य ।
- पुत्र—सुत, तनय, आत्मज, औरस, तनुज, अपत्य ।
- पुत्री—सुता, तनया, आत्मजा, लडकी, तनुजा, दुहिता, सुता ।
- फूल—सुमन, प्रसून, पुष्प, कुसुम, पुहुप ।
- वादल—जलद, पयोद, वारिधर, जलधर, वारिवाह, सारग, मेघ, नीरद,
अम्बुद, जीमूत ।
- बन्दर—कपीश, हरि, मर्कट, शाखामृग, वानर, कपि, कीश ।
- वसन्त—ऋतुराज, मधु, माघव, कुसुमाकर, पिकानन्द ।
- विजली—विद्युत्, चञ्चला, चपला, तडित, सौदामिनी, धनवाण, धनप्रिया ।
- बुद्धि—धी, मनीषा, प्रज्ञा, मेघा, मति ।
- वाग—आराम, उद्यान, उपवन, वाटिका, बगीचा ।
- ब्राह्मण—विप्र, भूदेव, भूमिसुर, द्विज, महीदेव, अग्रजन्मा, वेदपाठी ।
- भौरा—अलि, मधुप, भृग, मधुकर, भ्रमर, षट्पद, मिलिन्द, चचरीक ।
- भौह—भ्रू, भ्रकुटि, तन्द्रिका, प्रतीला, भौं, भव ।
- महादेव—शिव, त्रिलोचन, चन्द्रमौलि, त्रिपुरारि, नीलकण्ठ, शम्भु, शकर,
पशुपति, गौरीश, गङ्गाधर, महेश, उमापति, हर ।
- मछली—उलूपी, पाठीन, भूष, जलज, मीन, मकर, मत्स्य ।
- मदिरा—मधु, शराव, मद्य, हाला, वारुणी, सुरा ।
- माला—सुमिरणी, मलिका, माल्य, दाम ।
- मित्र—सुहृद, तात, हितू, प्रिया, अमित्र-हृदय, स्नेही ।
- मुकुट—किरीट, शेखर, कोटीर, मौलि, अवतन्त ।
- मृग—कृष्णसार, हरिण, भीरु, हृदय, कुरग, करसायर ।
- मेढक—दादुर, मण्डक, भेक, शालूर, प्लव ।
- मोर—सारग, केकी, शिखी, कलापी, नीलकण्ठ ।
- यम—काल, यमराज, शमन, सूर्य-पुत्र, महिषवाहन, कृतान्त ।
- यमुना—रवितनया, रविनन्दिनी, यमी, रविजा, कृष्णा, कालिन्दी ।
- राजा—नृप, नरेश, महीपति, भूपति, महीप, महिपाल, अवनीश, नरपति ।

- रात्रि—निशि, यामिनी, रैन, तमी, निशीथ, शर्वरी, रजनि, क्षपा ।
 राक्षस—निशिचर, निशाचर, यातुघान, मनुजाद, असुर, दानव, दैत्य ।
 लक्ष्मी—रमा, कमला, श्री, इन्दिरा, पद्मा, भार्गवी, सिन्धुसुता ।
 बाण—शिलीमुख, विशिख, तीर, सायक, शर, नाराच, तोमर ।
 विष—हलाहल, गरल, कालकूट, माहुर, धूलक ।
 विष्णु—नारायण, गरुडध्वज, चक्रपाणि, चतुर्भुज, जनार्दन, कमलापति ।
 श्रीकृष्ण—घनश्याम, केशव, माधव, मोहन, गोपाल, मुरलीधर, गिरिधर,
 वासुदेव, कसारि, देवकीनन्दन, हृषीकेश ।
 शरीर—काया, तनु, कलेवर, वपु, गात्र, गात, अग, देह ।
 शब्द—निर्घोष, स्वन, रव, ध्वनि, निनाद, नाद ।
 समुद्र—पयोधि, सिन्धु, तोयनिधि, अर्णव, सागर, उदधि, जलनिधि,
 रत्नाकर, अम्बि, पारावार ।
 सिंह—मृगराज, पचानन, केहरि, शार्ङ्गल, मृगरिपु, गजारि, वनराज ।
 सूर्य—भानु, पतंग, दिनेश, रवि, मार्तण्ड, आदित्य, दिनकर, भास्कर,
 दिवाकर, सविता, तरणि, सूर, अशुमाली, अर्क ।
 सरस्वति—शारदा, वाणी, गिरा, भारती, वीणा-पाणि, ब्राह्मी ।
 साँप—विषधर, मणिधर, अहि, पन्नग, उरग, नाग, भुजग, व्याल, सारग,
 सर्प, हरि, चक्षुश्रुवा, द्विजिह्व ।
 सिर—मस्तक, माथा, शिर, शुण्ड, मौलि, शीश ।
 सेना—वरयिनि, सैन्य, अनीक, अनी, दल, कटक, बाहिनी, चमू ।
 स्त्री—अबला, वनिता, कान्ता, मामा, तरुणी, नारी, कामिनि, दारा,
 तिया, रमणी, बाला, युवती, महिला ।
 सोना—स्वर्ण, कचन, कनक, सुवर्ण, कलघौत, हरि, हेम ।
 हनुमान—पवनसुत, बजरंगी, कपीश्वर, महावीर, मारुति, रामदूत ।
 हाथी—गयन्द, करी, गज, मतंग, कुजर, कलभ, हस्ती ।

२—विपरीतार्थक शब्द

कभी-कभी शब्दों का विपरीत अर्थ जानने से शब्दों का ठीक भाव समझा जा सकता है । शब्दों का विपरीतार्थ कई प्रकार से दिया जा सकता है:—

(अ) भिन्न शब्दों के द्वारा : सुख-दुःख, आदि-अन्त, आकाश-पाताल, अनुकूल-प्रतिकूल, अच्छा-बुरा, अनुराग-विराग, आशा-निराशा, शत्रु-मित्र, आरम्भ-अन्त, विष-अमृत, कोमल-कठोर, जेष्ठ-कनिष्ठ, जड-चेतन, जीवन-मरण, हानि-लाभ, पङ्क्ति-मूर्ख, स्थूल-सूक्ष्म, शीत-उष्ण, ह्रस्व-दीर्घ, दिन-रात, घनी-दरिद्र, स्वर्ग-नरक, पाप-पुण्य, विधि-निषेध, सच-भूट, उच्च-नीच, निन्दा-स्तुति, कटु-मधुर, हर्ष-शोक, नया-पुराना, पूरा-अधूरा, कृतघ्न-कृतज्ञ, उदय-अस्त, उत्थान-पतन, मूक-वाचाल, अपना-पराया, आय-व्यय, खोटा-खरा, गुण-दोष, अन्धकार-प्रकाश, आवाहन-विसर्जन, उदार-कृपा, गुरु-लघु, नूतन-पुराण, स्वार्थ-परमार्थ, पाश्चात्य-पूर्वात्य, मिलन-विच्छेद, योगी-भोगी, सृष्टि-प्रलय, सक्षिप्त-विस्तृत, राजा-रक, रानी-दासी, शोक-हर्ष, सम्पदा-विपदा ।

(आ) शब्द के आदि में 'अ', 'अत्' और 'निर' निषेधार्थक उपसर्गों को जोड़ने से : आचार-अनाचार, आदि-अनादि, आतप-अनातप, आतुर-अनातुर, ईश-अनीश, उचित-अनुचित, एक-अनेक, ऐश्वर्य-अनैश्वर्य, कल्याण-अकल्याण, कुटिल-अकुटिल, चर-अचर, ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म, शुभ-अशुभ, सत्-असत्, न्याय-अन्याय, चर-अचर, स्वस्थ-अस्वस्थ, मंगल-अमंगल, अन्त-अनन्त, इच्छा-अनिच्छा, ऋत-अनृत, अभिमान-निरभिमान ।

(इ) उपसर्ग जोड़ने से क्रय-विक्रय, कीर्ति-अपकीर्ति, मान-अपमान, यश-अपयश, राग-विराग, योग-वियोग, घात-प्रतिघात, वाद-प्रतिवाद, विवाद-निर्विवाद, जय-पराजय, गुण-अवगुण, श्वास-उच्छ्वास, पक्ष-विपक्ष, क्रम-व्यतिक्रम ।

(ई) उपसर्ग परिवर्तन द्वारा—सयोग-वियोग, सुगम-दुर्गम, स्वतन्त्र-परतन्त्र, आदान-प्रदान, आयात-निर्यात, अतिवृष्टि-अनावृष्टि, अनुकूल-प्रतिकूल, अनुराग-विराग, अनुग्रह-निग्रह, उत्कर्ष-अपकर्ष, उत्कृष्ट-निकृष्ट, उन्नति-अवनति, आकर्षण-विकर्षण, सुकर-दुष्कर, साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, सरस-नोरस, उन्मज्जन-निमज्जन, उपकार-अपकार, दुर्गन्ध-सुगन्ध, सववा-विधवा, सुलभ-दुर्लभ, स्वदेश-परदेश, प्रत्यक्ष-परोक्ष ।

(उ) लिङ्ग परिवर्तन के द्वारा : नर-नारी, आदमी-स्त्री, माता-पिता, भाई-बहिन, राजा-रानी, बोंबी-बोंबिन, ब्राह्मण-ब्राह्मणी, मजदूर-

मजदूरिन, राजपूत-राजपूतानी, पत्ता-पत्ती, नाई-नाइन, सदस्य-सदस्या ।

(ऊ) एक साथ आनेवाले विपरीतार्थक शब्द पाप-पुण्य, साधु-असाधु, गुण-दोष, हित-अहित, न्याय-अन्याय, शुभ-अशुभ, धर्म-अधर्म, आहार-विहार, आय-व्यय, आदान-प्रदान, कुपात्र-सुपात्र, हँसना-रोना, मरना-जीना, शीत-उष्ण, ऊँच-नीच, जय-पराजय ।

३ अनेकार्थक शब्द

अक—चिह्न, गोद, १, २, ३ आदि सख्याएँ, नाटक के अक, आक ।

अज—वकरा, ब्रह्म, दशरथ के पिता, जीव, ईश्वर ।

अक्रूर—मित्र, श्री कृष्ण के चाचा, कोमल स्वभाव ।

अम्बर—वस्त्र, आकाश ।

अरुण—सूर्य, लाली, सूर्य का सारथि ।

अर्क—इन्द्र, आक, सूर्य, विष्णु, ताँवा ।

अर्थ—प्रयोजन, निमित्त, कारण, धन, अभिप्राय, लाभ ।

अशोक—मौर्यवंश का सम्राट्, एक पेड़, शोक रहित ।

अयन—घर, गति, चलना, स्थान, मार्ग, विषुवत् रेखा से उत्तर या दक्षिण सूर्य का रास्ता ।

इन्द्र—कपूर, चन्द्रमा ।

इन्द्रवधु—इन्द्राणी, वीरबहूटी ।

कक—कपट, युधिष्ठिर, ब्राह्मण, बगुला, कौआ ।

कनक—घटूरा, सोना ।

कर—महसूल, हाथ, सूँड, किरण, जड़, मशीन ।

कर्ण—कुन्ती का पुत्र, कान, समकोण, त्रिभुज में बड़ी भुजा ।

कर्त्ता—पहला कारक, ईश्वर, करने वाला, स्वामी ।

कर्म—दूसरा कारक, काम, भाग्य ।

कल—आज का अगला और पहला दिन, आराम, यन्त्र, दाव-पेच, अस्फुट, मधुर ध्वनि, वीर्य, श्रेष्ठ ।

कला—समय का भाग, अश, चन्द्रमण्डल का सौलहवा गुण, छल ।

काल—समय, मृत्यु, यमराज, अकाल ।

कृष्ण—वासुदेव, अन्धकार, काला, कलियुग, कोयल ।

खग—मन, पक्षी, तीर, ग्रह, हवा ।

खाल—चमड़ा, धोकनी, खाड़ी, विमान ।

गति—मोक्ष, कर्म, क्रिया, उपाय, राह, ज्ञान, चाल, दशा ।

गुण—विशेषता, रस्सी, सत्व-रज-तम, हुनर, स्वभाव, धनुष की प्रत्यक्षा ।

गुरु—द्विमात्रिक अक्षर, पूज्य, बृहस्पति, शिक्षक, आचार्य, बड़ा भारी ।

गो—इन्द्रिय, आकाश, सूर्य, ब्रज, दिशा, बाण, वाणी, पानी, पृथ्वी, किरण, स्वर्ग, गाय ।

चक्र—भूमडल, चकवा, सेना, भीड़, व्यूह-रचना, घेरा, चाक, पहिया ।

चपला—लक्ष्मी, बिजली ।

ज्येष्ठ—जेठ का महिना, श्रेष्ठ, बड़ा, पति का बड़ा भाई ।

तम—तमोगुण, अन्धेरा, एक प्रत्यय, राहु, तमाल ।

तात—भाई, मित्र, पुत्र, बाप, प्यारा ।

ताल—ताली बजाने का शब्द, एक वृक्ष, तालाब ।

दक्ष—चतुर, ब्रह्मा का पुत्र ।

दण्ड—यमराज का अस्त्र, दमन, एक घड़ी समय, सजा, लाठी, एक व्यायाम, राजनीति का एक अंग ।

दर्शन—देखना, भेंट, दर्शनशास्त्र, आँख ।

दल—पक्ष, मोटाई, खण्ड, समूह, सेना, पत्ता ।

दाम—राजनीति का दूसरा अङ्ग, ध्वजा, माला, रस्सी, माल्य ।

द्रव्य—सार वस्तु, द्रवित होने वाला पदार्थ, औषधि, घन ।

द्विज—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दाँत, पक्षी, केश ।

द्विजराज—ब्राह्मण, चन्द्रमा, गरुड, शिव ।

धर्मराज—यमराज, युधिष्ठिर, जिनेन्द्र, बुद्ध ।

ध्रुव—ध्रुव भक्त, अटल, सत्य, ध्रुव तारा, केन्द्र ।

नकुल—युधिष्ठिर का भाई, पुत्र, महादेव, नेवला, वशरहित ।

नग—नगीना, वृक्ष, पर्वत, सख्या ।

नन्दन—इन्द्र का बाग, पुत्र, सुखदायक ।

नाव—स्वर्ग, प्रतिष्ठा, नासिका ।

नाग—नाँप, हाथी, नाग केशर ।

- नायक—सेनापति, मुखिया, नाटक का प्रधान पात्र, प्रेमामिलापी ।
 नीलकण्ठ—एक पक्षी, मोर, महादेव ।
 पञ्चानन—सिंह, पंचमुखी, महादेव ।
 पय—दूध, पानी ।
 पद—पद्य, पाँव, स्थान, प्रतिष्ठा, विभक्तियुक्त शब्द ।
 पयोधर—स्तन, पर्वत, बादल, गन्ना ।
 पुष्कर—एक तीर्थ, हाथी की सूँड का अग्रभाग, जल, तालाब, कमल, आकाश ।
 पुर—नगर, शरीर, एक राक्षस का नाम, भरापूरा, घर ।
 फल—लाम, नतीजा, भाले की नोक, सन्तान, चार पदार्थ ।
 भव—महादेव, जन्म, ससार, कुशलक्षेम ।
 माधव—श्रीकृष्ण, वसन्त ऋतु, वैशाख, महुआ ।
 मान—घमण्ड, नाप, मूल्य ।
 मुद्रा—आकृति, टकसाल, छाप, रुपया, अँगूठी ।
 मूल—वश, पूँजी, उन्नीसवाँ नक्षत्र, जड ।
 मृग—पाँचवाँ नक्षत्र, हरिण, पशुमात्र, हाथी ।
 यन्त्र—ताला, औजार, बाजा, टोटका ।
 योग—योग्य, समाधि, शुभ-घड़ी, मेल ।
 रक्त—रुधिर, लाल ।
 रङ्ग—वर्ण, ढग, खेल, आनन्द ।
 रचना—बनाना, सजावट, ग्रंथ ।
 रजत—सोना, हार, सफेद, दाँत, हाथी, चाँदी ।
 रस—स्वाद, अर्क, पारा, कविता के नवरस, राग, गुण, पानी ।
 राग—क्रोध, मोह, रङ्ग, प्यारा, गीत ।
 लघु—छोटा, शीघ्र, ह्रस्व, स्वर, इष्ट, सुन्दर, हल्का ।
 लय—स्वर, ताल, टेर, नाश, वीन ।
 लोक—भुवन, मनुष्य ।
 वटु—बालक, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी ।
 वत्स—बालक, बछड़ा, वर्ष, प्यार का शब्द ।
 वन—स्थान, जङ्गल, पानी ।

वर—वरदान, पति, श्रेष्ठ ।

वर्ग—चार भुज का क्षेत्र जिसकी चारो भुजाएँ समान हो तथा चारो कोण समकोण हो, किसी अङ्क को उसी से गुणा करना ।

वर्ण—अक्षर, जाति, रङ्ग ।

वसु—रत्न, किरण, जल, आठ देवता, अग्नि, लगाम ।

विग्रह—कलह, शरीर, भाग, आकार, विस्तार ।

विधि—भाग्य, ब्रह्मा, रीति, शास्त्र में कही हुई नीति ।

विहगम—तीर, पक्षी, बादल, चन्द्र, सूर्य ।

श्री—विष्णु की पत्नि, लक्ष्मी, धन, शोभा ।

सजा—सूर्य की पत्नी, नाम, बुद्धि, चेतना, गायत्री ।

सर—पानी, बाण, तालाब ।

सरस्वती—विद्या, शारदा, एक नदी, वाणी ।

सारङ्ग—मोर, साँप, बादल, चातक, हाथी, स्त्री, दीपक, शङ्ख, वस्त्र, चन्दन, कपूर, भौरा, पानी ।

सुरभि—कामधेनु, वसन्तऋतु, सुगन्ध, सुन्दर, गाय ।

हस—श्वेत, सरोवर का पक्षी, ईश्वर, जीव, योगी, राजा, सूर्य, घोड़ा ।

हरि—कामदेव, विष्णु, इन्द्र, साँप, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चन्द्रमा, तोता, वदर, यमराज, हवा, किरण, कोयल, हस, पर्वत ।

क्षेत्र—सदावर्त बाँटने का स्थान, स्थान-तीर्थ, शरीर, खेत ।

४ विषमतासूचक एकार्थक शब्द

१. अज्ञ, मूर्ख

अज्ञ—जिसे पढ़ने-लिखने या जानने-समझने का अवसर न मिला हो, अनभिज्ञ ।

मूर्ख—जिसमें-समझने की क्षमता न हो, जड़ ।

२. अलौकिक, अस्वाभाविक

अलौकिक—जो लोक या समाज में न पाया जाय, दैवी या स्वर्गिक ।

अस्वाभाविक—जो सृष्टि के नियम के विपरीत हो, बनावटी, कृत्रिम ।

३. भ्रम, प्रमाद

भ्रम—असावधानी से होने वाली भूल या त्रुटि ।

प्रमाद—मूर्खतावश या जानबूझकर की गई भूल ।

४ सेवा, शुश्रूषा

सेवा—देवता, गुरुजन या बड़ों की टहल, सहायता ।

शुश्रूषा—रोगी की परिचर्या या देखभाल ।

५ श्रद्धा, भक्ति

श्रद्धा—बड़ों के प्रति उनके ज्ञान और गुण के कारण अनुराग, आदर ।

भक्ति—देवता, ईश्वर या गुरुजनों के प्रति प्रेम ।

६ प्रेम, प्रणय, स्नेह, वात्सल्य

प्रेम—किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के प्रति साधारण अनुराग ।

प्रणय—स्त्री के प्रति प्रेम ।

स्नेह—छोटों के प्रति प्रेम ।

वात्सल्य—पिता व गुरु का अपने पुत्र-पुत्री या शिष्य के प्रति स्नेह ।

७ ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा

ईर्ष्या—दूसरों की उन्नति देखकर पैदा होने वाली जलन ।

द्वेष—दूसरों से सकारण की गई शत्रुता या घृणा ।

स्पर्धा—दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा ।

८ व्याख्यान, अभिभाषण

व्याख्यान—मौखिक भाषण ।

अभिभाषण—लिखित भाषण ।

९ उत्साह, साहस

उत्साह—कार्य करने की स्फूर्ति या प्रेरणा ।

साहस—भय सामने देखकर भी कार्य करने की प्रेरणा ।

१०. प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्विता

प्रतियोगिता—गुणों के बल पर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा ।

प्रतिद्वन्द्विता—गुणों के अभाव में छल कपट से श्रेष्ठता-प्राप्त करने की इच्छा ।

११. परामर्श, मन्त्रणा

परामर्श—अपना मत प्रकट करना, सलाह देना ।

मन्त्रणा—गुप्त विचारों का आदान-प्रदान ।

१२. प्रार्थना, निवेदन, आवेदन

प्रार्थना—गुरुजनो के सामने विनीत भाव से इच्छा प्रकट करना ।

निवेदन—दूसरों की इच्छानुसार विनम्र विचार रखना ।

आवेदन—अपने गुण दिखाकर किसी से काम करवाने के लिये इच्छा प्रकट करना, प्रार्थना-पत्र ।

१३. दया, कृपा, सहानुभूति

दया—दूसरों का दुःख देख कर हृदय पिघल जाना ।

कृपा—छोटो पर की जाने वाली दया ।

सहानुभूति—दूसरों को जैसी अनुभूति हो वैसी ही अनुभूति करना, उनके दुःख को अपना दुःख समझना ।

१४. अहंकार, अभिमान

अहंकार—अपने को उचित से अधिक समझना ।

अभिमान—अपनी वास्तविकता, प्रतिष्ठा या महत्ता का ध्यान रखना ।

१५. अस्त्र, शस्त्र

अस्त्र—वह हथियार जिसे फेंक कर प्रहार किया जाता है ।

शस्त्र—वह हथियार जिसे हाथ में रख कर प्रहार किया जाता है ।

१६. भ्रान्ति, सन्देह

भ्रान्ति—निर्मूल या गलत धारणा ।

सन्देह—मन का अस्थिर या अनिश्चयात्मक विचार ।

१७. आधि, व्याधि

आधि—मानसिक कष्ट ।

व्याधि—शारीरिक कष्ट ।

१८. उद्योग, उद्यम

उद्योग—भरसक या शक्ति भर प्रयत्न ।

उद्यम—पेशा, व्यवसाय या वृत्ता ।

१६ आयु, अवस्था, वय

आयु—सम्पूर्ण जीवन ।

अवस्था—जीवन का वर्षों में मापदण्ड ।

वय—आयु का पूर्ण हो जाने वाला एक भाग ।

२० घृणा, ग्लानि, प्रायश्चित्त

घृणा—दूसरे के बुरे कार्यों पर अपनी अनिच्छा और अरुचि प्रकट करना ।

ग्लानि—अपने कार्यों के प्रति अपने ऊपर ही उत्पन्न अरुचि ।

प्रायश्चित्त—अपनी भूल पर स्वेच्छा से दुःख प्रकट करना और आगे उस की पुनरावृत्ति न होने देने का विचार ।

२१ खेद, दुःख, शोक, विषाद, क्षोभ, पश्चात्ताप

खेद—पश्चात्ताप अथवा निराशा में प्रसन्नता का अभाव ।

दुःख—कष्ट या किसी वस्तु के अभाव में प्रसन्नता का अभाव ।

शोक—किसी की मृत्यु पर प्रसन्नता का अभाव ।

विषाद—बड़ा भारी दुःख ।

क्षोभ—अनिष्ट के समय प्रसन्नता का अभाव ।

पश्चात्ताप—भूल से अनुचित कार्य करने पर खेद करना ।

२२ स्त्री, महिला, पत्नी

स्त्री—साधारण स्त्री ।

महिला—कुलीन घर की स्त्री ।

पत्नी—अर्धाङ्गिनी ।

२३ प्रयास, प्रयत्न, यत्न, चेष्टा

प्रयास—साधारणतः कष्टों का विचार न करके कार्य करना ।

प्रयत्न—साधारणतः तन-मन से कार्य करना ।

यत्न—साधारणतः तन-मन से कार्य करना ।

चेष्टा—मन से यत्न करना ।

२४ भय, आतङ्क, आस

भय—किसी अनिष्ट के विचार से मन में विशेष विचार उत्पन्न होना ।

आतङ्क—शरीर और मन में उत्पन्न भय का विचार ।

आस—दूसरों के द्वारा कष्ट देना ।

२५. अमूल्य, अतिमूल्य, बहुमूल्य

अमूल्य—जिसका कोई मूल्य न आँका जा सके ।

अतिमूल्य—आवश्यकता से अधिक या अनुचित मूल्य ।

बहुमूल्य—कीमती, अधिक किन्तु उचित मूल्य ।

२६. हृदय, अन्तःकरण, चित्त

हृदय—ज्ञानेन्द्रिय ।

अन्तःकरण—सत्-असत् का अनुभव करने वाली इन्द्रिय ।

चित्त—स्मरण करने की इन्द्रिय ।

५—रूप में किञ्चित् भिन्न शब्द

१ अणु = कण, छोटा टुकड़ा	६ अविराम = निरन्तर, लगातार
अनु = पीछे (उपसर्ग)	अभिराम = सुन्दर
२ अर्घ्य = मूल्य	१० आवरण = परदा
अर्घ्य = पूजा का द्रव्य	आभरण = गहना
३ अलि = भौरा	११ आकर = खान
अली = सखी	आकार = रूप
४ अस = कथा	१२ इति = समाप्ति
अश = भाग	ईति = अकाल का कारण
५ अनल = अग्नि	१३ उधार = ऋण
अनिल = वायु	उद्धार = तरना, मोक्ष
६ अपेक्षा = इच्छा, वनिस्वत	१४ कपट = छल
उपेक्षा = अवहेलना, निरादर	कपाट = किवाड़
७ अवलम्ब = सहारा	१५ कुल = वंश
अविलम्ब = शीघ्र	कूल = किनारा
८ अपमान = निरादर	१६ कृत = किया हुआ
उपमान = जिस वस्तु से किसी	कृत्य = कार्य या काम
की उपमा दी जाय	क्रीत = खरीदा हुआ

१७. कान = सुनने की इन्द्रियाँ
कानि = मर्यादा
- १८ ग्रह = सूर्य, चन्द्र आदि
गृह = घर
- १९ चिर = हमेशा
चीर = वस्त्र
- २० छत्र = छतरी
क्षत्र = क्षत्रिय
- २१ छात्र = विद्यार्थी
क्षात्र = क्षत्रिय सम्बन्धी
- २२ जलद = वादल
जलज = कमल
जलधि = समुद्र
- २३ तरणि = सूर्य
तरणी = नाव
तरुणी = युवती
- २४ तरङ्ग = लहर
तुरङ्ग = घोड़ा
- २५ तुन्द = तोद
तुण्ड = मुख
- २६ दारा = स्त्री
द्वारा = मार्ग
- २७ दीप = दिया, दीपक
द्वीप = टापू
द्विप = हाथी
- २८ दूत = सवाद ले जाने वाला
द्यूत = जुआ
- २९ नग = पहाड़
नाग = साँप या हाथी
- ३० निर्जर = देवता
निर्भर = भरना
- ३१ नक्र = मगर
नरक = स्वर्ग का विपरीतार्थ
- ३२ पानी = जल
पाणि = हाथ
- ३३ प्रकार = तरह
प्राकार = परकोटा
- ३४ प्रसाद = कृपा, प्रसन्नता
प्रासाद = महल
- ३५ प्रणाम = नमस्कार
परिणाम = फल
परिमाण = मात्रा
- ३६ पुष्कर = कमल
पुष्कल = बहुत
- ३७ प्रथा = रीति
पृथा = कुन्ती
- ३८ परुष = कठोर
पुरुष = मनुष्य
- ३९ पथ = मार्ग
पथ्य = परहेज
- ४० बली = शक्तिमान
बलि = पूजोपहार
- ४१ विस = कमलनाल
विष = जहर
- ४२ बलाक = बगुला
बलाहक = बादल
- ४३ मत = राय
मति = बुद्धि

४४ मूल = जड़	५४ सकल = सब
मूल्य = कीमत	शकल = टुकड़ा
४५ लक्ष = लाख	५५ सब = सारे
लक्ष्य = उद्देश्य, निशाना	शव = लाश
४६ वसन = वस्त्र	५६ सकृत् = एक बार
व्यसन = बुरी आदत	शकृत् = विष्ठा
४७ वित्त = दौलत	५७ सम = बराबर
वृत्त = गोल घेरा	शम = शान्ति
४८ विना = विहीन, अभाव में	५८ सित = सफेद
वीणा = एक वाद्य यंत्र	शीत = ठण्डा
४९ वारिद = बादल	शती = नीला
वारिस = उत्तराधिकारी	५९ समान = बराबर
५० शर = तीर	सम्मान = आदर
सर = तालाब	६० सिता = शक्कर
५१ शूर = वीर	सीता = हल का फल,
सूर = सूर्य, अन्धा	रामपत्नी
५२ सुत = पुत्र	६१ शुचि = पवित्र
सूत = सारथि	सूची = सुई
५३ शुक्ल = सफेद	६२ पण्डित = साठ
शुल्क = फीस	षष्ठी = पक्ष की छठी तिथि

६—अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाला एक शब्द

अनाथ—वह बालक जिसके माता-पिता न हों ।

अज, अजन्मा—जो कभी जन्म नहीं लेता ।

अजेय—जो जीता न जा सके ।

अछेद्य—जो छेदा न जा सके ।

अल्पज्ञ—थोड़ा जानने वाला ।

अदृश्य—जो दिखाई न देता हो ।

अथाह—जिसकी थाह न मिले । बहुत गहरा ।

- अनिर्वाचनीय—वह व्यक्ति जो चुनाव के योग्य नहीं ।
- अविज्ञेय—ऐसा भाषण या लेख जो समझ में न आए ।
- अद्वितीय—जिसके समान दूसरा न हो ।
- अजातशत्रु—जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो ।
- अजायबघर—वह स्थान जहाँ प्राचीन युग की वस्तुएँ संग्रहीत हो ।
- अपरिहार्य—जिसके बिना काम न चले ।
- अवसरवादी—मौके की ताक में रहने वाला और उससे लाभ उठाने वाला ।
- अन्तरिक्ष यात्री—सौर मण्डल की यात्रा करने वाला यात्री ।
- अरिहता—दुश्मन की हत्या करने वाला ।
- अशिष्ट—वह व्यक्ति जो शिष्ट आचरण नहीं करता ।
- अश्रव्य—जो सुनाई न दे ।
- अकाट्य—जो काटा न जा सके ।
- अवर्णनीय, अवर्ण्य—जिसका वर्णन न हो सके ।
- अतीत—बीता हुआ समय ।
- अन्वविश्वासी—जो बिना सोचे विचारे किसी बात को मान ले ।
- अवैतनिक—जो बिना वेतन लिये काम करता है ।
- अकिंचन—जिसके पास कुछ भी न हो ।
- अदेय—जो देने योग्य न हो ।
- अपाठ्य—जो पढ़ा न जा सके ।
- अग्राह्य—जो ग्रहण न किया जा सके ।
- अपव्यय—गलत काम में धन खर्च करना ।
- अमूल्य—जिसका मूल्य न हो ।
- असाध्य—ऐसा रोग जिसका इलाज न हो सके ।
- अगोचर—जो इन्द्रियो से न जाना जा सके ।
- अल्पाहारी—थोड़ा भोजन करने वाला ।
- अकथनीय, अकथ्य—जो कहने योग्य न हो ।
- अविश्वसनीय—जिस पर विश्वास न हो सके ।
- अतुलनीय—जिसकी तुलना न हो सके ।

अनन्य—जिसके समान दूसरा न हो ।

अनुगामी—पीछे चलने वाला ।

आजीवन—जीवन भर ।

आस्तिक—जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो ।

आपाद मस्तक—सिर से लेकर पैर तक ।

आसक्त—किसी के प्रेम में बहुत बुरी तरह मग्न ।

आर्ष—ऋषि द्वारा कही हुई बात ।

आत्म हत्या—अपने आप को मार डालना ।

उत्तराधिकारी—किसी की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने वाला ।

उपास्य—वह देवता जिसकी उपासना की जाती है ।

एकाहारी—दिन रात में केवल एक बार भोजन करने वाला ।

औरस—विवाहिता स्त्री से उत्पन्न सन्तान ।

कृतज्ञ—जो दूसरे के द्वारा किया हुआ उपकार न मानता हो ।

कृतघ्न—जो दूसरे के द्वारा किया हुआ उपकार न माने ।

कल्पनातीत—जिसकी कल्पना न की जा सके ।

किर्त्त व्यविमूढ—जो अपना कर्त्तव्य न सोच सके ।

कुमार्गगामी—बुरे रास्ते पर जाने वाला ।

खाद्य—खाने योग्य ।

गेय—जिसको गाया जा सके ।

चिकीर्षु—काम करने का इच्छुक ।

चौराहा—जहाँ चार रास्ते मिलते हो ।

चतुर्भुज—चार भुजाओं वाला ।

जिज्ञासु—जो कोई बात जानने का इच्छुक हो ।

जितेन्द्रिय—जिसने अपनी इन्द्रियाँ वश में कर ली है ।

जलचर—जो पानी में चलता फिरता है ।

जन्मान्व—जो जन्म से ही अन्वा हो ।

दत्तक—गोद लिया हुआ लड़का ।

दुर्दम—जिसका दमन नहीं किया जा सकता ।

- निर्भीक—जो किसी से डरता न हो ।
- निवनोत्तर—वह वच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद जन्मा हो ।
- नि शुल्क—जिस काम के लिए कोई फीस नहीं ली जाती ।
- निराकार—जिसका कोई आकार न हो ।
- निरक्षर—जो लिखना पढ़ना नहीं जानता ।
- निर्निमेष—बिना पलक गिराये देखना ।
- निर्जन—जहाँ एक भी आदमी न हो ।
- निर्विवाद—जिस विषय में कोई विवाद न हो ।
- परोपकारी—दूसरो का भला करने वाला ।
- पैतृक सम्पत्ति—पिता से मिलने वाली सम्पत्ति ।
- पितृहता—पिताजी की हत्या करने वाला ।
- पिपासु—जिसे प्यास लगी हो ।
- पचवटी—वह स्थान जहा पाच वट के वृक्ष खड़े हो ।
- पारदर्शी—जिसके आर पार दिखाई दे ।
- प्रियदर्शन—जो देखने में प्यारा लगता हो ।
- भूतपूर्व—जो पहले हो चुका है ।
- भूमिघर—भूमि रखने वाला, किमान ।
- मितव्ययी—कम खर्च करने वाला ।
- मिताहारी—कम भोजन करने वाला ।
- मासाहारी—मास खाने वाला ।
- यथाशक्ति—शक्ति के अनुसार ।
- रुढि—बहुत दिनों से चला आता हुआ रिवाज ।
- राजतन्त्र—वह शासन जिसमें राजा ही सब कुछ हो ।
- विधवा—वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो ।
- विधुर—वह आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी हो ।
- वध्या—जिस स्त्री के सन्तान न हो ।
- वर्णनातीत—जिसका वर्णन न किया जा सके ।
- वीर-प्रसु—वह माता जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो ।
- विपथगा—बुरे मार्ग पर चलने वाली ।

विश्वासपात्र—वह व्यक्ति जो विश्वास करने योग्य हो ।

सधवा—वह स्त्री जिसका पति जीवित हो ।

महोदर—एक पेट से जन्म लेने वाला ।

मूची भेद्य—जिसे केवल सूई ही भेद सके, बहुत गहरा (अन्धकार) ।

अभ्यास

१—पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं ?

२—निम्नलिखित शब्दों के चार-चार पर्यायवाची शब्द दीजिए

इन्द्र, कमल, सारङ्ग, किरण, बादल, पुत्री, पृथ्वी, यम ।

३—विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं ?

४—निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए

पराया, स्वदेशी, धर्म, न्याय, कृतघ्न, विधि, सूक्ष्म, पुण्य ।

५—निम्न शब्दों के अलग-अलग कितने अर्थ हो सकते हैं ? बताइये

अर्क, कला, गुण, खग, दण्ड, दल, नकुल, चक्र ।

६—निम्नलिखित के अर्थ में क्या अन्तर है ? लिखिये और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए

श्रद्धा-भक्ति, व्याख्यान-अभिभाषण, प्रतियोगिता-प्रतिद्वन्द्विता, अस्त्र-शस्त्र, भ्रान्ति-सन्देह, आधि-व्याधि ।

७—निम्नलिखित शब्दों के अर्थ भेद को स्पष्ट कीजिए ।

छात्र-क्षात्र, जलद-जलधि, तरणि-तरणी-तरणी, बलाक-बलाहक, शुक्ल-शुल्क, शुचि-सूची ।

८—निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति आगे कोष्ठक में दिये हुए शब्दों में से किसी एक उपयुक्त शब्द के द्वारा कीजिये ।

१ ... बम का विस्फोट महाविनाशक होता है । (अनु, अणु)

२ बिना ... जीवित रहना असंभव है । (अनिल, अनल)

३ पिता की मृत्यु के बाद माता का एक मात्र ... उसका बेटा होता है । (अविलम्ब, अवलम्ब)

४ भगवान राम ने अहिल्या का ... किया । (उधार, उद्धार)

- ५ सरिता के ... पर अनेक व्यक्ति स्नान कर रहे थे ।
(कूल, कुल)
- ६ छोड़ि दई कुल की ... क्या करेगा कोई । (कानि, कान)
- ७ गीतम ... त्याग करके तप करने गये । (ग्रह, गृह)
- ८ इस युद्ध में राजस्थानी वीरो ने अपने ... धर्म का अच्छा परिचय दिया । (क्षात्र, छात्र)
- ९ महाराणा प्रताप ... पर सवार होकर युद्धभूमि में बढ़ते थे ।
(तुरङ्ग, तरङ्ग)
- १० अण्डमान नीकोवार ... व गाल की खाड़ी के दक्षिण में है ।
(दीप, द्वीप, दिप)
- ११ चित्तौड़ दुर्ग का ... अभेद्य है । (प्रकार, प्राकार)
- १२ गतवर्ष की अपेक्षा हमने इस वर्ष अधिक ... में चना खरीदा ।
(परिमाण, परिणाम)
- १३ अपने कुल की ... के अनुसार उसने पिता का श्राद्ध किया ।
(पृथा, प्रथा)
- १४ रुग्णावस्था में ... का बड़ा महत्व है । (पथ, पथ्य)
- १५ क्या तुम्हारी ... मारी गई जो इतना हानि का सौदा किया ?
(मत, मति)
- १६ सुन्दर ... शरीर की शोभा बढ़ाते हैं । (व्यसन, वसन)
- १७ ... युद्ध भूमि से पैर पीछे नहीं हटाते । (सूर, शूर)
- १८ ... पक्ष में रात उजेली रहती है । (शुक्ल, शुल्क)
- १९ ... पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही ।
(सकल, शकल)
- २० किशोर की ... ने आज एक बालक को जन्म दिया ।
(स्त्री, महिला, पत्नी)
- २१ जन्म-पत्री के अनुसार मेरी ... पच्चीस वर्ष है ।
(आयु, अवस्था, वय)
- २२ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए केशव बड़ा ... कर रहा है ।
(उद्यम, उद्योग)

२३. राम मन्दिर मे प्रतिदिन सन्ध्या समय.....वाटा जाता है ।
(प्रासाद, प्रसाद)
२४. बालको का समुचित विकास नहीं हो पाता ।
(उपेक्षित, अपेक्षित)
२५. क्या आप बतायेंगे कि हमे किसमे ठहराया जा रहा है ?
(कक्षा, कक्षा)
२६. आपका कद सुरेश से.....है ।
(उच्च, ऊँचा)
२७. इस सहायता के लिए मैं आपका बडा.....हूँ । (कृतघ्न, कृतज्ञ)
२८. भारत ने रूस को १० करोड़ का माल..... किया ।
(आयात, निर्यात)
२९. मैं जीवन भर आपकानहीं भूल सकता ।
(अपकार, उपकार)
३०. यह... ही है कि आपके दर्शन हो गये । (वियोग, सयोग)
३१. भारत की विश्व-विख्यात है । (सस्कृति, सस्कृत)
३२. छेड़ने पर ही काटता है । (नग, नाग)
९. नीचे कुछ शब्द और उनकी व्याख्या दी गई है । यह व्याख्या जिस शब्द पर भलीभाँति लागू होती है उस पर ✓ का निशान लगाइये—
१. कार्य करने की स्फूर्ति (साहस, उत्साह)
२. गुप्त विचारों का आदान प्रदान (परामर्श, मन्त्रणा)
३. छोटी के प्रति प्रेम (प्रणय, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य)
४. रोगी की देख-भाल (सेवा, परिचर्या)
५. अमावस्यानी से होने वाली भूल (प्रमाद, भ्रम)
६. जिसमे समझने की क्षमता न हो (मूर्ख, अज्ञ)
७. गुणों के बल पर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा
(प्रतियोगिता, प्रतिद्वन्द्विता)
८. दूनरो से आगे बढ़ने की इच्छा (स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष)
९. मन मे यत्न करना (यत्न, प्रयत्न, चेष्टा, प्रयास)
१०. अर्धाङ्गिनी (महिला, स्त्री, पत्नी)

- ११ बड़ा भारी दुःख (पश्चात्ताप, शोक, विपाद, खेद)
 १२. मानसिक कष्ट (व्याधि, आधि)
 १३. मन का अनिश्चयात्मक विचार (भ्रान्ति, सन्देह)
 १४. शरीर और मन में उत्पन्न भय का विचार (आतङ्क, भय, त्रास)
 १५. अपने को उचित से अधिक समझना (अहकार, अभिमान)
 १६ स्मरण करने की इन्द्रिय (अन्तःकरण, चित्त, हृदय)
 १७ जिसका कोई मूल्य न आका जा सके (अमूल्य, अतिमूल्य, बहुमूल्य)
 १८ बादल (बलाक, बलाहक)
 १९ सवाद ले जाने वाला (द्यूत, दूत)
 २० भरना (निर्भर, निर्जर)
 २१ मुख (तुण्ड, तुन्द)
 २२ अकाल का कारण (इति, ईति)
 २३ शक्तिमान (बली, बलि)
 २४ नीला (शीत, शती, सित)
 २५ गोल घेरा (वित्त, वृत्त)
 २६ विष्ठा (शकृत, सकृत)
 २७ लाख (लक्ष्य, लक्ष)
 २८ पुत्र (सूत, सुत)
 २९ शक्कर (सिता, सीता)
 ३० सुई (सूची, शुचि)
 ३१ आदर (सम्मान, समान)
 ३२ तालाब (शर, सर)
-

पद - परिचय

पदों के विषय में व्याकरण से सम्बन्धित ज्ञान कराने को पद-परिचय कहते हैं। साधारणतः शब्द पाँच प्रकार के माने गये हैं। सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। आगे की पक्तियों में इन्हीं का पद-परिचय दिया जा रहा है।

१. सज्ञा

सज्ञा का पद-परिचय देते समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान दिया जाता है

(अ) सज्ञा के भेद—(व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक)

(आ) लिंग—(पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग)

(इ) वचन—(एक वचन अथवा बहु वचन)

(ई) कारक—(कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन)

(उ) अन्य शब्द और क्रिया से सम्बन्ध।

उदाहरणार्थ—(१) रमेश बाजार से कपड़ा लाया।

(२) मोहन, दूध वाले को बुलाओ।

(३) राम ने चाकू से फल काटा।

(१) रमेश बाजार से कपड़ा लाया।

रमेश—व्यक्तिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्त्ता कारक, 'लाया' क्रिया का कर्त्ता।

बाजार—जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अपादान कारक, 'लाया' क्रिया का अपादान कारक।

कपड़ा—जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, 'लाया' क्रिया का कर्म कारक।

(२) मोहन, दूध वाले को बुलाओ।

मोहन—व्यक्तिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, सम्बोधन कारक।

दूध वाला—जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, 'बुलाओ' क्रिया का कर्म।

(३) राम ने चाकू से फल काटा ।

राम—व्यक्तिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्त्ता कारक, 'काटा' क्रिया का कर्त्ता ।

चाकू—जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, करण कारक 'काटा' क्रिया का करण ।

फल—जातिवाचक सज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, 'काटा' क्रिया का कर्म ।

२ सर्वनाम

सज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं । इसलिये सर्वनाम के पद-परिचय में लगभग वे ही बातें होती हैं जो सज्ञा के पद-परिचय में आवश्यक होती हैं । अन्तर इतना ही रहता है कि जहाँ सज्ञा के पद-परिचय में सज्ञा के भेद दिये जाते हैं वहाँ सर्वनाम में सर्वनाम के भेद दिये जाते हैं ।

उदाहरणार्थ—(१) मैंने तुम्हारा चाकू तोड़ दिया ।

(२) उस मिखारी की मदद करो !

(३) जो सुबह उठेगा वह प्रसन्न रहेगा ।

(१) मैंने तुम्हारा चाकू तोड़ दिया ।

मैंने—पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों, एक वचन, कर्त्ता कारक, 'तोड़ दिया' क्रिया का कर्त्ता ।

तुम्हारा—पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों, एक वचन, सम्बन्ध कारक, 'चाकू' का सम्बन्ध ।

(२) उस मिखारी की मदद करो ।

उस—निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिङ्ग, एक वचन, 'मिखारी' का विशेषण ।

(३) जो सुबह उठेगा वह प्रसन्न रहेगा ।

जो—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिङ्ग, एकवचन, कर्त्ता कारक, 'उठेगा' क्रिया का कर्त्ता ।

वह—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिङ्ग, एक वचन, कर्त्ता कारक, 'प्रसन्न रहेगा' क्रिया का कर्त्ता ।

३ विशेषण

विशेषण का पद-परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है

(अ) विशेषण के भेद

(आ) लिंग

(इ) वचन

(ई) विशेष्य

उदाहरणार्थ—(१) यह सुन्दर साड़ी है ।

(२) पिताजी ने मुझे चार रंगीन कमीज दिये ।

(३) तुमने इस कपड़े की पूरी कीमत क्यों दे दी ?

(१) यह सुन्दर साड़ी है ।

सुन्दर—गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिङ्ग, एक वचन, 'साड़ी' का विशेषण ।

(२) पिताजी ने मुझे चार रंगीन कमीज दिये ।

रंगीन—गुणवाचक विशेषण, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग दोनों, बहु वचन, 'कमीज' का विशेषण ।

(३) तुमने इस कपड़े की पूरी कीमत क्यों दे दी ?

इस—संकेतवाचक विशेषण, पुल्लिङ्ग, एक वचन, 'कपड़े' का विशेषण ।

पूरी—परिमाणवाचक विशेषण, पुल्लिङ्ग, एक वचन, 'कीमत' का विशेषण ।

४ क्रिया

क्रिया का पद-परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है

(अ) क्रिया के भेद

(आ) वाच्य

(इ) लिंग

- (ई) वचन
 (उ) पुरुष
 (ऊ) काल
 (ए) प्रकार
 (ऐ) कारक से सम्बन्ध

उदाहरणार्थ—(१) राम परदेश गया है ।

(२) वह अखबार पढ रहा है ।

(३) मैं तुम्हारा चाचा हूँ ।

(१) राम परदेश गया है ।

गया है—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिङ्ग, एक वचन, अन्य पुरुष, 'राम' इसका कर्ता है ।

(२) वह अखबार पढ रहा है ।

पढ रहा है—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, अपूर्ण वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिङ्ग, अन्य पुरुष, इसका कर्ता 'वह' है ।

(३) मैं तुम्हारा चाचा हूँ ।

हूँ—अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिङ्ग, उत्तम पुरुष, 'मैं' इस क्रिया का कर्ता है ।

५—क्रिया-विशेषण

क्रिया-विशेषण का पद-परिचय देते समय क्रिया-विशेषण के भेद तथा सम्बन्ध बताना आवश्यक होता है ।

उदाहरणार्थ—(१) राम अभी आ रहा है ।

(२) मोहन शोरगुल मत करो !

(३) तुम्हारे कहने पर ही मैं वहाँ गया ।

इन वाक्यों में 'अभी', 'मत' और 'वहाँ' क्रिया-विशेषण हैं । उनका पद-परिचय इस प्रकार होगा

अभी—कालवाचक क्रिया-विशेषण, 'आ रहा है' क्रिया की विशेषता प्रकट करता है ।

मत—रीतिवाचक क्रिया-विशेषण, निषेधवाचक, 'शोर गुल करो' क्रिया की रीति बताता है ।

वहाँ—स्थानवाचक क्रिया-विशेषण, 'गया' क्रिया की विशेषता प्रकट करता है ।

६—अव्यय

अव्यय का पद-परिचय देते समय उसके भेद और सम्बन्ध का उल्लेख करना आवश्यक होता है । जैसे

(१) बाजार के सिरे पर गौशाला के पास उसका घर है ।

(२) यद्यपि नरेश दुबला है, तथापि बुद्धिमान् है ।

(३) वाहवाह ! कितनी सुन्दर बात कही ।

(१) बाजार के सिरे पर गौशाला के पास उसका घर है ।

पर—सम्बोधक अव्यय, 'सिरे' सज्ञा से अपना सम्बन्ध रखता है ।

पास—सम्बोधक अव्यय, 'घर' सज्ञा से अपना सम्बन्ध रखता है ।

(२) यद्यपि नरेश दुबला है, तथापि बुद्धिमान् है ।

यद्यपि, तथापि—समुच्चयबोधक अव्यय, दुबला और बुद्धिमान का संबंध स्थापित करता है ।

(३) वाहवाह ! कितनी सुन्दर बात कही ।

वाहवाह—विस्मयादि-बोधक अव्यय, हर्ष सूचित करता है ।

अभ्यास

१. सज्ञा के पद-परिचय में किन-किन बातों की आवश्यकता होती है ? लिखिये ।

२. निम्नलिखित वाक्यों में सज्ञा शब्दों का पद-परिचय दीजिये :

(अ) राम ने उस पुस्तक में सशोधन करना आवश्यक समझा ।

(आ) चाहे हिन्दी पढ़िये चाहे मराठी दोनों की लिपि एक ही है ।

(इ) सोहन बाजार से एक घड़ी और एक पेन खरीद लाया ।

३. सर्वनाम का पद-परिचय देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ?

- ४ निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का पद-परिचय दीजिये :
 (अ) मैं अपनी किताब लेकर उसके घर गया ।
 (आ) वह पुस्तक किसी विद्यार्थी की होगी ।
- ५ विशेषण का पद-परिचय देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ?
- ६ क्रिया-विशेषण और अव्यय का पद-परिचय देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये ?
- ७ नीचे लिखे वाक्यों में आये हुए सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों का पद-परिचय दीजिये :
 (अ) भारत सरकार हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये शीघ्र बड़ा कार्य करेगी ।
 (आ) मेरे घर के पास यद्यपि अन्धेरा है तथापि रास्ता ठीक है ।
 (इ) यदि मैं शिक्षामन्त्री होता तो सब बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य कर देता ।
 (ई) वाह, यह भी खूब कहा उसकी तो मौत ही हो जायगी ।
 (उ) सन्तों की वाणी अमृतमय है, वह किसका उद्धार नहीं कर सकती ?
-

उपसर्ग और प्रत्यय

१—उपसर्ग

‘शब्द विचार’ नामक एक पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद हैं—रूढ़ि, यौगिक और योग-रूढ़ि । सब भाषाओं की तरह हिन्दी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे दूसरे यौगिक शब्द बनाये गये । यौगिक शब्द बनाने के तीन तरीके हैं—
(१) शब्द के पूर्व कुछ उपसर्ग लगाने से (२) शब्द के पश्चात् प्रत्यय लगाने से और (३) दो या दो से अधिक शब्दों के योग से । प्रस्तुत अध्याय में हम उपसर्ग और प्रत्यय के सम्बन्ध में विचार करेंगे ।

उपसर्ग वे अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग अकेले नहीं होता । किसी शब्द के पूर्व उपसर्ग लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है । उपसर्ग न तो अपना स्वतन्त्र अर्थ रखते हैं और न स्वतन्त्र रूप से प्रयोग में ही आते हैं । वे तो किसी अन्य शब्द के पहले प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर देते हैं । सस्कृत व्याकरण के अनुसार उपसर्ग केवल ‘धातु’ अर्थात् क्रिया के ही पूर्व लगाये जाते हैं । धातु या धातु से बने शब्दों के अलावा और शब्दों के पूर्व जिन अव्ययों का प्रयोग होता है उन्हें अव्यय नहीं कहते । हिन्दी में बहुत से उपसर्ग सस्कृत से आये हैं लेकिन कुछ उपसर्ग फारसी-अरबी से आये हैं । हिन्दी और सस्कृत भाषा में प्रयुक्त होनेवाले उपसर्ग निम्न प्रकार हैं—

अति—अधिक या उत्कर्ष—अत्याचार, अत्यन्त, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अतिकाल, अतितप्त, अतिदीन, अतिनिर्धन ।

अधि—श्रेष्ठता, प्रधानता—अधिकार, अविराज, अध्यक्ष, अधीश्वर, अधिपति ।

अनु—पीछे या बाद में—अनुगामी, अनुज, अनुकरण, अनुष्ठान, अनुरूप, अनुचर, अनुक्रम ।

अप—दीनता, विरोध, अभाव—अपयण, अपकार, अपमान, अपवाद, अपराध, अपशब्द, अपकर्ष ।

अभि—सम्मुख, विशेष निकट—अभिवन्दन, अभिजात, अभिमुख, अभिमत, अभिलिप्सा, अभिप्राय, अभिशाप, अभ्यागत, अभिमान, अभिलाषा ।

अव—हीनता-अवगुण, अवसर, अवनति, अवज्ञा, अवतार, अवलम्ब, अवगत ।

अन्त —मध्य—अन्त करण, अन्तर्देशीय, अन्तःपुर, अन्तर्राष्ट्रीय ।

अन—नही—अनादि, अनाधिकार, अनन्तर, अनजान ।

आ—मर्यादा, तक, विरोध-आदेश, आकण्ठ, आजन्म, आगमन, आकर्षण, आजानवाहु, आसमुद्र, आरोहण, आक्रमण, आकाक्षा, आलिगन, आरम्भ, आचरण, आहार, आदाव ।

इति—समाप्त—इतिवृत्त, इतिहास ।

उत्—ऊपर, ऊँचा, प्रबल-उत्सुक, उद्गम, उच्चारण, उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उदय, उदाहरण, उत्पत्ति, उड्डयन, उत्कण्ठा ।

उप—समीपता, अप्रधानता, सदृश्य—उपचार, उपदेश, उपाध्यक्ष, उपनाम, उपनयन, उपग्रह, उपवन, उपकार, उपकृत, उपभेद, उपमन्त्री ।

कु—बुरा—कुसग, कुविचार, कुमति, कुसस्कार ।

दु—दुष्ट, कठिन, हीन—दुर्बुद्धि, दुर्गम, दुर्जन, दुर्गुण, दुसाध्य, दुर्गति, दुराचार, दुर्दशा ।

नि—भीतर, नीचे, बाहर—निवेश, निबन्ध, निकृष्ट, निदर्शन, निवृत्त, निपात ।

नि, निस्, निर—निषेध, अभाव, अतिशय,—निर्बल, निसग, निर्दोष, निर्देश, निश्चित, निर्गत, निश्चयस, निर्णय, निरपराध, निर्धन, निर्जीव, निर्भय, निष्प्राण, निर्गुण ।

परा—पीछे, उलटा—पराजय, पराभव, परावृत्त, पराक्रम, पराधीन ।

परि—चारो ओर, व्याप्ति—परिभ्रमण, परिखा, परिपूर्णा, परिष्कार, परिधान, परिक्रमा, परिजन, परितोष, परिच्छेद ।

प्र—अधिक—प्रबल, प्रसन्न, प्रयोग, प्रार्थना, प्रशान्त, प्रख्यात, प्रचार, प्रमाण, प्रसिद्ध ।

प्रति—विरुद्ध, सामने, एक-एक—प्रतिकार, प्रतिफल, प्रत्यक्ष, प्रतिशोध, प्रतिज्ञा, प्रत्युत्तर, प्रतिवादी, प्रतिपल, प्रत्येक, प्रतिक्रिया, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिपक्षी ।

वि—अभाव, अतिशय,—विभाव, विकार, विलक्षण, विश्लेषण, विशेष, विहार, विवरण, विलाप, विदेश, विज्ञान, विभूषण, विवाद, विचित्र, वियोग, विमुख, विस्मरण ।

सम्—सहित, अच्छा, पूर्ण—समुख, सस्कार, सस्कृति, सम्मेलन, ससद, सम्मति, ससिद्धि, सम्पूर्ण, सग्रह, सगम, सतोष, सरक्षण, सहार ।

सु— अच्छा, सहज, शुभ—सुकर्म, सुगति, सुलभ, सुजन, सुयश, सुजाति, सुशिक्षित, सुगम, सुवचन, सुकृत ।

उपसर्ग की भाँति प्रयोग में आनेवाले विशेषण और अव्यय ।

अ, अन—अभाव, निषेध,—अधर्म, अज्ञान, अनीति, अभाव, अगम, अज्ञान, अचेत, अलग, अछूत, अनल, अचल, अथाह, अनेक, अनन्तर, अनमोल, अनवन, अनगिनत ।

अधस्—नीचे—अध पतन, अधोमुख, अधोगति, अधोभाग, अधोवस्त्र ।

आवि —प्रकट—आविष्कार, आविर्भाव ।

ईषत्—थोड़ा—ईषद्दर्शन, ईषत्प्राप्त ।

चिर—बहुत—चिरकाल, चिरजीव, चिरायु ।

तिरस्—छिपाव—तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोधान ।

पुन —फिर—पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुक्ति, पुनर्विवाह, पुन प्राप्ति, पुनर्मिलन ।

पुर—आगे—पुरस्कार, पुरश्चरण, पुरोहित, पुरोगामी ।

स—सहित—सप्रेम, सपरिवार, सजीव, सफल, सकुशल, सगोत्र, सगुण, सहृदय ।

सत्—अच्छा—सत्पुरुष, सत्कर्म, सत्पात्र, सद्गुरु, सज्जन ।

सह—साथ—सहज, सहगमन, सहचर, सहपाठी, सहोदर ।

सु—अच्छा—सुगम, सुहृदय, सुशील, सुविचार, सुजन, सुपथ, सुरम्य, सुकृत, सुवचन ।

स्व—अपना—स्वदेश, स्वकाज, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वतन्त्र, स्वभाव ।

विदेशी भाषाओं के उपसर्ग

- ब—से—बहुक्म, बदीलत, बनाम, वजरिये, बदर्जे ।
 वा—साथ—वाअदब, बातमीज, वाकायदा, वामुस्तार ।
 बे—बिना—बेईमान, बेकदरी, बेगुनाह, बेतरह, बेचारा ।
 ना—अभाव—नापसन्द, नालायक, नाराज, नाचीज, नाखुश, नाकाबिल ।
 नेक—अच्छा—नेकनाम, नेकनियत, नेकचलन ।
 ला—बिना—लाइल्म, लाजवाब, लापरवाह ।
 बद—बुरा—बदनाम, बदचलन, बदनीयत, बदनसीब बदमाण, बदबू,
 बदमिजाज, बदजात ।
 गैर—भिन्न—गरहाजिर, गैरमुल्क, गैरमुमकिन ।
 कम—थोडा—कमजोर, कम्वस्त, कमनसीब ।
 खुश—अच्छा—खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशबू, खुशमिजाज ।
 सर—मुख्य—सरदार, सरताज, सरकार, सरहद ।
 हर—प्रत्येक—हररोज, हरमाह, हरसाल, हरदम ।
 हम—साथ—हमराह, हमेश, हमउम्र, हमविस्तर ।

२—प्रत्यय

वे शब्दांश, जो किसी शब्द के अन्त में लगकर उसके अर्थ और अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं । वे न स्वतन्त्र शब्द कहे जा सकते हैं, न अपना स्वतन्त्र अर्थ ही रखते हैं । उपसर्गों की भाँति उनका प्रयोग भी अकेले नहीं होता । किन्तु जब वे अन्य शब्दों के पश्चात् लगा दिये जाते हैं तो एक नया अर्थ पैदा कर देते हैं । प्रत्यय सभी प्रकार के शब्दों में लग सकते हैं, जैसे लिखना + वट = लिखावट, सुन्दर + ता = सुन्दरता । प्रत्यय दो प्रकार के हैं—(१) कृदन्त (२) तद्धित ।

(१) कृदन्त—क्रियात्मक शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृदन्त कहते हैं । कृदन्त शब्दों के पाँच प्रकार होते हैं :

(अ) कर्तृवाचक—जिससे क्रिया के करने वाले का अर्थ जाना जाता है ऐसे शब्द को कर्तृवाचक कृदन्त कहते हैं, जैसे . लिखने-वाला,

जागने-वाला, खिलाड़ी, गायक, चटोरा आदि । इसके मुख्य प्रत्यय निम्न-लिखित हैं

वाला—सोने-वाला, पढने-वाला, जाने-वाला, आने-वाला आदि ।

इया—धुनिया, जडिया ।

आड़ी—खिलाड़ी ।

ऊ—खाऊ, उडाऊ, रद्दू, बिगाडू, चलाऊ ।

क—तैराक, लडाक, मारक, तारक, पालक, उडाक ।

इयल—अडियल, सडियल ।

एरा—सँपेरा, लुटेरा, कढेरा ।

एत—फिकैत, लठैत ।

ओडा—भगोडा ।

ओटा—चटोरा ।

वैया—गवैया, नचैया ।

हारा—जानन-हारा, रोकन-हारा ।

हुआ—सडा हुआ, गला हुआ, पका हुआ, चढा हुआ ।

(आ) कर्मवाचक—यदि सामान्य भूत की क्रिया (सकर्मक) के आगे 'हुई', 'हुआ' लगा देते हैं तो कर्मवाचक कृदन्त बन जाते हैं, जैसे . पढा हुआ, सुना हुआ, लिखी हुई, बेची हुई ।

हुआ—पढा हुआ, लिखा हुआ, सुना हुआ, गिना हुआ ।

हुई—पढी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई, गिरी हुई ।

ना—विछौना, चबैना ।

नी—ओढनी, सूँघनी, चटनी, कहानी ।

आ—ठेला, चेला, मैला ।

गया—देखा गया, सुना गया, उठा गया ।

(इ) करणवाचक—क्रिया के साथ ना, नी, अच्, ई, ऊ लगाकर जो शब्द बनाये जाते हैं, वे करणवाचक कृदन्त कहे जाते हैं। जैसे . चलनी, वेलन आदि ।

ना—ढकना, ओढ़ना, चलना ।

नी—ढकनी, ओढ़नी, कतरनी ।

अन्—भाड़न, बेलन, ढक्कन ।

ई—बुहारी, रेती, फाँसी ।

ऊ—भाड़ू ।

(ई) भाववाचक—भाववाचक सज्ञा की तरह ही भाववाचक कृदन्त भी बनते हैं, जैसे उतार, भपट, दौड़, रोक, खेल आदि ।

अ—समझ, पुकार, लेन, देन, चाल, जाँच, पहुँच, लूट, चोर, दौड़, सीच, सोच, विचार, चमक, दमक ।

आ—घेरा, फेरा, जोड़ा, छाया, मेला ।

आई—लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, पिसाई, बिनाई ।

आन—उठान, उड़ान, लगान ।

आव—बढ़ाव, बहाव, बनाव, धुमाव, छिड़काव, लगाव ।

आहट—चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कराहट ।

आवट—बनावट, सजावट, मिलावट, थकावट, दिखावट, रुकावट लिखावट ।

ई—हँसी, बोली, घमकी, करनी, मरजी ।

त—बचत, लागत, खपत, छूत ।

न—ऐठन, सुकड़न, चलन, गठन, पठन ।

ना—चलना, टहलना, देखना, उठना, बैठना ।

(२) क्रियाद्योतक—क्रिया द्योतक कृदन्त उन्हें कहते हैं जिनसे क्रिया के अर्थ का बोध हो । वे निम्न प्रकार बनाये जाते हैं

(क) 'हुए' या 'ते' प्रत्यय लगाकर । जैसे सोते हुए, उठते हुए, पढ़ते, गिरते, उठते, जाते ।

(ख) हेतुहेतुमद्भूत के रूप में 'हुआ' प्रत्यय जोड़कर । जैसे घूमता हुआ, फिरता हुआ, लेटा हुआ ।

(ग) कभी-कभी क्रिया के सामान्य रूप से ही काम चल जाता है, जैसे सोना ।

(२) तद्धित

तद्धित सज्ञाश्रो के छः रूप होते हैं :

(१) कर्तृवाचक—जिससे कर्त्ता का बोध होता है, जैसे मोटर-वाला, सुनार, चमार आदि ।

आर—सुनार, लुहार, सुतार, कुम्हार ।

ई—तेली, माली, घोबी, मण्डारी, कोठारी ।

एडी—भँगेडी, गँजेडी ।

वाला—पान-वाला, पानी-वाला, सब्जी-वाला ।

(२) गुणवाचक—जिससे किसी गुण के भाव का प्रदर्शन हो;
जैसे प्रेम से प्रेमी, दया से दयालु और हठ से हठी ।

आ—भूखा, प्यासा, मैला, बोझा ।

ई—भारी, ऊनी, सूती, रेशमी, स्वदेशी, विदेशी ।

ईला—रसीला, लजीला, रगीला, छवीला ।

ऊ—पेढ़, बाजारू, गरजू, ढालू, घरू ।

(३) भाववाचक—जिनसे भाव आदि का भान हो, जैसे भलाई मिठास, चिकनाहट, बचपन आदि ।

आई—भलाई, बुराई, सच्चाई, झुठाई ।

आस—मिठास, कडवास, खटास ।

आहट—चिकनाहट, कटुआहट ।

ई—सर्दी, गर्मी, चोरी, खेती, नमी ।

पन—बचपन, लडकपन, खोटापन, खरापन ।

पा—बुढापा, रडापा, अपनापा ।

(४) सम्बन्धवाचक—जिससे सम्बन्ध का ज्ञान हो, जैसे ससुराल ।

आल—ससुराल, ननिहाल ।

एरा—ममैरा, फुफेरा, ननेरा, चचेरा ।

(५) अल्पतासूचक—जिससे अल्पता का ज्ञान हो, जैसे बुढ़िया ।

इया—डिबिया, बुढिया, खटिया ।

ई—रस्सी, टोकरी, ढोलकी, पहाड़ी, घाटी, डोरी ।

ओला—खटोला, सपोला ।

ली—टिकली, खट्टली ।

अभ्यास

- १ उपसर्ग किसे कहते हैं ? उनका क्या महत्त्व है ?
- २ निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बताइये
प्रतिलिपि, अकाल, अत्यन्त, निर्लज्ज, निर्भर, सम्मान, अनुक्रम,
आकाक्षा, इतिवृत्त, प्रयोग, प्रार्थना, उपकृत, विमुख, विस्मरण,
सुगम, सहार, ससिद्धि, प्रतिशोध ।
- ३ 'वि' प्रत्यय लगाने वाले पाँच शब्द लिखिये ।
- ४ 'हार' शब्द में भिन्न-भिन्न प्रत्यय लगाकर पाँच शब्द बनाइये ।
- ५ प्रत्यय से आप क्या समझते हैं ? वे कितने प्रकार के होते हैं ?
- ६ निम्नलिखित शब्दों में आये हुए प्रत्यय लिखिये .
रोता हुआ, पानी वाली, लडकपन, धुनिया, भगोडा ।
- ७ निम्नलिखित क्रियाओं से कृदन्त बनाइये
बोना, काटना, भूलना, चुराना, थकना, गिरना ।
- ८ कृदन्त और तद्धित में क्या अन्तर है ? स्पष्ट कीजिये ।
- ९ गुणवाचक तद्धित किसे कहते हैं ?
- १० निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक तद्धित बनाइये .
भार, मैल, बोझ, बाजार, पेट, रस, भूत ।

समास

पिछले अध्याय में हम उपसर्ग और प्रत्यय के सम्बन्ध में पढ़ चुके हैं। उनके अतिरिक्त भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नये शब्द बनाये जाते हैं। इस प्रकार दो शब्दों के पारस्परिक योग से नये शब्द बनाने की क्रिया का नाम समास है और इस प्रकार बने हुए शब्द को सामासिक शब्द अथवा समस्त पद कहते हैं। समास बनाने पर शब्दों के बीच परस्पर सम्बन्ध बतलाने वाले शब्दों, प्रत्ययों अथवा विभक्तियों का लोप हो जाता है और एक नया शब्द बन जाता है। सामासिक पदों के टुकड़ों या पदों को अलग-अलग कर उनका सम्बन्ध प्रकट कर देने की क्रिया को 'विग्रह' कहते हैं। जैसे 'यशोदानन्दन' एक सामासिक पद है। यह 'यशोदा' और 'नन्दन' इन दोनों के सम्बन्ध से बना है। विग्रह करने पर इनका सम्बन्ध इस प्रकार व्यक्त किया जायेगा—यशोदा का नन्दन। समास का अर्थ है 'सत्तेप'। समास के द्वारा शब्दों का स्वरूप सक्षिप्त या छोटा बना दिया जाता है। जैसे 'चार हैं मुँह जिसके' न कह कर हम सत्तेप में 'चतुरानन' कहते हैं।

शब्दों के योग में सन्धि के नियमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीत + अम्बर = पीताम्बर। जिन शब्दों में समास होता उन सबका बल समान नहीं होता। उनमें से किसी एक का अर्थ मुख्य होता है और शेष उसके अर्थ को पुष्ट करते हैं। सभी समस्त पदों में कम से कम दो शब्द होते हैं। पहिले पद को 'पूर्वपद' और दूसरे पद को 'उत्तरपद' कहा जाता है। इन में कभी उत्तर-पद प्रधान होता है, कभी पूर्व-पद। कभी-कभी दोनों ही प्रधान होते हैं और कभी-कभी दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। वेमें समान छ, हैं। लेकिन प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर उनके चार भेद किये जाते हैं

(१) पूर्व-पद प्रधान	अव्ययीभाव
(२) उत्तर-पद प्रधान	...	तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु
(३) उभय-पद प्रधान	...	द्वन्द्व
(४) अन्य-पद प्रधान	...	बहुव्रीहि

(१) अव्ययी-भाव समास—जिस सामासिक पद में पहला पद प्रधान हो और यह प्रायः अव्यय हो तो वह अव्ययी-भाव समास कहा जाता है। यह सामासिक पद क्रिया-विशेषण का कार्य करता है। जैसे

सामासिक पद	विग्रह
आजीवन	जीवन तक (इसी प्रकार आजन्म)
यथाविधि	विधि के अनुसार (इसी प्रकार यथाक्रम, यथारुचि, यथास्थान, यथानियम)
अनुरूप	रूप के अनुसार (इसी प्रकार अनुकूल)
प्रतिमास	महीने-महीने (इसी प्रकार प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिक्षणा)

हिन्दी में अव्ययी-भाव समास का प्रयोग निम्नलिखित रूप से होता है

- (क) हिन्दी ... अतिकाल, आजन्म, पराजय, निघडक, निडर।
 (ख) उर्दू ...वेशक, नाहक, हररोज, बखूबी।
 (ग) मिश्रित . बेकाम, हरबडी, बेखटके, हरदिन।
 (घ) सज्ञा-द्विरुक्ति 'द्वार-द्वार, पल-पल, हाथो-हाथ, गली-गली।
 (ङ) अव्यय-द्विरुक्ति 'बीचो-बीच, पास-पास, बार-बार, धीरे-धीरे।

(२) तत्पुरुष समास—जिस सामासिक पद में अन्तिम पद प्रधान होता है और पूर्व में कर्त्ता एवं सम्बोधन कारक को छोड़ कर शेष कारको में किसी कारक की विभक्ति से युक्त होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में दोनों पद सज्ञा होते हैं और जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के कारक के नाम पर इस समास का नाम होता है।

(क) कर्मतत्पुरुष—यदि पद-विग्रह करने पर पहले पद के आगे कर्म का चिह्न आये तो कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे माखनचोर (माखन को चुराने वाला), स्वर्गगत (स्वर्ग को गया हुआ)।

(ख) करण तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने पर पहले पद के आगे करण का चिह्न हो तो करणतत्पुरुष होता है। जैसे 'रेखाङ्कित

(रेखा से अकित), कपडछान (कपडे से छना हुआ), मुँहमाँगा (मुँह से माँगा हुआ) ।

(ग) सम्प्रदान तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने पर पहले पद के आगे सम्प्रदान कारक का चिह्न हो तो सम्प्रदान तत्पुरुष होता है । जैसे . देवोपहार (देवता के लिए उपहार), यज्ञशाला (यज्ञ के लिए शाला), देशभक्ति (देश के लिए भक्ति) ।

(घ) अपादान तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने के पहले पद के आगे अपादान कारक का चिह्न हो तो तत्पुरुष होता है । जैसे जन्माध (जन्म से अन्धा), गुरुमाई (गुरु के सम्बन्ध से माई), पथभ्रष्ट (पथ से भ्रष्ट) ।

(ङ) सम्बन्ध तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने के पहले पद के आगे सम्बन्ध कारक का चिह्न हो तो सम्बन्ध तत्पुरुष होता है । जैसे वनमानुष (वन का मानुष), घुडदौड (घोडो की दौड), लखपति (लाखो का पति) ।

(च) अधिकरण तत्पुरुष—यदि पद का विग्रह करने के पहले पद के आगे अधिकरण कारक का चिह्न हो तो अधिकरण तत्पुरुष होता है । जैसे जलमग्न (जल में मग्न), आपबीती (अपने पर बीती हुई), मोहान्ध (मोह में अन्धा) ।

(३) कर्मधारय समास—जो समस्त पद विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान से मिल कर बना है उसे कर्मधारय समास कहते हैं । कर्मधारय समास के विग्रह करने पर प्राय 'जो', 'वत्', 'समान' आदि शब्द आते हैं । इनसे उसकी पहिचान में सरलता होती है । जैसे पुरुषोत्तम (पुरुषो में उत्तम), नराधम (नरो में अधम), मुख कमल (कमल के समान मुख) ।

(४) द्विगुसमास—जिस सामासिक पद में पहला पद सख्या वाचक और दूसरा पद मुख्य होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं । इस समास का समस्त पद समुदाय या समाहार का बोध कराता है । अतः विग्रह करते समय समाहार शब्द लगा दिया जाता है । जैसे : अष्टसिद्धि

(अष्ट सिद्धियो का समूह), सप्तलोक (सात लोको का समूह), चौदह भुवन (चौदह भुवनो का समूह), नवरत्न (नौरत्नो का समूह) ।

(५) द्वन्द्व—जिस सामासिक पद में दोनो पद सजाएँ हो और दोनो प्रधान हो अथवा उनका समाहार हो तो उसे द्वन्द्व समास कहते हैं । इस समास के पदों के बीच 'या', 'वा', 'और' आदि शब्द छिपे रहते हैं । जैसे दिन-रात (दिन और रात), जात-कुजात (जात और कुजात), द्वन्द्व समास के तीन भेद होते हैं

(अ) इतरेत्तर द्वन्द्व—जहाँ दोनो पद प्रधान हो और दोनो सज्ञा हो वहाँ इतरेत्तर द्वन्द्व समास होता है । जैसे ऋषि-मुनि (ऋषि और मुनि) । राधा-कृष्ण (राधा और कृष्ण) ।

(आ) वैकल्पिक द्वन्द्व—जब परस्पर विरोधी पदों का मेल होता है तब वैकल्पिक द्वन्द्व समास होता है । जैसे दिन-रात (रात वा दिन), सुख-दुःख (सुख वा दुःख), यश-अपयश (यश वा अपयश) ।

(इ) समाहार द्वन्द्व—जिस सामासिक शब्द में वास्तविक अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ भी सूचित हो उसे समाहार द्वन्द्व कहते हैं । जैसे मेठ साहूकार (मेठ और साहूकार के अतिरिक्त अन्य सब लोग भी), अन्न-जल (अन्न और जल के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ) ।

(६) बहुव्रीहि समास—जिस सामासिक शब्द में प्रयुक्त पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता और उससे उन पदों से भिन्न किसी और अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं । बहुव्रीहि समास में सामासिक पद किसी सज्ञा का विशेषणवत् होता है । जैसे चतुरानन (चार हैं मुँह जिसके अर्थात् ब्रह्मा) । यहाँ न पूरा पद चतु है न आनन । इन दोनों के अतिरिक्त ब्रह्मा का अर्थ निकलता है । इसी प्रकार इस समास के अन्य उदाहरण हैं—कृतकार्य, गङ्गाधर, निशाचर, चन्द्रमौलि, लम्बोदर, नीलकण्ठ, दशानन, जितेन्द्रिय, निर्विकार, अनन्त आदि ।

समास के सम्बन्ध में कुछ स्मरणीय बातें

(१) समास के सम्बन्ध में पहली ध्यान रखने योग्य बात यह है

कि प्रयोग के अनुसार एक ही शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। अतः समास का निर्णय करने के पूर्व वाक्य में उसका अर्थ भली प्रकार समझ लेना चाहिए। जैसे भगवान् पीताम्बर के दर्शन से बड़ी शान्ति मिली। (पीताम्बर=पीत है अम्बर जिसका—बहुव्रीहि समास)।

जैसे पीताम्बर पहिन कर भगवान् की पूजा की।

(पीताम्बर=पीला वस्त्र—कर्मधारय समास)।

वह निडर जा रहा है। (अव्ययीभाव—जा रहा है क्रिया का विशेषण)

निडर आदमी कठिनाई का मुकाबला बड़े साहस से करते हैं।

निडर=जिसको डर नहीं है वह—बहुव्रीहि समास।

(२) निषेधार्थक 'अ' या 'अन' को देखकर ही तत्पुरुष समास बतला देना ठीक नहीं। समास का निर्णय अर्थ पर अवलम्बित रहता है। जैसे 'अपुत्र' का अर्थ है—जिसके पुत्र नहीं है। इस विग्रह के अनुसार अपुत्र में बहुव्रीहि समास है।

(३) विभक्ति समासान्त पद के अन्त में लगती है। अव्ययीभाव क्रियाविशेषण हो जाता है, अतः उसमें विभक्ति नहीं लगती। दूसरे स्थानों पर आवश्यकतानुसार सभी विभक्तियाँ लगती हैं।

जैसे सज्जन के लिए दुनिया में कोई दुश्मन नहीं।

(४) समासान्त पदों में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं

(अ) आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द अकारान्त हो जाते हैं।

जैसे जिसकी आशा निर्गत है वह निराश (बहुव्रीहि)

(आ) ईकारान्त और ऋकारान्त में 'क' जुड़ जाता है।

जैसे जिसकी पत्नी है वह सपत्नीक, जिसकी स्त्री है वह सस्त्रीक।

(इ) कुछ शब्दों का उत्तर पद बदल जाता है। जैसे रात्रि का रात्र, गन्ध का गन्धि, अक्षि का अक्ष और राजा का राज।

जैसे नव रात्रियों का समूह नव-रात्र (द्विगु)

देवों का राजा—देवराज (तत्पुरुष)

जिसकी गन्ध दुष्ट हो—दुर्गन्धि (बहुव्रीहि)

अधियों (आँखों) के म३ (सामने)—समक्ष (अव्ययीभाव)

समास विग्रह

पद	विग्रह	समास
१ चतुर्भुज	चार भुजा हैं जिसकी (विष्णु)	बहुव्रीहि समास
२ षट्ऋतु	छ ऋतुओं का समूह	द्विगु समास
३ प्रतिमास	मास-मास	अव्ययीभाव समास
४ मानुवश	मानु का वश	तत्पुरुष समास
५ कोलकिरात	कौल और किरात	द्वन्द्व समास
६ नीलकमल	नील है जो कमल	कर्मधारय समास
७ ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त	तत्पुरुष समास
८ सप्तद्वीप	सात द्वीपों का समूह	द्विगु समास
९ अनुरूप	रूप के अनुसार	अव्ययीभाव समास
१० पतझड़	जिसमें पत्ते झड़ते हैं वह ऋतु	बहुव्रीहि समास
११ घनश्याम	घन की तरह श्याम	कर्मधारय समास

अभ्यास

१. समास किसे कहते हैं ? समास के भेद किस आधार पर किये जाते हैं ?
२. उदाहरण देकर द्विगु और कर्मधारय, कर्मधारय और बहुव्रीहि तथा अव्ययीभाव और बहुव्रीहि समास का अन्तर स्पष्ट कीजिये ।
३. नीचे लिखे पदों का विग्रह करके समास लिखिये
जलजात, उपकूल, धर्मशाला, रजनीचर, गिरिराजकिशोरी,
जगज्जननि, अचलशृङ्ग, अष्टसिद्धि, त्रिनेत्र, सस्त्रीक ।

वाक्य विचार

वाक्य ऐसे शब्दों का समूह है जो एक विचार को पूरी तरह प्रकट कर देता है। मोटे रूप में वाक्य के दो खण्ड होते हैं। पहले खण्ड में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। दूसरे खण्ड में वह बात कही जाती है जो कहना इष्ट होता है। दूसरे शब्दों में वाक्य में कर्त्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें कर्त्ता नहीं होता, लेकिन ऐसे वाक्य बहुत कम होते हैं। जैसे. लिखो, पढ़ो। इन वाक्यों से यद्यपि अर्थ स्पष्ट हो जाता है तथापि इनमें 'तुम' शब्द अर्थात् कर्त्ता का लोप है। अतः चाहे कर्त्ता प्रकट रूप में हो चाहे उसका लोप हो, वाक्य उसके बिना पूर्ण नहीं होता। हिन्दी में साधारणतः प्रत्येक वाक्य में सर्वप्रथम पहले कर्त्ता, फिर कर्म और अन्त में क्रिया आती है। जैसे मोहन पुस्तक खरीद रहा है। केशव गाय चराता है। किन्तु यदि इस क्रम को बदल दिया जाय और पहले वाक्य को इस प्रकार लिखा जाय—'मोहन खरीद रहा है पुस्तक' अथवा 'खरीद रहा है पुस्तक मोहन' तो वाक्य शुद्ध नहीं कहा जा सकता। अतः वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। उस क्रम को बदल देने से वाक्य विस्तृत-लित हो जाता है। वह वाक्य, वाक्य नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि वाक्य का आधा अंश सुनकर यदि पूरा भाव मालूम हो जाय तो वह वाक्य श्रुति-पूर्ण है। वाक्य के शब्दों को सुनते-सुनते सुनने वाले की आकांक्षा बढ़नी चाहिये। जैसे 'कल मेरे घर' इतना कहने पर श्रोता को उत्तुङ्गता होगी कि आगे क्या कहा जाने वाला है और जब वह यह सुन लेगा कि 'दावत है' तो उसकी आकांक्षा पूरी होगी। इसी प्रकार तीसरी बात यह है कि वाक्य में ऐसे शब्द रखे जायें जो स्पष्ट अर्थ सूचित करें। यदि अर्थ में अस्पष्टता या विरोध पैदा हो जाय तो वह शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे वह कुएँ से पानी खींचता है। इस वाक्य में पानी के बाद 'खींचता' या 'निकालता' आना चाहिए।

रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं—(१) साधारण वाक्य (२) मिश्रित वाक्य और (३) संयुक्त वाक्य।

(१) साधारण वाक्य—जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक समापिका क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे हम खेल देखने गये थे।

(२) मिश्रित वाक्य—जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है अर्थात् एक मुख्य उद्देश्य और विधेय होता है तथा एक या एक से अधिक सहायक या आधीन वाक्य होते हैं वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे सच्चा वीर वही है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धीरज रखता है। मिश्रित वाक्य में मुख्य उद्देश्य और विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ऊपर के वाक्य में 'सच्चा वीर वही है' मुख्य उपवाक्य है और 'जो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धीरज रखता है' आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार मिश्रित वाक्य में कई कर्त्ता और क्रियाएँ होते हुए भी मुख्य कर्त्ता और क्रिया एक ही होते हैं।

(३) संयुक्त वाक्य—जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और अपना पूर्ण अर्थ रखते हुए स्वतन्त्र रहते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन अभी आया है, लेकिन वह कहता था कि कल ही चला जायगा।

अर्थ के अनुसार वाक्य-भेद

अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद होते हैं:—

(१) विधानार्थक—जिस वाक्य में साधारण रूप से किसी बात का कथन किया जाय उसे विधानार्थक कहते हैं, जैसे नगेन्द्र पुस्तक पढ़ता है।

(२) निषेधवाचक—जिस वाक्य में किसी बात का निषेध अथवा न होने का भाव व्यक्त हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बिना साँस लिये कोई भी जी नहीं सकता।

(३) प्रश्नार्थक—जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया जाय उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुमने जमनलाल से रुपया उधार लिया है?

(४) आज्ञार्थक वाक्य—जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा, विनती या उपदेश का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यह पुस्तक टेबल पर रख दो।

(५) विस्मयादि बोधक—जिस वाक्य में आश्चर्य, विस्मय आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे . हाय-हाय ! उसकी दोनों टाँगें कट गईं।

(६) इच्छा-बोधक—जिस वाक्य में इच्छा या आशीष का बोध हो उसे इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे . भगवाद् करे कहीं से भी रुपये मिल जायें।

(७) सन्देह-सूचक—जिस वाक्य से सन्देह या सम्भावना प्रकट होती है उसे सन्देह-सूचक वाक्य कहा जाता है। जैसे . शायद वह बीमार हो गया होगा।

(८) सकेतार्थक—जिस वाक्य से सकेत या शर्त का बोध हो उसे सकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे . यदि पानी न बरसा तो अकाल पड़ जायगा।

वाक्य-शुद्धि

वाक्य में अशुद्धि का होना उतना ही कुरचि-पूर्ण और भद्दा लगता है जितना किसी बढिया दूध के कप में मक्खी का गिर जाना। मक्खी गिर जाने से जैसे दूध पीने की इच्छा तो रहती ही नहीं उल्टे दूध से घृणा होने लगती है, उसी प्रकार अशुद्ध वाक्यों को पढ़ने की इच्छा तो होती ही नहीं उसके लेखक के प्रति भी आदर या स्नेह की भावना कम हो जाती है। अतः वाक्य-शुद्धि भाषा-ज्ञान की पहली और महत्त्व-पूर्ण शर्त है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वर्तनी शुद्ध लिख देने से वाक्य भी शुद्ध हो जाता है, लेकिन उनकी यह धारणा ठीक नहीं है। वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियाँ दूर कर देने पर भी ऐसी अनेक बातें रह जाती हैं जिनके सम्बन्ध में सावधानी न रखी जाय तो वाक्य अशुद्ध रहता है और भाषा में सरसता नहीं आ पाती। यहाँ हम ऐसी ही कुछ भूलों पर विचार करेंगे जिनका निराकरण हो जाने पर वाक्य-शुद्धि का मार्ग सरल हो जाता है।

(क) शब्दों का यथास्थान प्रयोग

प्रायः बहुत से लोग व्याकरण की ठीक-ठीक जानकारी के अभाव में रचना-सम्बन्धी अनेक भूलें कर बैठते हैं। वे शब्दों को यथास्थान नहीं रख पाते जिससे सारा वाक्य भद्दा हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िये :

१. फुटबाल खेलता है अविनाश कुमार।
२. केशव, हाय, हाय खो गई मेरी पुस्तक।
३. कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे दोस्त मोहन।

वाक्य रचना की दृष्टि से हम कर्त्ता को सबसे पहिले, कर्म को उसके बाद और क्रिया को अन्त में रखते हैं, किन्तु पहले वाक्य में इस नियम की कोई परवाह नहीं की गई है। इसमें कर्त्ता है 'अविनाश कुमार'। उसे पहला स्थान दिया जाना चाहिये। उसके बाद 'फुटबाल' और अन्त में 'खेलता है' आना चाहिये। तब वाक्य का स्वरूप होगा— 'अविनाश कुमार फुटबाल खेलता है' जो कि शुद्ध है।

इसी प्रकार की भूल दूसरे और तीसरे वाक्य में भी दुहराई गई है। दूसरे वाक्य में 'हाय हाय' शोक प्रकट करने वाला शब्द है। उसे सबसे पहले रखा जाना चाहिये और वाक्य का संघटन कर्त्ता, कर्म, क्रिया के क्रम से करना चाहिये। तब वाक्य का स्वरूप होगा—हाय हाय, केशव, मेरी पुस्तक खो गई। इसी नियम के अनुसार तीसरे वाक्य का सही स्वरूप होगा— 'मेरे प्यारे दोस्त मोहन! कहाँ जा रहे हो ?

(ख) उपयुक्त शब्दों का प्रयोग

यद्यपि शब्दों को यथास्थान प्रयुक्त करने से वाक्य की रचना या संघटन शुद्ध हो जाता है तथापि यदि शब्दों के सही-सही अर्थ का ज्ञान न हो और जहाँ जिस शब्द की आवश्यकता हो उसी का प्रयोग न किया जाय तब भी वाक्य सदोष बना रहता है। उदाहरण के लिये निम्न-लिखित दो वाक्यों को ध्यान से पढ़िये :

१. जब श्री सुशीला देवी ने सभा-पत्नी का आसन ग्रहण किया तो सबने जोर से तालियाँ बजाईं।

२ घोडा जोर-जोर से चिल्ला रहा है ।

पहले वाक्य में सुशीला देवी के सामने 'श्री' रखा गया है जो अनुप-
युक्त है । यदि सुशीला देवी कुमारिका है तो उनके नाम के सामने
'कुमारी' शब्द लिखा जाना चाहिये और यदि वे विवाहित हैं
तो उनके सामने 'श्रीमती' शब्द लिखा जाना चाहिये । 'श्री' शब्द पुरुषों
के लिये काम में लिया जाता है, स्त्रियों के लिये नहीं । इसी प्रकार
सभापति का स्त्रीलिङ्ग सभामंत्री होता है, सभापत्नी नहीं । इन दोनों
अशुद्धियों को दूर कर देने के बाद वाक्य का शुद्ध स्वरूप होगा—'जब
श्रीमती सुशीला देवी ने सभामंत्री का आसन ग्रहण किया तो सबने जोर
से तालियाँ बजाईं ।' दूसरे वाक्य में घोड़े के लिए 'चिल्लाना' शब्द उप-
युक्त नहीं है । उसके लिए 'हिनहिनाना' शब्द का प्रयोग किया जाता है ।
अतः वाक्य का सही स्वरूप होगा—'घोडा जोर-जोर से हिनहिना रहा है ।'

इस प्रकार की और भी कई भूलें हमें इधर-उधर दिखाई पड़ जाती
हैं । हम एक विशिष्ट जाति या वर्ग के व्यक्ति के नाम के आगे विशिष्ट
शब्द का प्रयोग कर उसके प्रति आदर व्यक्त करते हैं । जैसे सिक्खों के
लिये 'सरदार' शब्द का प्रयोग किया जाता है । उत्तर प्रदेश के सेठजों के
लिये 'लालाजी' का । कायस्थों के लिये 'मुंशीजी' शब्द का और ब्राह्मणों
के लिये 'पण्डितजी' का । इसी तरह कुछ विशिष्ट पुरुषों के लिए विशिष्ट
शब्दों का प्रयोग किया जाता है । जैसे गांधीजी के लिये 'महात्मा' शब्द
का प्रयोग किया जाता है और विनोबा के लिये 'सन्त' का । तिलक को
'लोकमान्य' कहा जाता था और चित्तरजनदास को 'देशबन्धु' । अतः इन
वातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है ।

(ग) कारकों की विभक्तियों का अशुद्ध प्रयोग

बहुत से लोग कारकों की विभक्तियों का प्रयोग ठीक-ठीक नहीं करते
और उससे वाक्य गलत हो जाता है । उदाहरण के लिये नीचे लिखे हुए
वाक्यों को ध्यान से पढ़िये ।

१ सोहन गाड़ी बेची ।

२ प्रश्न विकट है कुछ रागभक्त नहीं आता ।

पहले वाक्य मे कुछ अटपटा-पन लगता है । उससे अर्थ ठीक-ठीक तरह व्यक्त नहीं होता । 'सोहन' और गाडी के बीच 'ने' लगा देने से यह अटपटापन नहीं रहता और अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार दूसरे वाक्य मे समझ और नहीं के बीच 'मे' लगाने से वाक्य शुद्ध बन जाता है । 'ने' और 'मे' दोनो विभक्तिया है । उनका ठीक स्थान पर प्रयोग न करने से दोनो वाक्य अशुद्ध हो गये थे ।

(घ) पुरुष, लिङ्ग और वचन सम्बन्धी त्रुटियाँ

पुरुष, लिङ्ग और वचन सम्बन्धी भूलों भी साधारणत बहुत से विद्यार्थियों के वाक्यों मे मिलती है । उदाहरण के लिए निम्न वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़िये :

(१) मैंने चाय छाना और पिया ।

(२) वह लोग उसको जबरदस्ती पकड ले गये ।

(३) राम ने आज चार पुस्तक और दो काँपी खरीदी ।

पहिले वाक्य में लिङ्ग सम्बन्धी अशुद्धि है । चाय शब्द का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग मे किया जाता है जबकि इस वाक्य मे उसे पुल्लिङ्ग मानकर वाक्य रचना की गई है । यदि उसे स्त्रीलिङ्ग मानकर वाक्य को शुद्ध करें तो उसका सशोधित रूप इस प्रकार होगा—'मैंने चाय छानी और पी ।' दूसरे वाक्य मे अशुद्धि वचन और पुरुष सम्बन्धी है । 'वह' शब्द एक वचन है जबकि 'पकड ले गये' क्रिया बहुवचन मे प्रयुक्त हुई है । अत वाक्य का शुद्ध रूप होगा—वे लोग उसको जबरदस्ती पकड ले गये ।

(ङ) अशुद्ध सन्धि के प्रयोग सम्बन्धी अशुद्धियाँ

सन्धियों का ठीक-ठीक ज्ञान न होने से भी कई बार वाक्य में बहुत सी अशुद्धियाँ रह जाती हैं । उदाहरण के लिये निम्न वाक्यों को देखिये.

(१) आप वनऔषधि का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

(२) वधू आगमन के कारण उनके घर बड़ी चहल-पहल है ।

पहले वाक्य मे 'वन औषधि' शब्द आया है । यहाँ वन और औषधि शब्द के योग से जो विकार पैदा हुआ है उसके कारण रूप बदलता है । सन्धि के नियमों के अनुसार यहाँ वन और औषधि मे अ + औ की

सन्धि है जिससे इस शब्द का शुद्ध रूप होता है वनौषधि । अतः शुद्ध रूप से इस वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिये—‘आप वनौषधि का प्रयोग क्यों नहीं करते ?’ दूसरे वाक्य में भी वधू और आगमन के योग से ‘वध्वागमन’ शब्द बनता है । अतः ‘वधू आगमन’ के स्थान पर वध्वागमन लिखने से दूसरा वाक्य भी शुद्ध हो जाता है ।

(घ) अन्य भाषाओं के उपसर्ग, प्रत्यय आदि से सम्बन्ध

रखने वाली अशुद्धियाँ

विदेशी भाषाओं के शब्द के रूप उन्हीं भाषाओं के व्याकरण के अनुसार बदले जाते हैं । उन शब्दों का रूप हिन्दी व्याकरण के अनुसार बदलना ठीक नहीं होगा । इसी प्रकार विदेशी भाषा के शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय भी उस भाषा के नियम के अनुसार लगाने चाहिए । उदाहरण के लिये ‘चार टिकिटें दीजिये’ के स्थान पर ‘चार टिकिट्स दीजिये’ ही शुद्ध माना जायगा । ‘मैं कुछ महत्त्वपूर्ण लैटर्स की प्रतीक्षा कर रहा हूँ’ के स्थान पर ‘मैं कुछ महत्त्वपूर्ण लैटर्स की प्रतीक्षा कर रहा हूँ’ कहना शुद्ध होगा । इसी प्रकार ‘मैं अपनी बात सजदब कहना चाहता हूँ’ के स्थान पर ‘मैं अपनी बात बाअदब कहना चाहता हूँ’ कहना शुद्ध होगा । ‘तुम्हें इतनी अमीरता नहीं दिखानी चाहिये’ के स्थान पर होगा ‘तुम्हें इतनी अमीरी नहीं दिखानी चाहिए ।’

अशुद्ध और शुद्ध वाक्य

अशुद्ध—किताब मेरी मैंने उसी दिन दे दी थी ।

शुद्ध—मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी ।

अशुद्ध—यहाँ ओफ कितनी तेज धूप है ।

शुद्ध—ओफ ! यहाँ कितनी तेज धूप है !

अशुद्ध—सहजोवाई और मीराबाई हिन्दी की अच्छी कवि थीं ।

शुद्ध—सहजोवाई और मीराबाई हिन्दी की अच्छी कवियत्रियाँ थीं ।

अशुद्ध—स्वतन्त्रता दिवस पर कलक्टर साहब ने झण्डा उड़ाया ।

- शुद्ध—स्वतन्त्रता दिवस पर कलक्टर साहब ने झण्डा फहराया ।
- अशुद्ध—उसी आदमी के कपड़े बड़े गदे हैं ।
- शुद्ध—उस आदमी के कपड़े बड़े गदे हैं ।
- अशुद्ध—मैं तुम्हारे आधीन नहीं हूँ मुझे बेफिज़ूल मत डाँटो ।
- शुद्ध—मैं तुम्हारे आधीन नहीं हूँ मुझे फिज़ूल मत डाँटो ।
- अशुद्ध—पूज्यनीय गुरुजी ने मुझे उपदेश दिया ।
- शुद्ध—पूज्य (अथवा पूजनीय) गुरुजी ने मुझे उपदेश दिया ।
- अशुद्ध—उसे ध्यान में आया कि गलती मेरी ही है ।
- शुद्ध—उसके ध्यान में आया कि गलती उसकी ही थी ।
- अशुद्ध—तुमको मोटर लाने के लिये कहा था ।
- शुद्ध—तुम्हें मोटर लाने को कहा था ।
- अशुद्ध—वे हर समय में आपस मूर्खों की तरह में लड़ते रहे ।
- शुद्ध—वे हर समय आपस में मूर्खों की तरह लड़ते रहे ।
- अशुद्ध—शीतल जल के पान से हिरदय शान्त हो गया ।
- शुद्ध—शीतल जल पीने से हृदय शान्त हो गया ।
- अशुद्ध—कल जब बारह बजा था हम स्कूल से आये थे ।
- शुद्ध—कल बारह बजे, हम स्कूल से आये थे ।
- अशुद्ध—शीला हमारे एक मित्र की महिला है ।
- शुद्ध—शीला हमारे एक मित्र की पत्नी है ।
- अशुद्ध—यह गहना बहुत मूल्यवान है ।
- शुद्ध—यह गहना बहुमूल्य है ।
- अशुद्ध—वृक्षों पर फूल खिल रहा था ।
- शुद्ध—वृक्षों पर फूल खिल रहे थे ।
- अशुद्ध—ताजमहल की सौन्दर्य अनुपम है ।
- शुद्ध—ताजमहल की सुन्दरता अनुपम है ।
- अशुद्ध—नवल बाबू कल यहाँ से मोटरों पर सवार होकर गये थे ।
- शुद्ध—नवल बाबू कल यहाँ से मोटर पर सवार होकर गये थे ।
- अशुद्ध—पर्चा कड़ा नहीं, सरल है ।
- शुद्ध—पर्चा कठिन नहीं, सरल है ।

अभ्यास

- १ वाक्य किसे कहते हैं ? अच्छे वाक्य मे क्या-क्या गुण होने चाहिये ?
२. सयुक्त और मिश्रित वाक्यों मे क्या अन्तर है ?
- ३ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कौन-कौन से भेद होते हैं ?
- ४ निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप मे लिखो
 - (क) सुधा ने अब तक फीस नहीं लाई ।
 - (ख) द्वारका सिरी कृष्णजी की जन्मभूमि थी ।
 - (ग) सच्चा मित्र जीवन मे कोई एक ही विरला होता है ।
 - (घ) गोपियो ने राधा श्रीकृष्ण के पास भेजी ।
 - (ङ) क्या तुमको नहीं मालूम कि नरेश दिल्ली से वापिस लौट आया ।
 - (च) मीठा आम का रंग भले ही पीला हो पर रस अवश्य मीठी होती है ।
 - (छ) हमारी नाक मे दम हो गया है ।
 - (ज) मुझको नौकर को भेजने को कहा गया था ।
 - (झ) तब शायद वह अवश्य आएगा ।

वाक्य-विश्लेषण

प्रत्येक वाक्य कुछ भिन्न-भिन्न अव्ययो से मिलकर बना हुआ होता है। इन भिन्न-भिन्न अव्ययो को अलग अलग करके उनका पारस्परिक सम्बन्ध दिखाना ही वाक्य-विश्लेषण कहा जाता है। कुछ लोग इसे वाक्य-विग्रह कहते हैं, कुछ वाक्य-विच्छेद।

साधारणतः प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग उद्देश्य कहा जाता है, दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मित्रराष्ट्रो ने जर्मनी को हराया। इस वाक्य में 'मित्रराष्ट्रो' के बारे में कहा गया है, अतः वह उद्देश्य है, और 'जर्मनी को हराया' यह बात कही गई है, अतः यह विधेय है।

पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं।

उद्देश्य और उसके भाग

उद्देश्य का प्रधान अंश कर्त्ता होता है। उपर्युक्त वाक्य में 'मित्रराष्ट्र' कर्त्ता है। साधारणतः एक उद्देश्य में एक ही कर्त्ता होता है। कही-कही कर्त्ता के साथ कुछ कर्त्तृ विशेषण भी काम करते हैं। ये शब्द कर्त्ता के स्थान पर प्रयुक्त किये जाते हैं। जैसे कायर भागते हैं, तुम पढ़ रहे हो, खाने वाले आ गये हैं। इन वाक्यों में 'कायर', 'तुम', 'खाने वाले' आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। ये सब कर्त्ता हो सकते हैं।

कर्त्ता का विस्तार

जो शब्द कर्त्ता की विशेषता बताते हैं अथवा कर्त्ता से सम्बन्ध रखते हैं, वे कर्त्ता का विस्तार कहे जाते हैं। कर्त्ता का विस्तार विशेषण या विशेषण के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों से होता है। जैसे अच्छे कवि जनता को मन्त्र-मुग्ध बना देते हैं, मिलने वाले लोग कितनी देर

से बैठे हैं, युधिष्ठिर का छोटा भाई अर्जुन बहुत बड़ा वीर था। इन वाक्यों में 'अच्छे', 'मिलने वाले' तथा 'युधिष्ठिर का छोटा भाई' क्रमशः 'कवि', 'लोग' और 'अर्जुन' कर्त्ता के विस्तार हैं।

विधेय और उसके भाग

क्रिया विधेय का मुख्य अंश होता है। क्रिया अथवा क्रिया-विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द विधेय का विस्तार कहे जाते हैं। विधेय के चार भाग होते हैं—(१) क्रिया, (२) कर्म और उसका विस्तार, (३) पूरक और उसका विस्तार और (४) क्रिया-विशेषण अथवा क्रिया का विस्तार। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में विधेय के ये चारो भाग रहे। कभी अकेली क्रिया से ही विधेय का कार्य चल जाता है और कभी इन चार भागों में से दो, तीन, अथवा चारो भी रहते हैं।

(१) प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। जैसे सुशील जाता है। इस वाक्य में 'जाता है' क्रिया है। इसी से विधेय का काम पूरा हो जाता है।

(२) कर्म और उसका विस्तार—जब क्रिया सकर्मक होती है तो उसका कर्म भी होता है। जैसे सुशील स्कूल जाता है। यहाँ 'स्कूल' कर्म हुआ। कभी-कभी क्रिया द्विकर्मक होती है और वाक्य में दो कर्म होते हैं। जैसे राम ने मोहन को गेद बेच दी। यहाँ 'मोहन' और 'गेद' दोनों ही कर्म हैं।

जिस प्रकार कर्त्ता का विस्तार करने वाले शब्द को कर्त्ता का विस्तार कहते हैं उसी प्रकार कर्म का विस्तार करने वाले शब्द को कर्म का विस्तार कहते हैं। जैसे राम ने मोहन के भाई मोहन को काली गेंद बेच दी। यहाँ 'मोहन के भाई' तथा 'काली' दोनों ही क्रमशः 'मोहन' और 'गेद' कर्म के विस्तार हैं।

(३) पूरक और पूरक का विस्तार—यदि क्रिया अपूर्ण होती है तो उसका पूरक होता है। पूरक शब्द या तो सज्ञा होते हैं या सज्ञा के स्थान

पर विशेषण भी हो सकते हैं। जैसे केशव के भतीजे का नाम दुष्यन्त है। यहाँ 'दुष्यन्त' पूरक है। कर्त्ता और कर्म की भाँति पूरक का विस्तार करने वाले शब्द को पूरक का विस्तार कहते हैं। जैसे माया मेरी बड़ी पुत्री है। यहाँ 'मेरी' पूरक का विस्तार है।

(४) क्रिया का विस्तार-समय, स्थान आदि बताने वाले कुछ शब्द या शब्द-समूहों का क्रिया-विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जल्दी जल्दी भाग रहा है, केशव दौड़ता हुआ भागा। यहाँ 'जल्दी-जल्दी' और 'दौड़ता हुआ' क्रिया-विशेषण अथवा क्रिया के विस्तार हैं।

इस प्रकार साधारण वाक्य का वाक्य विश्लेषण करते समय हमें निम्नलिखित बातें बतानी पड़ती हैं (१) कर्त्ता, कर्त्ता का विस्तार, (२) क्रिया, कर्म और उसका विस्तार, पूरक और उसका विस्तार, क्रिया का विस्तार।

उदाहरण के लिये हम यहाँ दो वाक्य दे रहे हैं :

(१) दो लड़के स्कूल के वाचनालय में नई पत्रिकाएँ जोर-जोर से पढ़ रहे हैं।

(२) हमारी कक्षा के अध्यापक ने इस मास सर्वश्रेष्ठ छात्र सुनील को कक्षा का मॉनीटर बना दिया।

उद्देश्य Purpose		विधेय Analysis					
कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तार	क्रिया	कर्म	कर्म का विस्तार	पूरक	पूरक का विस्तार	क्रिया का विस्तार
१ लड़के	दो	पढ़ रहे हैं	पत्रिकाएँ	नई			जोर-जोर से, स्कूल के वाचनालय में
२. अध्यापक ने	हमारी कक्षा के	बना दिया	सुनील	सर्वश्रेष्ठ छात्र	मॉनीटर	कक्षा का	इस मास

मिश्रित वाक्य

मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य । आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं—(१) सज्ञा उपवाक्य, (२) विशेषण उपवाक्य और (३) क्रिया-विशेषण उपवाक्य ।

(१) **सज्ञा उपवाक्य**—जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की सज्ञा के रूप में अथवा कारक के रूप में सहायता करते हैं, आश्रित सज्ञा उपवाक्य कहे जाते हैं । सज्ञा उपवाक्य, वाक्य में सज्ञा का काम करता है । जैसे सब जानते हैं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो ।

(२) **विशेषण उपवाक्य**—जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी सज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं । जैसे वह आदमी जो कल ही नौकर हुआ था आज भाग गया ।

(३) **क्रिया-विशेषण उपवाक्य**—जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया-विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं । जैसे वह जितना जितना पढ़ता जाता है उतना उतना ही सुशील बनता जाता है ।

मिश्रित वाक्य का वाक्य विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है ।

(१) विस्तृत वाक्य-विश्लेषण और (२) संक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण । विस्तृत वाक्य-विश्लेषण में वाक्यों के उपवाक्य और उपवाक्यों के भिन्न-भिन्न भाग अलग-अलग दिखाये जाते हैं जब कि संक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण में केवल उपवाक्य और उनका सम्बन्ध दिखाया जाता है । विस्तृत वाक्य विश्लेषण पर साधारण वाक्य का वाक्य-विश्लेषण करते समय प्रकाश डाला जा चुका है । यहाँ संक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण के दो तीन उदाहरण दिये जा रहे हैं

(१) प्रसन्नता का विषय है कि इतने विद्वान् श्रोताओं के सामने मुझे व्याख्यान देने का अवसर मिला ।

(क) प्रसन्नता का विषय है—मुख्य उपवाक्य ।

(ख) कि इतने विद्वान् श्रोताओं के सामने व्याख्यान देने का

अवसर मिला—(क) के आश्रित उपवाक्य, 'विषय' का समानाधिकरण ।
'कि'—संयोजक ।

(२) जल्दी दौड़ो ताकि ट्रेन के समय पर पहुँच सकें ।

(क) जल्दी दौड़ो—मुख्य उपवाक्य ।

(ख) ताकि ट्रेन के समय पर पहुँच सकें—(क) के आश्रित क्रिया-विशेषण उपवाक्य ।

(ग) ताकि—संयोजक ।

(३) जब पुलिस लाठी बरसा रही थी तब एक अधा आदमी, जो रास्ता भूल गया था, रो पड़ा और कहने लगा, 'माई, कृपा कर मुझे थोड़ी देर तुम्हारे घर में आश्रय दे दो ।'

(क) एक अन्वा आदमी रो पड़ा—प्रधान उपवाक्य ।

(ख) और (वह) कहने लगा—(क) का समानाधिकरण उपवाक्य ।

(ग) जो रास्ता भूल गया था—(क) के आश्रित विशेषण उपवाक्य ।

(घ) माई कृपा करके थोड़ी देर मुझे घर में ठहरने दो—

(ख) के आश्रित सज्ञा उपवाक्य ।

(ङ) जब पुलिस लाठी बरसा रही थी—(क) के आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य ।

संयुक्त वाक्य

संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं और इन प्रधान वाक्यों के साथ बहुधा इनके आश्रित उपवाक्य भी रहते हैं जो अपना पूर्ण अर्थ रखते हुए स्वतन्त्र रहते हैं । संयुक्त वाक्य साधारण रूप से समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं । जैसे

(१) संयोजक—और, एवम्, फिर आदि ।

मैं बाजार जाऊँगा और पुस्तक ले आऊँगा ।

(२) विभाजक—अथवा, नही तो, नकि, न, चाहे ।

'हम मदाशिव के साथ दिल्ली अथवा मथुरा जायेंगे ।

(३) विरोध दर्शक—लेकिन, वरन्, बल्कि ।

उसने कड़ा परिश्रम किया लेकिन गोल नहीं कर सका ।

(४) परिणाम दर्शक—अस्तु, क्योंकि, अतः, इसलिये ।
मैं दिल्ली गया था, इसीलिए तो ये यहाँ आये हैं ।

सयुक्त वाक्य का संक्षिप्त वाक्य-विश्लेषण

- (१) साधारण बाढ़ में किनारे के खेतों को ही क्षति पहुँचती है, किन्तु बड़ी बाढ़ में गाँव के गाँव बह जाते हैं ।
- (२) व्यायाम से बल बढ़ता है, चेहरा सतेज बनता है और सब प्रकार के कामों में मन लगता है ।
- (३) पहिले दो दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते हुए देखा था लेकिन वह तड़के ही निकल जाती थी, अतः वह उसे रोक नहीं पाती थी और समझती थी कि कोई और लड़की जा रही होगी ।
- (१) (क) साधारण बाढ़ में किनारे के पेड़ों को ही क्षति पहुँचती है—प्रधान उपवाक्य (ख) से सयुक्त ।
(ख) किन्तु बड़ी बाढ़ में गाँव के गाँव बह जाते हैं—प्रधान उपवाक्य 'क' का समान-कक्षी ।
- (२) (क) व्यायाम से बल बढ़ता है—प्रधान उपवाक्य ।
(ख) चेहरा सतेज बनता है—प्रधान उपवाक्य (क) का समानाधिकरण उपवाक्य ।
(ग) सब प्रकार के कामों में मन लगता है—प्रधान उपवाक्य (क) का समानाधिकरण उपवाक्य ।
- (३) (क) पहिले दो दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते हुए देखा था—प्रधान उपवाक्य ।
(ख) लेकिन वह तड़के ही निकल जाती थी—प्रधान उपवाक्य (क) का विरोध सूचक उपवाक्य ।
(ग) अतः वह उसे रोक नहीं पाती थी—उपवाक्य (ख) का परिणाम बोधक उपवाक्य ।

(घ) और वह यही समझती थी—उपवाक्य (ग) का समा-
नाधिकरण ।

(ङ) कोई और लडकी जा रही होगी—उपवाक्य (घ) का
-आश्रित ।

अभ्यास

१. साधारण वाक्य का वाक्य-विश्लेषण करते समय क्या-क्या बातें
बतानी पड़ती हैं ?
 २. मिश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं ? मिश्रित वाक्य में आश्रित उप-
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ?
 ३. निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य-विश्लेषण करो .
- (क) एक अच्छा लडका सदैव सच बोलता है, अपने माता-पिता
की आज्ञा मानता है तथा पढ़ने लिखने में ढील-ढाल नहीं
करता ।
- (ख) बी० ए० की परीक्षा उसने नौकरी करने के लिए नहीं दी
थी वरन् इस कामना से कि उसे प्रथम स्थान मिलेगा और
विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति मिल जायगी ।
- (ग) प्रायः देखा गया है कि जब रेल-स्टेशन पर ठहरती है तो कुछ
लोग चढ़ते व कुछ लोग उतरते हैं जिससे धक्का-मुक्की होने
लगती है और बेचारे स्त्री-वच्चे कुचल जाते हैं ।

विराम-चिन्ह

वातचीत करते समय हमें वाणी के उतार-चढ़ाव द्वारा अपनी बात कहने में सरलता प्रतीत होती है। कभी हम रुकते हैं, कभी एक ही प्रवाह में बोलते हैं और कभी शब्द विशेष पर जोर देते हैं। ऐसा करने से हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति में सरलता होती है और श्रोता को भी वह बात समझने में कठिनाई नहीं पड़ती। इस उतार-चढ़ाव, रुकने आदि को ही विराम-चिह्न कहा जाता है। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखने की भाषा में अपने मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए ही विराम-चिह्न का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से भाषा सुगठित और वाक्यांश जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। विराम-चिह्न लम्बे-लम्बे मिश्रित और संयुक्त वाक्यों को भी सरल और सुबोध बना देते हैं।

विराम-चिह्न सर्व स्वीकृत और सर्वग्राह्य हैं तथा वे लेखक के विचारों को समझने और समझाने में बड़ी सहायता देते हैं। उनके प्रयोग से लेखक का विचार ज्यों का त्यों समझ में आ जाता है। यदि उनका प्रयोग न हो तो बात ठीक तरह समझ में नहीं आती और अस्पष्टता एवं भ्रामकता बनी रहती है। यदि उनका गलत प्रयोग कर दिया जाय तब तो अनर्थ ही हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके कोई साथी आपको तार द्वारा सूचना देते हैं कि—‘बम्बई जाओ मत रुको’ तो निश्चय ही आप चक्कर में पड़ जायेंगे, क्योंकि इस वाक्य का एक निश्चित अर्थ नहीं है। यदि इसके दो भाग करते समय एक भाग ‘बम्बई जाओ’ और दूसरा ‘रुको मत’ माना जाय तो उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बम्बई जाना है। किन्तु यदि उसके भाग करते समय ‘बम्बई जाओ मत’ उसका एक भाग किया जाय और दूसरा भाग किया जाय ‘रुको’ तो उसका अर्थ होगा रुक जाना है। ऐसी स्थिति में सचमुच समझ नहीं पड़ता कि किसे सही माना जाय। इस अस्पष्टता और अनिश्चितता की स्थिति को विराम-चिह्न दूर कर देते हैं। यदि ‘जाओ’ के बाद में अल्प-विराम लगा दिया जाय तो फिर अनिश्चय या अस्पष्टता की बात ही नहीं रहती। अतः पढ़ने या

लिखते समय रुकने, भाव प्रकट करने या सम्बन्ध प्रदर्शन करने के लिये जिन सर्व-स्वीकृत और सर्व-ग्राह्य चिह्नों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम-चिह्न कहा जाता है। हिन्दी में निम्नलिखित विराम चिह्न प्रचलित हैं

१. अल्प विराम	,
२. अर्द्ध विराम	;
३. अपूर्ण विराम	
४. पूर्ण विराम	।
५. प्रश्न-सूचक चिह्न	?
६. विस्मयादि बोधक चिह्न	!
७. सम्बोधक चिह्न	!
८. योजक या विभाजक चिह्न	—
९. निर्देशक चिह्न	—
१०. कोष्ठक	() { } []
११. उद्धरण चिह्न	“ ”
१२. लोप चिह्न	+ × ‘.. ...’
१३. विवरण चिह्न	—
१४. तुल्यता या समानता सूचक चिह्न	=
१५. सन्निपेक्ष सूचक चिह्न	००
१६. हस-पद चिह्न	^

१ अल्प-विराम

पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिये रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प विराम चिह्न का प्रयोग अन्य चिह्नों की अपेक्षा अधिक होता है अतः इस चिह्न का महत्त्व भी अधिक है। इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है .

(क) यदि एक ही वाक्य में दो से अधिक शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य आदि समान रूप से प्रयुक्त किये गये हैं तो वहाँ उनके मध्य में अल्प-विराम का प्रयोग होता है। जैसे अपनी यात्रा में मैं

दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद जाऊंगा ।

- (ख) वाक्य के मध्य में आये हुए विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण उपवाक्य के पूर्व और पश्चात् दोनों ओर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे . मैंने जो योजना बनाई थी, सफल हो गई ।
- (ग) सम्बोधन शब्द के बाद भी अल्प-विराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे . सुनो महेश, कल तुम्हें परीक्षा देने के लिये जल्दी ही जाना है ।
- (घ) विषय को स्पष्ट बतलाने और सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे श्रीमद्भागवद् गीता, ११ वाँ अध्याय, श्लोक १८ ।
- (ङ) उक्ति या उद्धरण चिह्न से पूर्व भी अल्प-विराम लगाया जाता है । जैसे : राम ने कहा, "मैं परसो जयपुर जा रहा हूँ ।"
- (च) जहाँ परस्पर सम्बन्ध वाले दो शब्दों के बीच में कोई पद, वाक्यांश या उपवाक्य आकर उन्हें अलग कर दे, वहाँ उसके दोनों ओर अल्प-विराम लगाया जाता है । जैसे चाहे तुम घर नहाओ, चाहे कुएँ पर जाओ, १० वजे तक अवश्य आ जाना ।
- (छ) यदि संयुक्त वाक्य के दूसरे वाक्य का प्रारम्भ 'इससे', 'अतएव', 'तभी', 'इसीलिए', 'किन्तु', 'वरन्', 'परन्तु', 'क्योंकि' आदि से हो तो उसके पहले अल्प-विराम लगाया जाता है । जैसे . मोहन अपनी कक्षा में प्रथम रहा, परन्तु खेल में तो वह सबसे पीछे रहता है ।
- (ज) 'वह', 'यह' अथवा 'नित्य' सम्बन्धी शब्दों के जोड़ का दूसरा शब्द जहाँ लुप्त हो वहाँ भी अल्प-विराम लगाया जाता है । जैसे : मोहन जो भी खेल खेलता है, कमाल कर देता है ।
- (झ) वाक्य में पढ़ते समय जिन स्थानों पर अल्प समय के लिए रुकना आवश्यक लगे, वहाँ अल्प-विराम का प्रयोग किया जाता है । जैसे : कौशल्या दत्तनी रूठ गई थी कि न बोलती थी, न खाती थी, न पीती थी और न कोई दैनिक कार्य ही करती थी ।

(ब) समान पदी शब्द या वाक्यांश को पृथक् करने के लिये अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे . भारत के सर्वमान्य नेता, प० जवाहरलाल नेहरू, आज हमारे बीच में नहीं हैं।

२. अर्द्ध विराम

जिस स्थान पर अल्प-विराम की अपेक्षा अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्द्ध विराम लगाया जाता है। अर्द्ध विराम को अल्प-विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिह्न कह सकते हैं। अर्द्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है :

- (क) किसी एक वाक्य पर निर्भर रहने वाले कई आश्रित वाक्यों के बीच अर्द्ध-विराम लगाया जाता है। जैसे जब तक वह अत्याचारी यह न देख लेगा कि बीसियों परिवार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उनके पास न पहिने को कपड़ा है न खाने को अनाज, वे दर-दर के मिखारी बन गये हैं, तब तक उसका हृदय शान्त नहीं होगा।
- (ख) जब किसी एक वाक्य के दो भागों में से पहला भाग अपने अर्थ में पूर्ण हो और दूसरा उसकी व्याख्या आदि करता हो तब उनके बीच अर्द्ध-विराम लगाया जाता है। जैसे मैं कसरत करता हूँ, तुम मालिश कर लो।
- (ग) समानाधिकरण वाक्यों के मध्य में भी अर्द्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे : कर्वे विश्व विद्यालय की नींव आचार्य कर्वे ने डाली, उन्हीं ने उसे कॉलेज बनाया, उन्हीं ने उसे महिला-शिक्षा का एक आदर्श केन्द्र बनाया, और उन्हीं ने उसे विश्वविद्यालय भी बनाया।
- (घ) प्रधान वाक्य से कारणवाचक क्रिया-विशेषण का सम्बन्ध दूर होने पर भी अर्द्ध-विराम लगाया जाता है। जैसे मैं तुम्हारा चेहरा एक क्षण के लिये भी देखना नहीं चाहता, मेरी आँखों के सामने से हट जाओ !

- (ङ) मिश्रित अथवा सयुक्त वाक्य में जो वाक्य दूसरे वाक्य अथवा वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करता है उस वाक्य के पूर्व अर्द्ध विराम लगाया जाता है। जैसे मारने-पीटने या कड़ी-कड़ी सजा देने से आजादी का आन्दोलन दबाया नहीं जा सकता, उससे तो वह ऐसे ही तेज होता है जैसे घृताहुति से अग्नि।

३ अपूर्ण विराम

यदि किसी स्थान पर अर्द्ध विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकना पड़े तो अपूर्ण विराम लगाया जाता है। हमारी भाषा में अपूर्ण चिह्न तथा विसर्ग चिह्न में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। अतः इस चिह्न का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है.—

- (क) जहाँ रुकना आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाता है। जैसे • दो दिन बुखार आया और लडकी चल बसी क्या करें भाग्य में यही लिखा था।
- (ख) जहाँ किसी कथन की पुष्टि में एक से अधिक उदाहरण दिये जाय और वहाँ 'अर्थात्', 'जैसे', 'उदाहरणार्थ' आदि शब्दों का प्रयोग न किया जाय वहाँ अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे • शेक्सपीयर ने कई अच्छे नाटक लिखे मेकबेथ, हेमलेट, किंगलियर, आँथेलो, जूलियस सीजर, वेनिस का सौदागर, रोमियो जूलियट, जैसी आपकी मर्जी आदि।
- (ग) जहाँ बातचीत के बाद 'सन्नेप में', 'साराश यह है' आदि वाक्यों का प्रयोग होता है वहाँ उनके बाद अपूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे साराश यह है • यदि आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो मैं आपको नौकरी दिला सकता हूँ।
- (घ) यदि वाक्य स्वतन्त्र होते हुए भी अन्योन्याश्रित हो तो अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब घमों का यही आदेश है • प्राणीमात्र पर दया करो, सत्य बोलो और किसी को हानि मत पहुँचाओ।

४. पूर्ण विराम

पूर्ण विराम चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है

- (क) साधारणतः प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं अपना काम समाप्त करके दिल्ली जाऊँगा।
- (ख) आज्ञा-सूचक या आदेशात्मक वाक्य के अन्त में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे अभी बैठो। थोड़ी देर बाद जाना।

५. प्रश्न-सूचक चिह्न

प्रश्न-सूचक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है।

- (क) यदि किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अन्त में प्रश्न-सूचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप आज ही लौटे हैं ?
- (ख) यदि किसी वाक्य से सन्देहात्मक अथवा अनिश्चयात्मक भाव सूचित हो तो प्रश्न-सूचक चिह्न लगाया जाता है। जैसे शायद आप परीक्षा में पास हो गए हैं ?
- (ग) यदि वाक्य में कही साकेतिक, सन्देहात्मक अथवा व्यङ्गात्मक भाव प्रदर्शित किया जाय तो कोष्ठक के अन्दर प्रश्न-सूचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ सब सभ्य व्यक्ति (?) रहते हैं, तभी तो चोर-वाजारी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है।

६. विस्मयादिवोधक चिह्न

- (क) विस्मयादिवोधक चिह्न का प्रयोग उस वाक्य में किया जाता है जहाँ हर्ष, विषाद, घृणा, भय, आश्चर्य, प्रार्थना, आज्ञा आदि मनोवेगों का प्रदर्शन करना होता है। जैसे
 - (१) अरे! चोर भाग रहा है, पकड़ो उसे !
 - (२) छि ! कितने गन्दे विचार हैं तुम्हारे !
 - (३) भगवन् ! गरीबों पर दया करो !
- (ख) उपहास तथा व्यंग के विशेषभाव को सूचित करने के लिए भी

विस्मयादिबोधक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आप पाँच-पचास हजार रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो तो महीने भर में ही आपको अनेक सस्थाओं का सभापति बना दूँ ! फिर प्रत्येक अखबार आपका चित्र छापेगा, प्रत्येक सस्था आपका गुणगान करेगी !

७—सम्बोधक चिह्न

विस्मयादिबोधक चिह्न और सम्बोधक चिह्न में कोई अन्तर नहीं है। चिह्न वही है, किन्तु जहाँ पुकारने या सचेत करने का भाव होता है वहाँ सम्बोधक चिह्न लगाया जाता है। जैसे अरे केशव ! कहाँ चले गये, इधर आओ।

८. योजक या विभाजक चिह्न

जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का सम्बन्ध प्रकट करना होता है वहाँ योजक या विभाजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इसके नियम इस प्रकार हैं

- (क) साधारणतः योजक चिह्न उन तत्पुरुष और द्वन्द्व समासों के बीच लगाया जाता है जो सन्धि या रूप-परिवर्तन के कारण एक नहीं हो पाते। जैसे माता-पिता, दिन-रात।
- (ख) पुनरुक्ति अथवा युग्म रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ भी योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे . राम-राम, पढ़ते-पढ़ते, आमने-सामने।
- (ग) यदि कोई शब्द पक्ति के अन्त में पूर्ण न हो सके तब भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे : मैंने बार-बार कहा कि मित-व्ययता से काम लो परन्तु तुम मेरी बात मानते ही नहीं।

९ निर्देशक चिह्न

जहाँ किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं या किसी बात का निर्देशन करते हैं वहाँ निर्देशक चिह्न लगाया जाता है। इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में होता है

- (क) वार्तालाप विषयक लेखों में वक्ता के नाम के अथवा जहाँ

किसी की उक्ति शुरु होती है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे . राम ने कहा—यह अखबार पढो ।

- (ख) यदि वाक्य के बीच में कोई वाक्य, वाक्यांश या स्वतन्त्र-पद आ जाए तो उसके दोनों ओर भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे हमारे चारों भाई—भगवान् उनकी रक्षा करे—दगाग्रस्त क्षेत्र में शान्ति स्थापना के लिए गए हैं ।
- (ग) विषय विभाग सम्बन्धी प्रत्येक शीर्षक के आगे और जहाँ उदाहरण देना हो वहाँ भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे तुलसीदास की सभी रचनाएँ जैसे—रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, पार्वती-मंगल—मैंने पढ़ ली है ।
- (घ) यदि वाक्य में क्रिया के अनेक कर्त्ता हों, और अन्त में कोई शब्द सामूहिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करे तो उस शब्द से पूर्व निर्देशक चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे : बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, हिन्दू, मुसलमान—सभी तो 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में कूद पड़े थे ।
- (ङ) यदि वाक्य में कोई ऐसा शब्द प्रयोग करने का अवसर आ जाय जो भद्दा हो तो उसके स्थान पर भी निर्देशक चिह्न लगाया जाता है । जैसे रमेश को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा सुशोल तो—वच्चा है ।

१०—कोष्ठक चिह्न

कोष्ठक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है

- (क) कोष्ठक चिह्न का प्रयोग ऐसे स्थल पर होता है जहाँ कुछ शब्द अथवा वाक्य मुख्य-वाक्य से सम्बन्धित नहीं होते हैं, किन्तु अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका वाक्य में होना आवश्यक होता है । जैसे आगरा निवासी लल्लू लालजी (स० १८२०-१८८२) का प्रेम-सागर उल्लेखनीय ग्रन्थ है ।
- (ख) नाटकों में अभिनय की क्रिया को प्रकट करने के लिए भी कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे . सुधारक—

(आगे बढ़ कर) ठहरो ! अब हरिजनो के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकेगा ।

- (ग) कही-कही गम्भीर या क्लिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिये भी इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे भाषावार प्रान्त रचना के लिये भारत-सरकार ने दस वर्ष पहले एक आयोग (कमीशन) बैठाया था ।

११—उद्धरण चिह्न

उद्धरण चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है :

- (क) जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए वाक्य ज्यों के त्यों रखना आवश्यक होता है, तब उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे : उस दिन हरिभाऊजी ने मुझ से कहा था—“मेरे कोई पुत्र नहीं, मैं तुम्हें अपने पुत्र की तरह ही रखना चाहता हूँ ।”
- (ख) किसी पुस्तक या लेखक के उद्धृत किये हुए शब्द उद्धरण चिह्न के अन्तर्गत रखे जाते हैं । जैसे : रामायण में तुलसीदासजी के प्रतिपाद्य भगवान् राम ही हैं । उन्होंने लिखा है—“इहि मँह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ।”
- (ग) यदि किसी वाक्य में दो उद्धरण आ जायें तो पहिले अवतरण के लिये दोहरे चिह्न और दूसरे के लिये इकहरे चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे विनोबा प्रार्थना प्रवचन में कह रहे थे—“सम्पत्ति किसी व्यक्ति की नहीं समाज की—ईश्वर की है, तुलसीदासजी ने रामायण में लिखा है—‘सम्पत्ति सब रघुपति के आही ।’....”

१२—लोप-चिह्न

जब किसी अवतरण में कुछ शब्द अथवा वाक्य छोड़ दिये जाते हैं और लेखक यह संकेत करना चाहता है कि कुछ छोड़ दिया गया है तो लोप चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे : शान्त रहो ... दुर्भाग्य की काली छाया . . . । यदि अनुच्छेद या अधिक वाक्य छोड़ दिये जाते हैं तो [X X X] चिह्न का प्रयोग किया जाता है ।

कही कही (') के द्वारा भी लोप चिह्न का काम चला लिया जाता है। जैसे . सन् १८५७ न लिखकर '५७ ही लिख दिया जाता है।

१३—विवरण चिह्न

किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिये अथवा निर्देश के लिये विवरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्धि तीन प्रकार की होती है—स्वर सन्धि, व्यजन सन्धि और विसर्ग सन्धि।

१४—तुल्यता या समानता सूचक चिह्न

जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता दूसरी वस्तु से दिखानी होती है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे आठ फर्लाङ्ग = एक मील।

१५—संक्षेप-सूत्रक चिह्न

जहाँ पूरा शब्द या पूरा नाम न लिखकर संक्षिप्त नाम से ही काम चलाना आवश्यक होता है वहाँ इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन या प्रयाग-महिला विद्यापीठ के स्थान पर हि० सा० स० या प्र० म० वि०।

१६—हसपद चिह्न

यदि वाक्य में भूल से कोई शब्द समूह छूट जाता है तो इस चिह्न को बीच में लगाकर छूटे हुए शब्द, पक्ति के ऊपर लिख दिये जाते निवासी

हैं। जैसे शम्भूनाथ शुक्ल विध्य प्रदेश के A हैं।

उपर्युक्त चिह्नों के अतिरिक्त नीचे लिखे चिह्न भी हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होते हैं

(१) पुनरुक्ति चिह्न

(२) समाप्ति सूचक चिह्न

(३) विशेष चिह्न

— ० —

*, † ‡ || आदि

अभ्यास

१. विराम चिह्नों की क्या उपयोगिता है ?
२. विराम चिह्न कितने प्रकार के हैं ? उनके नाम बताइये।
३. अर्द्धविराम कहाँ-कहाँ लगाया जाता है ?

४ योजक या विभाजन चिन्ह कहाँ-कहाँ लगाया जाता है ?

५. निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त चिन्ह लगाइये

(१) गांधीजी के अनुसार किसी को न मारना मात्र ही अहिंसा नहीं है वरन् वास्तविक अहिंसा तो यह है कि किसी भी प्राणी को मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचाया जाय ।

(२) उपन्यासकार पूर्ण चिड़िया ही नहीं बल्कि आस-पास बैठी हुई दूसरी चिड़ियों को तथा जहाँ तक उसकी निगाह दौड़ सके पूरे दृश्य को सावधानी के साथ अवलोकन करता है किन्तु कहानीकार धनुर्विद्या विशारद वीर अर्जुन की भाँति अपने निशाने को अचूक बनाने के लिये केवल आँख की ओर अधिक से अधिक सिर को जिसमें आँख अवस्थित है लक्ष कर तीर चलाता है ।

लोकोक्तियाँ और मुहावरे

साधारणतः मुहावरे शब्द का अर्थ है—अभ्यास । किन्तु इस साधारण अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता । हम ऐसे पद या वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं जो अपने साधारण शाब्दिक अर्थ के स्थान पर लाक्षणिक या कोई दूसरा अलौकिक अर्थ प्रकट करें । अपनी मनोभावना दूसरो पर ठीक तरह अभिव्यक्त करने के लिये, अपनी अनुभूति की तीव्रता प्रकट करने के लिये हमें कुछ चुभते हुए लोक-प्रचलित वाक्यांशों का प्रयोग करना पड़ता है । इनके प्रयोग से हमारा कार्य सरल बन जाता है । लोकोक्तियाँ या मुहावरे भाषा की जान हैं । वे भाषा को सजीव, रोचक, प्रवाह-पूर्ण और आकर्षक बना देते हैं । उनके प्रयोग से जहाँ लिखने या बोलने वाले को इस बात का सन्तोष हो जाता है कि वह अपनी बात ठीक तरह कह सका है, वहाँ सुनने वाले को भी इस बात से सन्तोष होता है कि वह वक्ता या लेखक के विचारों को ठीक-ठीक समझ पाया है । उदाहरण के लिये यदि कोई आदमी थोड़ा बड़ा ओहदा पाकर घमण्ड में फूल उठे और सीधे मुँह बात भी न करे तो हमें यह कहकर सन्तोष होगा कि—‘प्यादा से फर्जी भयो, टेढ़ो-टेढ़ो जाय’ । इससे हमारी मनोभावना ठीक-ठीक व्यक्त हो जायगी । इसी प्रकार सुनने वाले को भी हमारी मनोभावना की ठीक-ठीक कल्पना हो सकेगी । अपने विचार, भाव या अनुभूति की तीव्रता दूसरो पर प्रकट करने में मुहावरे और लोकोक्तियाँ सहायक होती हैं । जो बात दूसरे शब्दों में, दो तीन वाक्य लिख अथवा बोल कर भी हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, वह लोकोक्तियों के द्वारा एक छोटा-सा वाक्यांश प्रकट कर देता है ।

भाषा को प्रवाह-पूर्ण और सजीव बनाकर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ लेखक, वक्ता और श्रोता सभी का काम सरल बना देते हैं । वे लिखने, कहने, सुनने और पढ़ने के काम में एक रस पैदा कर देते हैं जिससे वह कार्य बड़ा रोचक हो जाता है । इसलिये भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यक माना गया है । लोकोक्तियों और मुहावरों

का वास्तविक स्वरूप एक ही है, किन्तु फिर भी उनमें भेद है। लोकोक्तियाँ एक वाक्य के समान होती हैं और वे अपना स्वतन्त्र अर्थ भी रखती हैं, किन्तु मुहावरे केवल वाक्यांश होते हैं, वे अपना स्वतन्त्र अर्थ नहीं रखते।

लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्त्व निर्विवाद है। किन्तु अपात्र के हाथ में पड़ कर वे अर्थ का अनर्थ भी कर देती हैं। अतः विद्यार्थियों के लिये उन्हें भलीभाँति समझ लेना आवश्यक है। उन्हें ठीक तरह समझे बिना ही प्रयोग में लाना कई बार अभीष्ट प्रभाव नहीं डाल पाता, बल्कि उससे उल्टा प्रभाव ही पड़ता है। इसी प्रकार लोकोक्तियों के शब्दों में भी कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। इस परिवर्तन से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है और अनेक बार वह प्रयोगकर्त्ता के अज्ञान का ही सूचक बन जाता है। अतः नीचे हम कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे दे रहे हैं। उनके साथ-साथ हमने उनके अर्थ और प्रयोग भी देने का प्रयत्न किया है ताकि ठीक प्रकार समझने और अपने वाक्यों में प्रयोग करने में कठिनाई न हो।

लोकोक्तियाँ

- १ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता—अकेला व्यक्ति कठिन काम नहीं कर सकता।

प्रयोग—मोहन ने बहुत प्रयत्न किया कि मोटर को गड़बड़े से बाहर खींच ले लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।

- २ अटका बनिया देय उधार—स्वार्थी व्यक्ति मौका पड़ने पर विवश होने पर सब कुछ करने को तैयार हो जाता है।

प्रयोग—वैसे तो सेठ बन्नालाल सीधे मुँह बात नहीं करते थे लेकिन आज जब इनकमटैक्स वालो ने तग किया तो मुझे पैरवी के लिए एक हजार रुपये तक देने को तैयार हो गये। ठीक ही कहा है—अटका बनिया देय उधार।

- ३ अघजल गगरी छलकत जाय—ओछा मनुष्य इतराता है ।
- ४ अनमागे मोती मिलें, मागे मिले न भीख—जो कुछ भाग्य मे होता है अपने आप मिल जाता है । मागने से तो भीख भी नहीं मिलती ।
- ५ अपना सोना खोटा तो परखैया को क्या दोष—यदि कमी अपने मे ही है तो इसमे दूसरो का क्या दोष ।
६. अपना लाल गवाय के घर घर मागे भीख—पास की सम्पति नष्ट करके दूसरो की सहायता मागना ।
७. अपना हाथ जगन्नाथ—अपना काम सबसे बडा मानना ।
८. अपनी गरज को लोग गधा चराते हैं—मतलब पडने पर लोग बुरे से बुरा काम करने को तैयार हो जाते हैं ।
- ९ अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग—मनमानी करना ।
- १० अपनी करनी पार उतरनी—अपने कर्मों का फल खुद को ही भोगना पडता है ।
११. अपनी गली मे कुत्ता भी शेर होता है—अपने स्थान पर निर्बल भी बलवान बन जाता है ।
- १२ अपनी नाक कटे तो कटे दूसरो का सगुन तो बिगडे—दूसरो को थोडी हानि पहुँचाने के लिए अपना अधिक नुकसान कर लेना ।
- १३ अपनी पगडी अपने हाथ—अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने का काम स्वय को ही करना चाहिए ।
- १४ अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता—अपनी वस्तु को कोई बुरी नहीं बताता ।
- १५ अब पछताये होत क्या, चिडिया चुग गई खेत—समय निकल जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता ।
- १६ अभी तो दूध के दात भी नहीं टूटे हैं—अभी बच्चे हो ।
- १७ अमरौती खाकर कोई नहीं आया—कोई अमर नहीं है, सब मरेंगे ।
१८. अरहर की टट्टी गुजराती ताला—अनमेल वस्तुओं का साथ ।

१९. अलख पुरुष की माया, कही घूप कही छाया—ईश्वर की माया अपार है ।
२०. अल खामोशी नीम रजा—चुप रहने का मतलब है स्वीकृति ।
२१. अशर्फियाँ लुटें और कोयलो पर छाप—एक ओर खूब खर्च करना दूसरी तरफ पैसे पैसे का हिसाब रखना ।
२२. अस्सी की आमद चौरासी का खर्च—आय से व्यय अधिक होना ।
२३. अडे सेवे कोई, वच्चे लेवे कोई—श्रम कोई करे, लाभ कोई उठाए ।
२४. अन्त भला सो सब भला—यदि परिणाम अच्छा निकले तो सब कुछ अच्छा ही समझना चाहिए ।
२५. अन्वा क्या मागे दो आखें—इच्छित वस्तु का बिना प्रयास मिल जाना ।
२६. अन्वा बाटे रेवडी अपने अपने को दे—जिसके पास सत्ता या अधिकार है वह पहले अपने ही लोगो को लाभ पहुँचाता है ।
२७. अन्वा मुल्ला टूटी मसीद—दोनों का समान होना ।
२८. अन्वी पीसे कुत्ता खाय—मेहनत कोई करे लाभ कोई उठाए ।
२९. अन्वे के आगे रोना, अपने दीदे खोना—दूसरो को अपनी कष्ट-कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं होता ।
३०. अन्वे के हाथ बटेर लगी—अनायास कोई लाभ होना ।
३१. आई मौज फकीर की दिया भोपडा फूंक—विरक्त व्यक्ति को किसी से ममता नहीं होती ।
३२. आँख और कान मे चार अंगुल का फर्क है—बिना देखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए ।
३३. आँख न दीदा काढे कसीदा—अपनी योग्यता से अधिक कर दिखावा करना ।
३४. आँख बच्ची माल दोस्तो का—असावधानी हमेशा हानिकारक होती है ।
३५. आँख के अन्धे नाम नयनमुख—गुण कुछ, नाम कुछ ।

- ३६ आग लगने पर कुआ खोदना—विपत्ति आने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करना ।
- ३७ आगे न पीछे मगहा, सबसे भला कुम्हार का गदहा—जिसके कोई न हो ।
- ३८ आटे के साथ धुन भी पिस जाता है—दोषी के साथ रहने से निर्दोष व्यक्ति को भी हानि उठानी पड़ती है ।
- ३९ आदमी जाने बसे, सोना जाने कसे—पास रहने पर ही आदमी को पहिचाना जा सकता है ।
४०. आधी तज सारी को घावे, आधी रहे न सारी पावे—अधिक लालच करना बहुत खतरनाक होता है ।
४१. आपकाम, महाकाम—अपना काम अपनी ही मेहनत से बनता है, दूसरो से नहीं ।
४२. आप न जावे सासुरे औरो को सिख दे—स्वयं न करना और दूसरो को उसे करने की शिक्षा देना ।
- ४३ आप मरे और जग डूबा—मरने पर भले ही कुछ भी हो ।
- ४४ आम के आम, गुठली के दाम—दुहेरा लाम मिलना ।
४५. आम खाने से काम, पेड गिनने से क्या काम ?—व्यर्थ की बातों में न पडकर मूल बात को पकड़ना ।
- ४६ आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास—लक्ष्य भ्रष्ट होना ।
- ४७ आसमान से गिरा और खजूर में अटका—दाता ने दिया, बीच वालो ने झमेले में डाल दिया ।
- ४८ इन तिलो में तेल नहीं—यहा कोई लाभ की आशा नहीं है ।
- ४९ ईंट का घर मट्टी कर दिया—बना बनाया काम बिगाड़ दिया ।
५०. उतर गई लोई क्या करेगा कोई—वेशर्म का कोई कुछ नहीं कर सकता ।
५१. उवार दिया और ग्राहक खोया—उधार देने से ग्राहक के दर्शन कठिन हो जाते हैं ।
५२. उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे—दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर सारा दोष मढ़ देना ।

- ५३ उल्टे वांस वरेली को—विपरीत या वेमेल कार्य करना ।
- ५४ ऊची दुकान, फीका पकवान—दिखावा अधिक, वास्तविकता कम ।
- ५५ ऊँट किस करवट बैठता है—देखें क्या फैसला होता है ।
- ५६ ऊँट की चोरी और भुके भुके—बड़े काम छिपकर नहीं किये जा सकते ।
- ५७ ऊँट के मुँह में जीरा—आवश्यकता बहुत अधिक, लेकिन वस्तु बहुत कम ।
- ५८ एक अनार सौ बीमार—वस्तु एक, माँगने वाले अनेक ।
- ५९ एक और एक ग्यारह होते हैं—एकता में बड़ी शक्ति है ।
- ६० एक कहो न दस सुनो—न किसी का कुछ विगाडो जो वह तुम्हारा कुछ विगाडे ।
- ६१ एक हाथ से ताली नहीं बजती—एक ओर से ही लड़ाई नहीं होती ।
- ६२ एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी—बुरा काम करके भी आँखें दिखाना ।
- ६३ एक ही थैली के चट्टे बट्टे—एक समान ।
६४. एक मछली सारे तालाब को गदा करती है—एक बुरा व्यक्ति सबको बदनाम करता है ।
- ६५ एक तो करेला कहुआ दूसरे नीम चढा—एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का और जुड़ जाना ।
- ६६ एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती—जहाँ एक व्यक्ति जितना ही स्थान हो वहाँ दो नहीं रह सकते ।
६७. ओखली में सिर दिया तो मूसलो से क्या डरना—जब कोई कठिन कार्य अपने ऊपर ले लिया तो कष्टों से क्या डरना ।
- ६८ ओछे की प्रीत बालू की भीत—दुष्ट मनुष्य की मित्रता अधिक नहीं टिकती ।
- ६९ ओछे के मुँह लगना, अपनी इज्जत खोना—दुष्ट व्यक्ति से वाद-विवाद करना अच्छा नहीं ।

- ७० ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती—जहा बहुत की जरूरत हो
वहा थोड़े से क्या हो सकता है ?
- ७१ और बात खोटी, सही बात रोटी—भोजन सबसे अधिक महत्व
की और मुख्य बात है ।
- ७२ ककडी के चोर को फासी की सजा नहीं दी जाती—साधारण
अपराध पर कठिन दण्ड नहीं दिया जा सकता ।
- ७३ कंगाली में आटा गीला—मुसीबत में मुसीबत ।
- ७४ कडाही से गिरा चूल्हे में पड़ा—एक विपत्ति से छूटने पर दूसरी
विपत्ति में पड़ना ।
- ७५ कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वह भी मना—जो कुछ
मिले उसी में सन्तुष्ट रहना चाहिए ।
७६. कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर—हर व्यक्ति को
दूसरो की सहायता की जरूरत होती ही है ।
- ७७ करम हीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े—कर्महीन को हर
जगह मुसीबत ही मिलती है ।
- ७८ करे कल्लू भरे उल्लू—अपराध कोई करे और सजा किसी
को मिले ।
- ७९ कलाल की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक होता
है—बुरे स्थान पर बैठने से निर्दोष व्यक्ति को भी कलक
लगता है ।
- ८० कहां राजा भोज कहां गलू तेली—महान् अन्त ।
- ८१ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मानुमति ने कुनवा जोड़ा—इधर
उधर की अनावश्यक वस्तुओं को जोड़कर निकम्मी चीज
तैयार करना ।
- ८२ कहे से घोबी गधे पर नहीं चढ़ता—जिद्दी आदमी कहने से कोई
बात नहीं मानता ।
- ८३ काटो तो खून नहीं—भय से सन्न रह जाना ।
- ८४ काजल की कोठरी में केतो हूँ सयानो जाय, एक रेख काजर की
लागि है पै लागि है—बुरे के साथ रहने पर कुछ न कुछ बुराई

पैदा होगी ही ।

८५. काजी जी दुबले क्यों ? शहर के अदेशे से—अपनी चिन्ता न करके व्यर्थ ही दुनिया की चिन्ता से परेशान होना ।
८६. काठ की हाडी बार-बार नहीं चढ़ती—कपट से किसी को एक ही बार ठगा जा सकता है, बार-बार नहीं ।
८७. काबुल में क्या गधे नहीं होते—मूर्ख और विद्वान सभी जगह मिलते हैं ।
८८. काला अक्षर मैसे बराबर—अनपढ़ ।
८९. कुछ कमान भुके कुछ गौसा—दोनों पक्षों की सहिष्णुता से ही निपटारा सम्भव हो सकता है ।
९०. कुतिया चोरो से मिल गई पहरा किसका दे—रक्षक ही का भक्षक बन जाना ।
९१. कुत्ते की दुम बारह वर्ष नल में रखो, तो भी टेढ़ी की टेढ़ी—दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदलता ।
९२. कुत्ते को हड्डी भली लगती है—गन्दे आदमी को गन्दी बात ही अच्छी प्रतीत होती है ।
९३. कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते—बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों की मूर्खता से परेशान नहीं होते ।
९४. कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है—सब अपनी चीज को अच्छा बताते हैं ।
९५. कूड़े पर फुलेल डालना—मूल्यवान् वस्तु को व्यर्थ बरबाद करना ।
९६. कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे—निर्धन निश्चिन्त रहता है ।
९७. कोयलो की दलाली में काले हाथ—बुरों के साथ रहने से कलक लगता ही है ।
९८. कोयला होय न ऊजले, सौ मन साबुन लाय—कितना ही क्यों न समझाया जाय दुष्ट व्यक्ति अपनी आदत नहीं छोड़ता ।
९९. कौया चला हंस की चाल—रूपटपूर्ण आडम्बर की रचना करना ।

१००. क्या पिदडी और क्या पिदडी का शोरवा—छोटी चीज से बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता ।
- १०१ खग जाने खग ही की भापा—जो जिस सगति में रहता है उसका हाल वही जानता है ।
- १०२ खर को खूब त्हाड़ये, तरु न छाडे छार—जातीय स्वभाव नहीं छूटता ।
- १०३ खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है—देखा-देखी शौक करना ।
- १०४ खरी मजूरी चोखा काम—नकद और पूरी मजदूरी देने से काम अच्छा होता है ।
- १०५ खाक डाले चाँद नहीं छिपता—चाहे जितनी निन्दा की जाय यशस्वी व्यक्ति का यश समाप्त नहीं होता ।
- १०६ खात निवारी दाख बतावै—अपने खाने पीने की भूठी प्रशंसा करना ।
- १०७ खाल औढाये सिंह की, स्यार सिंह नहिं होय—वेश के बदलने से गुण नहीं बदलता ।
- १०८ खिलाये का नाम नहीं, रलाये का नाम—दूसरो का भला करने से तो यश नहीं मिलता, लेकिन बुरा करने से बदनामी शीघ्र होती है ।
- १०९ खिसियानी विल्ली खम्बा नीचे—लज्जित होकर क्रोध करना ।
११०. खुदा गजे को नाखून न दे—अत्याचारी को अधिकार न मिले ।
१११. खोटा बेटा और खोटा पैसा ही समय पर काम आता है—समय पड़ने पर अपनी बुरी चीज ही काम आती है ।
११२. खोदा पहाड निकली चुहिया—भारी परिश्रम का तुच्छ परिणाम ।
११३. गगा गये गगादास जमुना गये जमुनादास—मुँह देखी बातें करना ।
११४. गजी यार किसके, दम लगा के खिसके—स्वार्थी आदमी किसी का साथ नहीं देते ।

- ११५ गधा खेत खाय, जुलाहा मारा जाय—अपराध कोई करे, सजा कोई भुगतै ।
- ११६ गये थे रोजा छुड़ाने उल्टी नमाज गले पड़ी—सुख प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को सुख के बजाय दुःख मिलना ।
- ११७ गये थे छव्वे होने, रह गये दुवे—चाहते थे बढना पर घट गये ।
- ११८ गरीब तेरे तीन नाम, भूठा, पाजी, बेईमान—गरीब आदमी सदैव सन्देह की नजर से देखा जाता है ।
- ११९ गरीबो ने रोजे रखे तो दिन ही बडे हो गये—गरीबो के लिए सब ओर मुसीबत ही मुसीबत है ।
- १२० गागर मे सागर भरना—विशद भावो को थोड़े शब्दो मे व्यक्त करना ।
- १२१ गाय को अपने सींग भारी नही होते—अपने कुटुम्बी किसी को भी कष्टदायक प्रतीत नही होते ।
- १२२ गुड खाय गुलगुलो से परहेज करे—परहेज का दिखावा करना ।
- १२३ गुड दिये मरे तो जहर क्यों दें—समझाने बुझाने से काम चल जाय तो लडाई भगडे की क्या जरूरत ?
- १२४ गोद मे लडका, शहर मे ढिढोरा—खोई हुई वस्तु के पास ही होने पर भी इधर उधर खोज करना ।
- १२५ घर की मुरगी दाल बराबर—अपनी चीज की कोई कद्र नही होती ।
१२६. घर का जोगी जोगना, ग्राम गाँव का सिद्ध—परिचित व्यक्ति की अपेक्षा अपरिचित व्यक्ति का सम्मान अधिक होता है ।
- १२७ घर का भेदी लका ढावे—आपस की फूट से अनर्थ हो जाता है ।
- १२८ घर मे नही दाने, बुढिया चली भुनाने—भूठा दिखावा ।
१२९. घर खीर तो बाहर खीर—जिसके पास रुपया है उसकी इज्जत बाहर भी होती है ।
- १३० घी खाया मेरे बाप ने मू घो मेरे हाथ—दूसरो की कीर्ति पर डींग हाँकना ।

- १३१ घोड़े का गिरा सभल सकता है, नजरो का गिरा नहीं—प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने वाले व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रह जाती ।
१३२. चन्दन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ—बहुत सी निकम्मी वस्तुओं की अपेक्षा अच्छी वस्तु थोड़ी होने पर भी अच्छी ही रहती है ।
- १३३ चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय—अत्यन्त कजूस ।
- १३४ चलती का नाम गाड़ी—बनी बात के सब साथी ।
१३५. चाद को भी ग्रहण लगता है—मले को भी कलक लगता ही है ।
- १३६ चाकरी मे नाकरी क्या—नौकरी मे इन्कार नहीं चलता ।
- १३७ चार दिन की चाँदनी, फिर अघेरी रात—थोड़े दिन का सुख ।
- १३८ चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता—वेशर्म पर किसी भी बात का असर नहीं होता ।
- १३९ चुपड़ी और दो दो—दोनों ओर से लाम ।
- १४० चूहे का वच्चा बिल ही खोदेगा—जाति स्वभाव नहीं छूटता ।
१४१. चोर की दाढी मे तिनका—दोषी बिना पूछे ही बोल उठता है ।
- १४२ चोर चोर मोसेरे भाई—दुष्ट लोग शीघ्र मेल कर लेते है ।
- १४३ चोर से कहे चोरी करियो, शाह से कहे जगता रहियो—दोनों पक्षों से मिला रहना ।
- १४४ चोर चोरी से जाय पर हेरा फेरी से न जाय—बुरी आदत नहीं छूटती ।
१४५. छछन्दर के सिर मे चमेली का तेल—अयोग्य के हाथ अच्छी चीज लग जाना ।
- १४६ छोटे मुँह बड़ी बात—अपनी योग्यता से बढकर बात कहना ।
- १४७ जब तक सासा तब तक आशा—मृत्यु तक आशा बनी रहती है ।
- १४८ जल मे रहकर मगर से वैर—जिसके आश्रय मे रहना उसीसे भगडा करना ।
- १४९ जहँ जहँ चरण पडे सन्तन के,तहँ तहँ बन्टा धार—मनहूस व्यक्ति जहा जहा जाता है वहा वहा नुकमान करवा देता है ।

- १५० जहां जाय भूखा तहां पडे सूखा—दुखिया को सब कही कष्ट मिलता है ।
- १५१ जहा देखे तवा परात, वही गँवावे सारी रात—लालची आदमी अपमान सहन करके भी पडा रहता है ।
- १५२ जहा मुर्गा नहीं होता क्या वहा सवेरा नहीं होता—किसी के बिना किसी का काम नहीं अटकता ।
- १५३ जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई—भुक्त-भोगी ही दूसरो के कष्ट को जान सकता है ।
- १५४ जान बची और लाखो पाये—आलसी को कर्तव्य की अपेक्षा जान अधिक प्यारी होती है ।
- १५५ जान मारे बानिया, पहिचान मारे चोर—बनिये और चोर पहिचान वाले या भेद प्राप्त व्यक्तियों को ही हानि पहुँचाते हैं ।
- १५६ जिसकी लाठी उसकी भैंस—शक्तिशाली आदमी की विजय हर जगह होती है ।
- १५७ जिस वर्तन मे खाना उसी मे छेद करना—जिमके सहारे रहना उसीको हानि पहुँचाना ।
- १५८ जीम भी जली और स्वाद भी न आया—कोई लाभ न मिलना या व्यर्थ परिश्रम करना ।
- १५९ जैसी तेरी तिल चावरी वैसे मेरे गीत—जैसी मजदूरी वैसा काम ।
- १६० जैसे सापनाथ वैसे नाग नाथ—दो समान मनुष्यों का साथ होना ।
- १६१ जो गरजते है वे बरसते नहीं—डींग हाकने वालो से काम नहीं होता ।
- १६२ टके के वास्ते मस्जिद ढाना—थोड़े लालच के लिए बड़ी हानि करना ।
- १६३ टके की गुड़िया नो टका मेहसूल—असल से अधिक ऊपर का खर्च ।
- १६४ ठोकर लगी पहाड की तोड़े घर की सिल—बाहर अपमानित होकर क्रोध घर वालो पर निकाजना ।

- १६५ ढाक के वही तीन पात—सदैव एक स्थिति मे रहना ।
- १६६ तलवार का घाव भरता है बात का घाव नहीं भरता—कडी बात तलवार से भी ज्यादा कष्टकर होती है ।
- १६७ तवेले की बला बन्दर के सिर—घर भर की बुराई एक के ही सिर मढ़ देना ।
- १६८ तिरिया तेल, हमीर हठ, चढे न दूजी बार—दृढ प्रतिज्ञ अपनी प्रतिज्ञा को कभी भग नहीं करते ।
- १६९ तुरत दान महा कल्याण—जो कुछ करना है शीघ्र कर डालो ।
- १७० तेली का तेल जले, मसालची का पेट फटे—खर्च कोई करे, दु ख किसी को हो ।
१७१. तेते पाँव पसारिये जेती लाम्बी सौर—शक्ति के अनुसार कार्य करना ।
- १७२ थोथा चना वाजे घना—आडम्बर प्रिय ही खूब चिल्लाते हैं ।
- १७३ दवी विल्ली चूहो से कान कटवाती है—अपराधी को कमजोरो की भी सुननी पडती है ।
- १७४ दवे पर चीटी भी चोट करती है—अधिक सताने पर कमजोर मनुष्य भी बदला लेता है ।
- १७५ दमडी की हाडी गई कुत्ते की जात पहिचानी गई—थोडी हानि उठाकर वास्तविकता को जान लेना ।
- १७६ दादा कहने से बनिया गुड देता है—खुशामद बहुत बडी चीज है ।
१७७. दादा ले और पोता वरते—बहुत मजबूत वस्तु ।
- १७८ दाम सवारे काम—पैसे से सब कुछ होता है ।
- १७९ दाल भात मे मूसरचन्द—अनावश्यक एव अनुचित हस्तक्षेप करना ।
- १८० दाल मे नमक, सच मे झूठ—बहुत थोडी सी बुराई ही चल सकती है ।
१८१. दिन के फेर सो सुमेरु होत माटी को—बुरे दिन आने पर सोना भी मिट्टी हो जाता है ।

- १८२ दिया दान, दिया दान, फिर मागे तो मुसलमान—दिये हुए दान को कोई हिन्दू तो मागता नहीं ।
- १८३ दीपक की रवि के उदय, बात न पूछे कोय—बड़ों के रहते कोई छोटी को नहीं पूछता ।
- १८४ दीवार के भी कान होते हैं—गुप्त सलाह मशविरा एकान्त में भी धीरे धीरे करना चाहिए ।
- १८५ दुधारू गाय की लात भली—लाभ पहुँचाने वाले की कुछ गलत बातें भी सह ली जाती हैं ।
- १८६ दुनिया का मुँह किसने बन्द किया है ?—कोई किसी को बोलने से रोक नहीं सकता ।
- १८७ दुनिया ठगिये मक्कर से, रोटी खाइये शक्कर से—दुनिया को ठगो और आराम से रहो । बिना ठगी आराम नहीं मिल सकता ।
- १८८ दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनियों को थाल—प्रमुख व्यक्ति की उपेक्षा और अप्रमुख का बोल बाला ।
- १८९ दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है—एक बार घोखा खाया हुआ आदमी सावधानी से काम करता है ।
१९०. दूर के ढोल सुहावने—दूर की वस्तुएँ जब तक उनका अनुभव नहीं होता, अच्छी प्रतीत होती हैं ।
१९१. देखें ऊँट किस करवट बैठता है—फैसले की प्रतीक्षा करो ।
- १९२ देना थोड़ा दिलाना बहुत—आशा अधिक दिलाना काम कम करना ।
- १९३ देह धरे को दण्ड है, सब काँहूँ के होय—सभी देह धारी को बीमारी आदि कष्ट होते ही हैं ।
- १९४ दोनों हाथ लड्डू हैं—दोनों तरफ से लाभ है ।
१९५. दो मुल्लो में मुर्गी हराम—बहुत से आदमी काम बिगाड़ देते हैं ।
१९६. दोस्ती में लेन देन, बैर का मूल—मित्रता में लेन देन करने से लड़ाई भगडा हो ही जाता है ।
- १९७ घनवन्ती के काँटा लगा, दौड़े लोग हजार, निर्धन गिरा पहाड़

से कोई न आया कार—धनवान की सहायता सब करते हैं,
गरीब की कोई नहीं ।

१९८ वी पराई, आख लजाई—बेटी की शादी होने पर ममघी से
दबना ही पड़ता है ।

१९९ धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिये चारी—
धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा मुसीबत में ही होती है ।

२०० घोड़िन पर बस न चले, गधैया के कान उमेठे—जब बलवान
पर बस नहीं चलता तो निर्बल पर जोर दिखाया जाता है ।

२०१ घोड़ी का कुत्ता घर का न घाट का—दोनों ओर के लाभ से
वंचित हो जाना ।

२०२ घोड़ी बसि के क्या करे, दिगम्बरो के गाव—जहाँ न आवश्यकता
हो, न प्रतिष्ठा हो वहाँ रहना व्यर्थ है ।

२०३ घोड़ी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को—दोनों ओर से
अपनी अपनी शिकायत करना ।

२०४ नगे बड़े परमेश्वर से—नगो से डरना चाहिए ।

२०५. नगी क्या नहाएगी, क्या निचोड़ेगी—अभाव ग्रस्त व्यक्ति दूसरों
की सहायता क्या करेगा ।

२०६ न इवर के रहे न उधर के रहे—दोनों ओर से असफलता या
निराशा मिलना ।

२०७ नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है—बड़े आदमियों
की बात में गरीब की कौन सुनता है ।

२०८ नटनी जब वास पर चढ़ी, तब घू घट क्या—जब काम ही
वेशर्मी का उठा लिया तो शरमाने से क्या लाभ ?

२०९ नदी किनारे खड़ा, जब तब होय विनास—खतरे से भरे काम
में हमेशा भय सिर पर रहता ही है ।

२१० नदी नाव सयोग—अकस्मात् किसी सयोग से मिल जाना ।

२११ नया नौ दिन, पुराना सौ दिन—नई चीजों का भरोसा करना
व्यर्थ है, काम पुरानी ही चीजें आती हैं ।

२१२. न रहेगा बास, न बजेगी बासुरी—जड को ही मिटाना ताकि अन्य सारे प्रश्न समाप्त हो जायें ।
२१३. न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी—न अधिक सामान होगा न कार्य होगा । असंभव शर्त पेश करना ।
२१४. नाई नाई वाल कितने, जजमान अभी सामने आयेंगे—जो बात शीघ्र सामने आने वाली है उसके लिए अधिक जिज्ञासा कैसी ।
२१५. नाई की बरात में सब ठाकुर ही ठाकुर—गरीब और असमर्थ के काम में सब अपनी हाकते हैं ।
२१६. नाक कटी पर हठ न हठी—मूर्ख लोग हानि उठाकर भी हठ नहीं छोड़ते ।
२१७. नाक दवाने से मुह खुलता है—बिना दबाव कोई काम नहीं होता ।
२१८. नाच न आवे आगन टेढ़ा—काम न आने पर भी उसमें दोष निकालते रहना ।
२१९. नाचने वाले के पाव धिरकते हैं—काम करने वाला चुप नहीं बैठ सकता ।
२२०. नाना के टुकड़े खावे, दादा का पोता कहावे—काम कोई करे नाम किसी का हो ।
२२१. नानी के आगे ननिहाल की बातें—अपने से अधिक जानने वाले को कोई बात बताना ।
२२२. नाम बड़ा और दर्शन छोटे—प्रसिद्धि अधिक, किन्तु वास्तविकता का कम होना ।
२२३. नाम बढ़ावे दाम—प्रसिद्ध दुकानें चीजें अधिक महंगी बेचते हैं ।
२२४. नामी चोर मारा जाय, नामीशाह कमा खाए—प्रसिद्धि से लाभ होता है और बदनामी से हानि ।
२२५. नारियल में पानी, नहीं जानता खट्टा कि मीठा—किसी बात से रहस्यमय होना ।
२२६. निर्वल के बलराम—जिसका कोई सहायक नहीं उसका सहायक भगवान होता है ।

- २२७ नीचे की सास नीचे ऊपर की सास ऊपर—बहुत दुःख होना ।
- २२८ नीम हकीम खतरा जान—अनुभवहीन मनुष्य खतरा पैदा कर सकते हैं ।
२२९. नेकी और पूछ पूछ—उपकार करने में पूछना क्या ?
२३०. नौ नगद, तेरह उवार—ज्यादा मूल्य में उधार बेचने से कम मूल्य में नगद बेचना अच्छा होता है ।
२३१. नौ दिन चले अढ़ाई कोस—बहुत सुस्ती से काम करना ।
- २३२ नौसौ-चूहे खाय के बिलाई चली हज के—लम्बे समय तक घुरे काम करके अन्त में भले काम का दिखावा करना ।
- २३३ पचो का कहना सिर माथे पर, मगर परनाला यही रहेगा—दूसरो की बात मानने का दिखावा करके भी अपनी ही बात पर अड़े रहना ।
- २३४ पडे तो हैं, पर गुने नहीं—अनुभव शून्य, केवल परीक्षा पास ।
- २३५ पडे फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल—दुर्भाग्य से पडे लिखे आदमी भी मारे मारे फिरते हैं ।
- २३६ पत्थर को जोक नहीं लगती—निर्दयी व्यक्ति के मन में दया पैदा नहीं होती ।
- २३७ पहले घर में, पीछे मस्जिद में—पहले घर की हालत अच्छी करना चाहिए फिर बाहर की ।
- २३८ पराधीन सपने सुख नाही—परतन्त्रता में दुःख ही दुःख है ।
- २३९ पहले लिख और पीछे दे—हिसाब किताब में पहले लिखना चाहिए बाद में रुपया देना चाहिए ।
- २४० पाँच पच मिल कीजे काज, हारे जीते नाही लाज—बहुत से लोगो के साथ काम करने पर फिर उसकी असफलता के लिए लज्जित नहीं होना पडता ।
२४१. पाचो उँगली घी में होना—चारो ओर से लाभ ही लाभ होना ।
- २४२ पाँचो उँगली बराबर नहीं होती—सब व्यक्ति समान नहीं होते ।

- २४३ पानी पीकर जात पूछना—काम विगड जाने पर पूछ-ताछ करना व्यर्थ रहता है ।
- २४४ पानी मथने से घी नहीं होता—वेमेल और असगत बातों से कोई लाभ नहीं होता ।
- २४५ पिये रुधिर पय ना पिये, लगी पयोधर जोक—नीच व्यक्ति दूसरो के गुण नहीं, अवगुण ही ग्रहण करते हैं ।
- २४६ पूत आपनो सबको प्यारो—सबको अपनी सन्तान प्यारी लगती है ।
- २४७ पेट पालना कुत्ता भी जानता है—स्वार्थ की बातें तो जानवर भी जानते हैं ।
- २४८ प्यासा कुए के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं—जिसे गरज होती है वही जाता है ।
- २४९ प्रभुता पाइ काहि मद नाही—वन और ऐश्वर्य पाकर किसे अभिमान नहीं होता ?
- २५० फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता—एक बार मन-मुटाव या लडाई भगडा हो जाने पर फिर पूर्ववत् मेल-मिलाप नहीं हो सकता ।
- २५१ फिसल पडे कि हर गगा—भूल हो जाने पर उसे ही खुशी-खुशी स्वीकार कर लेना ।
- २५२ वन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद—मूर्ख गुणों को नहीं समझ सकता ।
- २५३ बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी—जब कोई बात होने ही वाली है तो उससे कब तक बचा जा सकता है ?
- २५४ बडे बोल का सिर नीचा—अहकारी का घमण्ड चूर होता ही है ।
- २५५ बडो के कान होते हैं, आँख नहीं—बडे आदमियों की जानकारी मुची मुनाई होती है क्योंकि उन्हें देखने का समय नहीं मिलता ।
२५६. बद अच्छा बदनाम बुरा—बुरा सिद्ध हो जाना अच्छा है, झूठा कलक लगना खराब ।

- २५७ बनिक पुत्र जाने कहा, गढ़ लेने की बात—जिसका जो काम है, उसी में उसको सफलता मिलती है ।
- २५८ बाभू क्या जाने प्रसव की पीड़ा—जिसने मुसीबत नहीं भेली वह उसे नहीं जान सकता ।
- २५९ बादल फटे तो कहा तक थिगली—जब काम बहुत बिगड़ जाय तो थोड़े प्रयत्न से कैसे सुधर सकता है ।
- २६० बाप न मारी मीढकी, वेटा तीरदाज—व्यर्थ शेखी मारना ।
- २६१ बाप भला न मैया, सबसे भला रुपैया—रुपया सभी नाते तुड़वा देता है ।
- २६२ बारह बरस दिल्ली में रहे, भाड़ ही भौंका—गुणवानो में रहकर भी कुछ न सीखना ।
- २६३ बावन तोले पाव रत्ती—विलकुल ठीक ठीक ।
- २६४ बासी वच्चे न कुत्ता खाय—व्यर्थ नष्ट होने के लिए किसी वस्तु को छोड़ने के पूर्व उपयोग में ले लेना ।
- २६५ बिब गया सो मोती, रह गया सो सीप—जो काम में लगा वह अच्छा, जो न लगा वह निकम्मा ।
- २६६ बिच्छू का काटा रोवे, साप का काटा सोवे—मीठी मार बहुत बुरी होती है ।
- २६७ बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख—मिलने वाली वस्तु बिना मांगे ही मिलती है, मांगने से कुछ नहीं मिलता ।
- २६८ बिना रोये तो माँ भी दूध नहीं पिलाती—बिना प्रयत्न कुछ नहीं मिलता ।
- २६९ बिल्ली के भाग में छीका टूटा—सयोग से कोई अच्छा कार्य हो जाना ।
- २७० बीमार की रात पहाड़ बराबर—बीमारी में समय कठिनाई से बीतता है ।
- २७१ बैठे से बेगार भली—बैठे रहने की अपेक्षा मुफ्त में काम कर देना भी अच्छा होता है ।

- २७२ मई गति साप छछुन्दर केरी—किसी काम के करने से भी हानि और न करने से भी हानि ।
- २७३ भरी थाली मे लात मारना—बने बनाये काम को मूर्खता से बिगाड देना ।
- २७४ भरे पेट पर शक्कर खारी—पेट भरा हुआ होने पर अच्छी चीजें भी स्वादिष्ट नहीं लगती ।
२७५. भेड जहा जायगी वही मु डेगी—मूर्ख हर जगह ठगा जायगा ।
- २७६ भागते भूत की लगोटी ही मली—जो भी हाथ पड़े ले लेना चाहिए ।
- २७७ भैस के आगे वीन बजावे, भैस खडी पगुराय—मूर्ख को अच्छी अच्छी बातें कहने से कोई लाभ नहीं होता ।
२७८. भौर न छाडे केतकी, तीखे कटक जान—जिससे जिसका प्रेम हो जाता है वह बाधाओं से डरकर प्रेम नहीं छोडता ।
- २७९ मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती—केवल विचार से काम पूरा नहीं होता ।
- २८० मन चगा तो कऔती मे गगा—मन पवित्र हो तो तीर्थ यात्रा की कोई जरूरत नहीं है ।
२८१. मन मन भावे मूढ हिलावे—इच्छा होने पर भी नाही करना ।
२८२. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत—मन की दृढता और कमजोरी ही हमारे जय पराजय का कारण बनती है ।
२८३. मरता क्या न करता—जो अत्यन्त कष्ट मे है वह उसके निवारण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ।
- २८४ मागे हड, दे वहेडा—आज्ञापालन न करना, मूर्खता ।
- २८५ मान का पान, अपमान का लड्डू—सम्मान सहित दी हुई छोटी चीज अपमान के साथ दी हुई बड़ी चीज से अच्छी होती है ।
- २८६ मान न मान, मैं तो मेहमान—जबरदस्ती किसी के सिर पडना ।
- २८७ मानो तो देव, नहीं तो पत्थर—विश्वास के अनुसार ही फल मिलता है ।
- २८८ मार के आगे भूत भागे—मार से सभी डरते हैं ।

- २८६ मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक—अधिकार सीमित होना ।
२८७. मेढकी को भी जुकाम हुआ है—छोटे आदमी द्वारा नखरे करना ।
२८८. मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ—भलाई करने वाले को भी हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना ।
२८९. मोम की नाक है जिधर चाहो उधर घुमा लो—दूसरो के प्रभाव मे बारबार निश्चय बदलना ।
- २९० यथा राजा तथा प्रजा—जैसे मालिक वैसे नौकर ।
- २९१ यह मुँह और मसूर की दाल—घमण्ड करना ।
२९२. रस्सी जल गई, पर ऐंठन न गई—दुर्दशा होने पर भी घमण्ड करना ।
- २९३ रानी लूटेगी अपना सुहाग लेगी, क्या किसी का भाग लेगी—मालिक नाराज होगा तो नौकरी लेगा और क्या करेगा ?
- २९४ रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार—आदमी की परीक्षा एक बार होती है ।
- २९५ रोग का घर खासी, लडाई की जड हासी—हँसी मजाक के कभी बहुत बुरे परिणाम निकलते हैं ।
- २९६ लकड़ी के बल बकरी नाचे—मूर्ख भय से ही काम करता है ।
- ३०० लातो के भूत बातों से नहीं मानते—नीची प्रकृति के लोग बिना मारे सीधे रास्ते नहीं आते ।
- ३०१ लिखे मूसा पढे खुदा—बहुत खराब अक्षर लिखना ।
३०२. लेना एक न देना दो—हिसाब बिल्कुल साफ ।
३०३. विष दे विश्वास न दे—जहर देना अच्छा, विश्वासघात अच्छा नहीं ।
- ३०४ शर्म की बहू भूखे मरे—खाने पीने मे शर्म करना अच्छा नहीं ।
- ३०५ शिकार के वक्त कुतिया हगासी—काम पडने पर जी चुराना ।
३०६. समर्थ को नहि दोष गुँसाई—बलवान को दोष देने पर भी नहीं लगता ।
३०७. ससुरार सुख की सार, जो रहे दिना चार—ससुराल मे आराम तो है, पर केवल २-४ दिन ही ।

३०८. सस्ता रोवे - बार, बार, मंहगा रोवे - एक बार—सस्ती चीज
अच्छी नहीं होती ।
३०९. सहज पके सो भीठा होय—जो काम सहज हो जाय वही
अत्यन्त अच्छा होता है ।
३१०. साच को आच कहा—सच बोलने वाला निर्भय रहता है ।
३११. साप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे—बिना हानि के काम
हो जाता ।
३१२. सावन सूखा न भादो हरा—कोई परिवर्तन नहीं ।
३१३. सावन के अन्वे को हरा ही हरा सूझता है—बदली हुई स्थिति
का विचार न करना ।
३१४. सिंह के वश में उपजा स्यार—योग्य व्यक्ति के अयोग्य सन्तान
होता ।
३१५. सिर मुड़ाते ही ओंजे पडे—प्रारम्भ में ही विघ्न आना ।
३१६. सीधी उँगली से घी नहीं निकलता—बिलकुल सीधे पन से काम
नहीं चलता ।
३१७. सुनिये सबकी, करिये मन की—बात सबकी सुनना चाहिए,
लेकिन करना वही चाहिए जो अपने मन को अच्छी लगे ।
३१८. सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें बहतर छेद—
जो स्वयं बुराइयों से मरा हुआ है वह दूसरों की शिकायत नहीं
कर सकता ।
३१९. सूरज धूल ढालने से नहीं छिपता—बुरों के बुरा कहने से अच्छा
आदमी बुरा नहीं हो जाता ।
३२०. सोना जाने कसे और मानस जाने बसे—सोने की कसने से
और-मनुष्य की पास रहने से ही पहिचान होती है ।
३२१. सोने में सुगन्ध—अच्छाई में एक और अच्छाई ।
३२२. हसा थे सो उड़ गये, कागा भये दिवान—अब्बे चले गये, बुरे
रह गये ।
३२३. हजा से टाकी सहकर, महादेव बनते हैं—बहुत कष्ट सहने से ही
आदमी पूजनीय बनता है ।

३२४. हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है—स्वार्थ के आगे सबको झुकना पड़ता है ।
३२५. हड लगे न फिटकरी; रंग चोखा आवे—बिना कुछ खर्च किये काम बन जाना ।
३२६. हथेली पर सरसो, नहीं जमती—केवल बात करने से काम नहीं होता ।
३२७. हाँडी में होगा, सो डोई में आप ही आएगा—जो मन में होगा वह जवान से निकलेगा ही ।
३२८. हाथ कगन को आरसी क्या—प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता ?
३२९. हाथी के दाँत दिखाने के और, खाने के और—कहना कुछ करना कुछ ।
३३०. हाथी के पाँव में सबका पाँव—किसी महान व्यक्ति के गुणों में अनेक छोटे गुण आ-ही जाते हैं ।
३३१. हाथी निकल गया, दुम रह गई—काम का अधिक भाग समाप्त हो गया, थोड़ा सा रह गया है ।
३३२. हिमायती की घोड़ी ऐराकी को लात मारे—बड़े का सहारा पाकर अपने से अधिक शक्तिशाली से लड़ना ।
३३३. हिसाब जौ-जौ, बखशीश सौ-सौ—हिसाब तो पाई-पाई का होना चाहिए चाहे इनाम सौ-सौ रुपये क्यों न दे दिये जायें ।
३३४. हिंजडे के घर वेटा हुआ—कोई असंभव बात होना ।
३३५. हौज भरे तो फव्वारे छूटे—आय हो तो व्यय किया जाय-।

मुहावरे

१. अक्ल का पुतला—अत्यन्त समझदार ।
२. अक्ल का दुश्मन—मूर्ख ।
३. अक्ल के घोड़े दौड़ाना—अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करना ।
४. अक्ल के पीछे लट्ट लिये फिरना—मूर्खतापूर्ण कार्य करना ।
५. अक्ल पर पत्थर पड़ना—बुद्धि हीन होना ।
६. अक्ल में चक्कर आना—चकित होना ।

७. अक्ल चरने जाना—ज्ञान की कमी होना ।
८. अक्ल सठिया जाना—बुढापे के कारण बुद्धि भ्रष्ट होना ।
९. अगगर मगर करना—आगा पीछा करना ।
१०. अगिया वेताल—कठिन और असभव कार्य करने वाला ।
११. अच्छे दिन आना—भाग्योदय होना ।
१२. अटकल पच्चू—मनगढन्त ।
१३. अठखेलियाँ करना—क्रीडा करना ।
१४. अठखेलियाँ सूझना—मजाक करना ।
१५. अडचन डालना—बाधा पहुँचाना ।
१६. अडियल टट्टू—रुक रुक कर काम करने वाला ।
१७. अड्डा जमाना—जमकर बैठ जाना ।
१८. अन्न जल उठना—रोजी न रहना ।
१९. अपना उल्लू सीधा करना—मतलब गाँठना ।
२०. अपना सा मुँह लेकर रह जाना—असफल होने पर लज्जित होना ।
२१. अपनी खिचडी अलग पकाना—सबसे अलग रहना ।
२२. अपने पैरो पर खडे होना—स्वावलम्बी बनना ।
२३. अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना—अपनी प्रशंसा स्वयं करना ।
२४. अपने पैरो पर आप कुल्हाडी मारना—अपने हाथो अपना नुकसान कर लेना ।
२५. अक देना—हृदय से लगाना ।
२६. अग टूटना—अगडाई आना ।
२७. अग अग ढीला होना—सुस्त हो जाना ।
२८. अग अग मुस्कराना—शरीर से प्रसन्नता प्रकट होना ।
२९. अगार उगलना—कडी बातें कहना ।
३०. अंगार बरमना—कडी धूप होना ।
३१. अगारों पर पैर रखना—जानबूझ कर अपने को खतरे में डालना ।
३२. अगूठ चुमना—चापलूसी करना ।

- ३३ अगूठा दिखाना—नाही कर देना, चिढाना ।
- ३४ अन्त पाना—रहस्य से परिचित होना ।
- ३५ अतडियो मे बल पडना—पेट दर्द करना ।
- ३६ अघा होना—ज्ञान शून्य होना ।
- ३७ अन्धे की लकड़ी—एक मात्र सहारा ।
- ३८ अघेरा छाना—उदासी छाना ।
३९. अघेरे घर का उजाला—कुल दीपक ।
४०. अर्द्ध चन्द्र देना—गर्दन पकडकर बाहर निकाल देना ।
- ४१ आँख उठाना—हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना ।
- ४२ आँख उठाकर न देखना—अभिमान करना ।
- ४३ आँख खुलना—सचेत होना ।
- ४४ आँख का तारा—प्यारा ।
४५. आँख चरने जाना—प्रत्यक्ष वस्तु न दिखाई देना ।
४६. आँख विछाना—प्रेम से वाट देखना ।
- ४७ आँख दिखाना—धमकाना ।
- ४८ आँख लाल करना—क्रोध करना ।
- ४९ आँख चुराना—सामने न जाना ।
५०. आँख लाल पीली करना—क्रोध करना ।
- ५१ आँख चार होना—परस्पर देखना, प्यार होना ।
- ५२ आँखें भर आना—आँखो मे आसू आ जाना ।
- ५३ आँखें तरसना—देखने की इच्छा करना ।
- ५४ आँखें दिखाना—क्रोध करना ।
- ५५ आँखें निकालना—क्रोध भरी नजर से देखना ।
- ५६ आँखे पथराना—आँखो का थक जाना ।
- ५७ आँखे फिरना—उपेक्षा करना ।
- ५८ आँखें बदल जाना—पहले की तरह बर्ताव न रहना ।
५९. आँखें मारना—सकेत करना ।
६०. आँखें मूँदना—मर जाना ।
६१. आँखें लगना—नींद आना ।

६२. आँखें सेकना—किसी के सौन्दर्य का आनन्द लेना ।
 ६३. आँखों से गिरना—प्रतिष्ठा घटना ।
 ६४. आँखों का काटा होना—अप्रिय लगना ।
 ६५. आँखों का तारा—अत्यन्त प्रिय ।
 ६६. आँखों का परदा हटना—भ्रम दूर होना ।
 ६७. आँखों की पुतली समझना—अत्यन्त प्यार करना ।
 ६८. आँखों के आगे अघेरा छाना—मूर्च्छा आना ।
 ६९. आँखों के आगे अघेरा होना—ससार शून्य प्रतीत होना ।
 ७०. आँखों पर बिठाना—अत्यन्त आदर करना ।
 ७१. आँखों में खून उतर आना—क्रोध से भर जाना ।
 ७२. आँखों में धूल भौंकना—घोखा देना ।
 ७३. आँच न आने देना—हानि न होने देना ।
 ७४. आँधी होना—बहुत तेज चलना ।
 ७५. आसू पोछना—ढाढस देना ।
 ७६. आकाश पाताल के कुलावे मिलाना—आन्दोलन करना, धूम मचाना ।
 ७७. आकाश पाताल का अन्तर—बहुत ज्यादा भेद ।
 ७८. आग बबूला होना—अधिक क्रोध करना ।
 ७९. आग में घी डालना—गुस्सा बढ़ाना ।
 ८०. आटे दाल का भाव मालूम होना—दुःख का अनुभव होना ।
 ८१. आड़े हाथों लेना—भला बुरा कहना ।
 ८२. आन की आन में—शीघ्र ही ।
 ८३. आपा धापी पडना—अपनी ही चिन्ता में लगे रहना ।
 ८४. आपे से बाहर होना—अत्यन्त क्रोध करना, क्रोध में विवेक खो देना ।
 ८५. आसन्न डोलना—चित्त चलायमान होना ।
 ८६. आसमान टूट पडना—सहसा विपत्ति आना ।
 ८७. आसमान पर चढ़ना—अधिक अभिमान करना ।
 ८८. आसमान पर चढ़ाना—प्रशंसा करना ।

- ८६ । आसमान परं थूकना—बड़े आदमी का अपमान करने का प्रयत्न करके स्वयं अपमानित होना ।
- ९० । आस्तीन का साँप—घोखे बाज मित्र ।
- ९१ । डज्जत दो कोड़ी की न रहना—प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना ।
- ९२ । उधर उधर की हाँकना—बहकी बहकी बातें करना ।
- ९३ । इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना—ध्यान न देना ।
- ९४ । ईंट से ईंट बजा देना—मिट्टा देना ।
- ९५ । ईद का चाँद होना—बहुत दिनों के बाद दिखाई देना ।
- ९६ । उगली उठाना—हानि पहुँचाने की कोशिश करना ।
- ९७ । उगली पर नचाना—वश में रखना ।
- ९८ । उड़न छू होना—भाग जाना ।
- ९९ । उड़ती चिड़िया पहचानना—मन की बात ताड़ लेना ।
- १०० । उधार खाये बैठना—ताँक में रहना ।
- १०१ । उधेड़ बुन—सोच-विचार ।
- १०२ । उलटी गंगा बहाना—जो कभी न हुआ वैसा करना ।
- १०३ । उल्लू फसाना—अपने चगुल में लेना ।
- १०४ । एक लाठी से हाँकना—एकसा व्यवहार करना ।
- १०५ । एक आँख से देखना—समान दृष्टि से देखना ।
- १०६ । एक और एक ग्यारह होना—मिलकर शक्ति बढ़ाना ।
- १०७ । एक स्वर से बोलना—एक मत होना ।
- १०८ । ओखली में सिर देना—जानबूझ कर झूठ में पड़ना ।
- १०९ । ओठ चवाना—क्रोध करना ।
- ११० । कफन सिर से बाधना—मरने के लिए तैयार होना ।
- १११ । कन्न में पाँच लटकाये रहना—मरने के निकट होना ।
- ११२ । करवटें बदलना—विस्तर पर बेचैन रहना, नींद न आना ।
- ११३ । कल पड़ना—चैन पड़ना ।
- ११४ । कलेजा खाना—बहुत परेशान करना ।
- ११५ । कलेजा छलनी होना—कड़वी बातों से जी दुखना ।
- ११६ । कलेजा थामना—कष्ट सहन के लिए तैयार होना ।

- ११७ कलेजा थामकर रह जाना—मन मसोसकर रह जाना ।
 ११८ कलेजा पत्थर का होना—कड़ा दिल होना ।
 ११९ कलेजे पर साप लौटना—ईर्ष्या से दिल जलना ।
 १२० कलेजे पर हाथ रखना—अपने मन से पूछना ।
 १२१ कलेजा मुँह को आना—दिल में घबराहट पैदा होना ।
 १२२ काँटा बिछाना—विघ्न खड़ा करना ।
 १२३ काँटा दूर करना—विघ्न दूर करना ।
 १२४ कागजी घोड़े दौड़ाना—क्रियात्मक काम न करके केवल लिखा-
 पढी करना ।
 १२५ कान पर जू न रेगना—बेखबर होना ।
 १२६ कानो कान खबर न होने देना—किसी को मालूम न होने
 देना ।
 १२७ कान खड़े होना—चौकन्ना होना ।
 १२८ कान काटना—मात करना ।
 १२९ कान खा जाना—बहुत बातें करना ।
 १३० कान भरना—दूसरो के सम्बन्ध में विचार खराब करना ।
 १३१. कान पकड़ना—अपनी भूल स्वीकार करना ।
 १३२ कान में तेल डाले बैठना—बात सुनकर भी चुप रहना ।
 १३३ कान का कच्चा होना—किसी के कहने पर ही भरोसा कर लेना ।
 १३४ काला मुँह होना—वदनाम होना ।
 १३५ कानोकान खबर न होना—किसी को मालूम न होने देना ।
 १३६ काम आना—लडाई में मर जाना ।
 १३७ काम तमाम करना—मार डालना ।
 १३८ काया पलट जाना—बिलकुल बदल जाना ।
 १३९ किनारा करना—साथ छोड़ना ।
 १४० किरकिरा हो जाना—आनन्द में बाधा पड़ना ।
 १४१ किस खेत की मूली है—किस गिनती में है ?
 १४२. किस मर्ज की दवा—किस काम के ।
 १४३ किस्सा खतम होना—बात समाप्त होना ।

- १४४ कुआ खोदना—हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना ।
 १४५ कुत्ता काटना—पागल होना ।
 १४६ कुप्पा हो जाना—नाराज होना ।
 १४७ कोख की आच—सन्तान का विरह ।
 १४८ कोल्हू का बैल—दिन-रात काम में लगा रहने वाला ।
 १४९ कोमो दूर रहना—बहुत दूर रहना ।
 १५० कोडी काम का नहीं—निकम्मा ।
 १५१ कोडी कोडी को मुहताज—बहुत गरीब या दरिद्री ।
 १५२ खटाई में पडना—झमेले में पडना ।
 १५३ खाक छानना—भटकना ।
 १५४ खाक डालना—छिपाना ।
 १५५ खाला जी का घर—सरल काम ।
 १५६ खिचड़ी पकाना—गुप्त सलाह करना ।
 १५७ खून खौलना—जोश आना ।
 १५८ खून सूखना—भयभीत होना ।
 १५९ खेत रहना—लडाई के मैदान में मारे जाना ।
 १६० खोपड़ी गजी करना—खूब पीटना ।
 १६१ ख्याली पुलाव पकाना—तरह तरह की कल्पनाएँ करना ।
 १६२ गजभर की छाती होना—बड़ा साहसी होना ।
 १६३ गठरी मारना—अन्यायपूर्वक किसी की सम्पत्ति हड़प लेना ।
 १६४ गढ जीतना—कठिन काम करना ।
 १६५ गढे मुर्दे उखाडना—पुरानी बात उमाडना ।
 १६६ गत बनाना—पीटना ।
 १६७ गरदन उठाना—विरोध करना ।
 १६८ गरदन पर छुरी फेरना—सताना ।
 १६९ गला घोटना—जबरदस्ती करना ।
 १७० गला घूटना—पीछा छूटना ।
 १७१ गाठ काटना—जेब काटना ।
 १७२ माठ का पूरा—घनी ।

१७३. गाठ में बाधना—मलीभाति याद रखना ।
१७४. गाजर मूली समझना—कुछ भी न समझना ।
१७५. गाल बजाना—डींग मारना ।
१७६. गाल फुलाना—रूठना ।
१७७. गिरगिट की तरह रंग बदलना—सिद्धान्त का पक्का होना ।
१७८. गुड गोवर कर देना—काम बिगाड़ देना ।
१७९. गुदडी का लाल—किसी अच्छे गुणवान व्यक्ति का बहुत मामूली वेश में रहना ।
१८०. गुल खिलना—रहस्य प्रकट होना ।
१८१. गुल छर्रे उड़ाना—मौज से दिन बिताना ।
१८२. गूने का गुड—अनुभवगम्य अकथनीय ।
१८३. घड़ो पानी पड़ना—अत्यन्त गर्मिन्दा होना ।
१८४. घर का रास्ता लेना—भाग जाना ।
१८५. घर फूक तमाशा देखना—अपनी हानि करके आनन्द मनाना ।
१८६. घर का भेदी—गुप्त भेद जानने वाला ।
१८७. घर फोड़ना—घर में झगड़ा करवाना ।
१८८. घाट घाट का पानी पीना—अनेक स्थानों में घूमकर अनुभव प्राप्त करना ।
१८९. घात लगाना—अनुकूल अवसर की खोज में रहना ।
१९०. घाव पर नमक छिड़कना—दुख के समय और दुखाने वाली बात करना ।
१९१. घास काटना—समय व्यर्थ गवाना ।
१९२. घुट घुट कर मरना—बड़े कष्ट से जान देना ।
१९३. चम्पत होना—भाग जाना ।
१९४. चकमा देना—घोसा देना ।
१९५. चट कर जाना—खा जाना ।
१९६. चल बसना—मर जाना ।
१९७. चाद पर यूकना—बड़े आदमी की बुराई करना ।

- १६८ चादर के बाहर पैर पसारना—क्षमता से ज्यादा काम करने का प्रयत्न करना ।
- १६९ चारो खाने चित्त गिरना—बुरी तरह पराजित होना ।
- २०० चाल चलना—धोखा देने की कोशिश करना ।
- २०१ चादी का जूता मारना—रूपया देकर काम निकालना ।
- २०२ चिऊँटे को पर लगना—मौत के निकट आना ।
- २०३ चिड़िया फसाना—किसी मालदार आदमी को चक्कर में लेना ।
- २०४ चित्त पर चढ़ना—मन में बसना ।
- २०५ चिराग तले अघेरा—दूसरो को उपदेश देने वाले के स्वयं के आचरण में उपदेश का अभाव होना ।
- २०६ चिराग बुझना—इकलौते बेटे का मर जाना ।
- २०७ चुल्लू भर पानी में डूबना—लज्जा से मर जाना ।
- २०८ चूल्हे में जाना—बरबाद हो जाना ।
- २०९ चेहरा उतरना—उदास होना ।
- २१० चिकना घड़ा—निर्लज्ज ।
- २११ चिकनी चुपड़ी बाने करना—कपटमयी बातें करना ।
- २१२ चुटकियो में उड़ाना—तुच्छ समझना ।
- २१३ चेहरे पर हवाईया उड़ना—डर जाना ।
- २१४ चैन की बशी बजाना—आनन्द से दिन बिताना ।
- २१५ चोटी से एड़ी तक का जोर लगाना—खूब कोशिश करना ।
- २१६ चोली दामन का साथ—घनिष्ठता ।
- २१७ चोटी का—सर्वोत्तम ।
- २१८ चौका लगाना—बरबाद करना ।
- २१९ छक्के छूटना—साहस टूट जाना ।
- २२० छक्के छुड़ाना—बेहाल करना, हराणा ।
- २२१ छाँटी का दूध याद आना—भयकर विपत्ति में पड़ना ।
- २२२ छप्पर फाड़कर देना—बिना मेहनत, बिना माँगे देना ।
- २२३ छाती पर भूग दलना—अत्यन्त कष्ट पहुँचाना ।
- २२४ छाती पर साँप लेटना—ईर्ष्या या अहं रखना ।

२२५. छाती ठडी करना—चित्त प्रसन्न करना ।
 २२६. जवान बदलना—कहकर बदल जाना ।
 २२७. जवान पकडना—न बोलने देना ।
 २२८. जवान मे लगाम न होना—विना सोचे बोलना ।
 २२९. जड उखाडना—नष्ट करना ।
 २३०. जमीन पर पैर न पडना—अधिक घमण्ड होना ।
 २३१. जलती आग मे तेल डालना—भगडा बढ़ाना ।
 २३२. जल भुन कर कोयला होना—क्रोधावेश मे पागल होना ।
 २३३. जहर का घूट पीना—कडी बात सहना ।
 २३४. जान के लाले पडना—मुसीबत मे पड जाना ।
 २३५. जान पर खेलना—प्रसन्नता से प्राण जोखिम मे डालना ।
 २३६. जान मे जान आना—मन मे शान्ति होना ।
 २३७. जान लडाना—कडी मेहनत करना ।
 २३८. जान होठो पर होना—ज्ञान निकलने के करीब होना ।
 २३९. जामे से बाहर होना—अत्यन्त क्रोध करना ।
 २४०. जी उचटना—तवियत न लगना ।
 २४१. जी का बुखार निकालना—मन का उद्वेग निकालना ।
 २४२. जी को मारना—मन की इच्छाओ को रोकना ।
 २४३. जी खोलकर—निस्सकोच ।
 २४४. जी चुराना—बहानेबाजी करना ।
 २४५. जीती मक्खी निगलना—ज्ञान बूझकर अनुचित बात सहन करना ।
 २४६. जूतिया चटकाते फिरना—बिना मतलब इधर-उधर भटकते फिरना ।
 २४७. जोर पकडना—बढ़ना ।
 २४८. झूठ मारना—व्यर्थ समय बिताना ।
 २४९. झूठ सवार होना—धुन सवार होना ।
 २५०. झूठ का पुल बाधना—अत्यन्त झूठ बोलना ।
 २५१. टक टकी बाधना—स्थिर दृष्टि से देखना, अपलक देखना ।

२५२. टस से मस न होना—टूट रहना, कोई परिवर्तन न होना ।
 २५३. टका सा जवाब देना—किसी बात को अस्वीकार करना ।
 २५४. टकासा मुँह लेकर रह जाना—लज्जित हो जाना ।
 २५५. टक्कर का—मुकाबले का ।
 २५६. टट्टी की ओट से शिकार खेलना—छिपकर कोई बुरा काम करना ।
 २५७. टाग अडाना—किसी काम में व्यर्थ बाधा डालना ।
 २५८. टाट उलटना—दिवाला निकालना ।
 २५९. टाल मटोल करना—बहाना करना ।
 २६०. टेढ़ी खीर—मुश्किल काम ।
 २६१. टूट टूट कर बरसना—बहुत जोर से वर्षा होना ।
 २६२. टोपी उछालना—अपमान करना ।
 २६३. टोह लगाना—पता मालूम करना ।
 २६४. ठकुर सुहाती बातें करना—चापलूसी की बातें करना ।
 २६५. ठडी सास खीचना—आह भरना ।
 २६६. ठिकाने आना—जगह पर आना, ठीक होना ।
 २६७. ठिकाने लगाना—अपनी जगह पर आना ।
 २६८. ठोकरे खाना—मारा मारा फिरना ।
 २६९. ठोकना बजाना—जाच पड़ताल करना ।
 २७०. डडे बजाते फिरना—बेकाम घूमना ।
 २७१. डकार लेना—हजम करना ।
 २७२. डींग मारना—अपनी भूठी प्रशंसा करना ।
 २७३. डूब मरना—शर्म से मर जाना ।
 २७४. डूबते को तिनके का सहारा—कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को कुछ सहायता ।
 २७५. डेरा डडा उखाडना—सामान लेकर चले जाना ।
 २७६. डेढ चावल की खिचडी पकाना—अपनी व्यवस्था अलग करना ।
 २७७. ढिंढोरा पीटना—चारों ओर कह देना ।
 २७८. डेर करना—मारकर गिरा देना ।

- ३३५ नाक रगड़ना—खुशामद करना ।
 ३३६ नाको चने घबाना—खूब परेशान करना ।
 ३३७ नादिरशाही—अत्यन्त अत्याचार ।
 ३३८ नानी याद आना—प्राण सूख जाना ।
 ३३९ नाम पर धब्बा लगाना—कीर्ति समाप्त करना ।
 ३४० निन्नानवे के फेर में पड़ना—लोभ में फसना ।
 ३४१ नीचा दिखाना—हराना ।
 ३४२ नुकता चीनी करना—दोष निकालना ।
 ३४३ नौ दो ग्यारह होना—भाग जाना ।
 ३४४ पगड़ी उछालना—अपमान करना ।
 ३४५ पट्टी पढाना—बुरी सलाह देना ।
 ३४६ पत्थर का कलेज़ा—कठोर हृदय ।
 ३४७ पहेली बुझाना—चक्करदार बात करना ।
 ३४८ पल्ला भारी होना—पक्ष मजबूत होना ।
 ३४९ पाचो उँगली घी में होना—अत्यन्त लाम होना ।
 ३५० पाव उखड़ जाना—हारकर भाग जाना ।
 ३५१ पाव जमीन पर न पड़ना—अत्यन्त घमण्ड करना ।
 ३५२ पानी के मोल—बहुत सस्ता ।
 ३५३ पानी पानी होना—अत्यन्त लज्जित होना ।
 ३५४ पानी फिर जाना—नष्ट हो जाना ।
 ३५५ पानी का बुदबुदा—क्षण भगुर ।
 ३५६ पापड़ बेलना—बहुत श्रम करना ।
 ३५७ पासग भी न होना—बहुत छोटा होना ।
 ३५८ पानी में आग लगाना—जहाँ समझ न हो वहाँ भी भगड़ा करवा देना ।
 ३५९ पिण्ड छूटना—पीछा छूटना ।
 ३६० पीछे पड़ना—किसी को हानि पहुँचाने के लिए बार बार प्रयत्न करना ।
 ३६१ पीठ दिखाना—लड़ाई के मैदान से भाग जाना ।

- ३६२ पीठ पीछे—अनुपस्थिति में ।
 ३६३ पेट का पानी न पचना—जुप न रहा जाना ।
 ३६४. पेट में चूहे दौडना—जोर की भूख लगना ।
 ३६५ पेट में दाढी होना—बहुत चालाक होना ।
 ३६६ पैरो तले से जमीन निकल जाना—होश उड जाना ।
 ३६७. पौवारह होना—बहुत लाभ होना ।
 ३६८ प्राण मुँह को आना—बहुत अधिक कष्ट होना ।
 ३६९ प्राण हथेली पर लिये रहना—जान देने के लिये तैयार रहना ।
 ३७० प्राणों पर वीतना—अत्यन्त सकट होना ।
 ३७१. फडक उठना—प्रसन्न होना ।
 ३७२ फुस फुस करना—धीरे धीरे सलाह करना ।
 ३७३ फूक देना—बहकाना ।
 ३७४ फूक फूक कर कदम रखना—सोच समझकर काम करना ।
 ३७५. फूट फूट कर रोना—बहुत रोना ।
 ३७६ फूला न समाना—बहुत ज्यादा प्रसन्न होना ।
 ३७७ बन्दर घुडकी—प्रभावहीन घमकी ।
 ३७८ बगलें भाकना—बचने का रास्ता ढूँढना ।
 ३७९. बट्टा लगना—कलक लगना ।
 ३८०. बड़ी बड़ी बातें करना—अतिशयोक्तिपूर्ण या बहकी बहकी बातें करना ।
 ३८१ बड़ी बात—कठिन काम ।
 ३८२ बल्लियो उछलना—बहुत प्रसन्न होना ।
 ३८३ बाह पकडना—मदद करना ।
 ३८४. बायें हाथ का खेल—सरल काम ।
 ३८५ बाल भी बाका न होना—तनिक भी हानि न होना ।
 ३८६ बावन तोले पाव रत्ती—बिलकुल ठीक ।
 ३८७ बाग वाग होना—बहुत प्रसन्न होना ।
 ३८८ बाभे खिल जाना—अत्यन्त प्रसन्न होना ।
 ३८९ बाजार गर्म होना—अधिक कार्य होना ।

२७६. ताक मे रहना—मीके की प्रतीक्षा करना ।
 २८० ताजा करना—याद दिलाना ।
 २८१ तिल का ताड करना—छोटी बात को बड़ा बड़ा कर कहना ।
 २८२ तिल घरने की जगह न होना—मीड माड होना ।
 २८३ तीन पाच करना—भगडे की बातें करना ।
 २८४ तूती बोलना—आतक होना ।
 २८५ तेवर चढना—क्रोध आना ।
 २८६ तोते की तरह आंखें खदलना—एकाएक कठोर हो जाना ।
 २८७ थाली का बँगन—स्वार्थी ।
 २८८ थूक कर चाटना—कहकर मुकर जाना ।
 २८९ दवे पाव निकल जाना—चुपके से भाग जाना ।
 २९० दम भरना—किसी के मरोसे बढ़-बढ कर बातें करना ।
 २९१ दम के दम मे—शीघ्र ।
 २९२ दाँत खट्टे करना—हरा देना ।
 २९३. दाँत गडाना—किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखना ।
 २९४ दाँत पीसना—क्रोध करना ।
 २९५ दाँत कटी रोटी—घनिष्ठ मित्रता ।
 २९६ दाँतो तले उँगली दवाना—आश्चर्य करना ।
 २९७ दाँतो मे तिनका दवाना—गिडगिड़ाना ।
 २९८ दाई से पेट छिपाना—जानकार से बात छिपाना ।
 २९९ दाने दाने को तरसना—खाना पीना न मिलना ।
 ३०० दाना पानी छोडना—अन्न जल त्याग देना ।
 ३०१ दाल मे काला होना—कुछ खटके या सदेह की बात होना ।
 ३०२ दाल न गलना—काबू न चलना ।
 ३०३ दिन दूना रात चौगुना—अत्यन्त अधिक उन्नति होना ।
 ३०४. दिन फिरना—अच्छे दिन आना ।
 ३०५ दिन काटना—समय गुजारना ।
 ३०६ दिमाग खाना—व्यर्थ तग करना ।

३०७. दिमाग सातवें आसमान पर होना—बहुत-धमण्ड करना ।
 ३०८. दिल में घर करना—मन में स्नेह पैदा करना ।
 ३०९. दिल की कली खिलना—प्रसन्न होना ।
 ३१०. दिल के फफोले फूटना—मन के उद्गार प्रकट हो जाना ।
 ३११. दुकान लगाना—सामान इधर उधर फैलाकर रखना ।
 ३१२. दुनिया से चल बसना—मर जाना ।
 ३१३. दुम दबाकर भागना—डरकर भागना ।
 ३१४. दूज का चाँद होना—बहुत दिनों के बाद दिखाई देना ।
 ३१५. दूध के दात न टूटना—निरा बालक होना ।
 ३१६. दूध का दूध, पानी का पानी—ठीक-ठीक न्याय ।
 ३१७. दो कौड़ी का आदमी—छोटे विचार का आदमी ।
 ३१८. दो दिन का मेहमान—शीघ्र मरने वाला ।
 ३१९. दौड़ धूप करना—कठिन मेहनत करना ।
 ३२०. धता बताना—कपटपूर्वक टालना ।
 ३२१. धाक जमाना—रौब जमाना ।
 ३२२. धज्जिया उड़ाना—दुर्गति करना ।
 ३२३. धरती पर पैर न रखना—अत्यन्त धमण्ड करना ।
 ३२४. धूप में बाल सफेद करना—बिना ज्ञान-उम्र बिताना ।
 ३२५. धोखे की टट्टी—भ्रम में डालने वाली वस्तु ।
 ३२६. धोती ढीली होना—भयभीत होना ।
 ३२७. न तीन में न तेरह में—जिसे कोई नहीं पूछता ।
 ३२८. नमक मिर्च लगाना—किसी बात को बढ़ाकर कहना ।
 ३२९. नया गुल खिलना—कोई नया रहस्य प्रकट होना ।
 ३३०. नाक का बाल—घनिष्ठ मित्र ।
 ३३१. नाक कटना—प्रतिष्ठा कम होना ।
 ३३२. नाक रख लेना—प्रतिष्ठा रख लेना ।
 ३३३. नाक में सिकोड़ना—अप्रसन्नता व्यक्त करना ।
 ३३४. नाक पर मक्खी न बैठने देना—किसी का थोड़ा भी एहसान न लेना ।

- ३६० वात की बात मे—शीघ्र ।
 ३६१ बाल की खाल उतारना—व्यर्थ तर्क करना ।
 ३६२ बाल बाल बचना—नुक्सान होते होते बच जाना ।
 ३६३ बाल भी बाका न होना—कुछ भी नुक्सान न होना ।
 ३६४. वीडा उठाना—प्रतिज्ञा करना ।
 ३६५. वेगार टालना—दिल से काम न करना ।
 ३६६ वे सिर पैर की बात करना—अट सट बात करना ।
 ३६७ बोल बाला होना—भाग्यवान होना ।
 ३६८ भडा फूटना—भेद खुलना ।
 ३६९ भाड भौंकना—नीच काम करना ।
 ४००. मिड के छत्ते को छेड़ना—फसादी आदमी को छेड़ना ।
 ४०१ भोगी बिल्ली बनना—विवश होना ।
 ४०२ मक्खियाँ मारना—वेकार रहना ।
 ४०३ मगज चाटना—परेशान करना ।
 ४०४. मगज पच्ची करना—देर तक समझाना ।
 ४०५ मजा किरकिरा होना—आनन्द मे बाधा पड़ना ।
 ४०६ मन के लड्डू—सुखो की कल्पना ।
 ४०७ मर मिटना—बरबाद होना ।
 ४०८ माई का लाल—माँ का प्रिय पुत्र ।
 ४०९. माथा ठनकना—भ्रम की आशका होना ।
 ४१० माथे पर बल पड़ना—अप्रसन्नता प्रकट करना ।
 ४११ मिट्टी पलीद करना—बुरी हालत करना ।
 ४१२ मुँह की खाना—पराजित होना ।
 ४१३ मुँह तोड़ जवाब देना—कठोर शब्दो मे उत्तर देना ।
 ४१४ मुँह पर हवाइयाँ उड़ना—चेहरा उतर जाना ।
 ४१५ मुँह मे कालिख लगाना—कलकित करना ।
 ४१६ मुँह में खून लगना—चसका लगना ।
 ४१७. मुँह मे पानी भर आना—जी ललचाना ।
 ४१८ मुट्ठी गरम करना—रिश्वत देना ।

- ४१६ मुट्ठी में करना—काबू में करना ।
- ४२० मुँह में लगाम न होना—बात करने में सयम न रखना ।
- ४२१ मैदान मारना—लड़ाई जीतना ।
- ४२२ मौत सिर पर खेलना—मौत का निकट प्रतीत होना ।
- ४२३ याद करोगे—पछताओगे ।
४२४. युग युगान्तर से—बहुत दिनों से ।
- ४२५ रग उतरना—चेहरा पीला पड़ना ।
४२६. रग जमना—धाक जमना ।
४२७. रग में भग पड़ना—आनन्द में बाधा आना ।
- ४२८ रग लाना—बुराई करना ।
- ४२९ रगा सियार—ढोंगी या ठग ।
- ४३० रफ़ू चक्कर होना—भाग जाना ।
४३१. रह जाना—थक जाना ।
४३२. रास्ता देखना—प्रतीक्षा करना ।
- ४३३ रास्ते पर लाना—ठीक करना ।
४३४. रोगटे खड़े होना—डर से रोमांचित होना ।
- ४३५ लंगोटिया यार—वचपन का साथी ।
- ४३६ लकीर का फकीर होना—पुरानी बातों में विश्वास रखने वाला, रूढ़िवादी ।
- ४३७ लट्ठ होना—आकर्षित या प्रभावित होना ।
४३८. लहू के घूट पीना—क्रोध दबाकर रह जाना ।
- ४३९ लहू लुहान होना—रक्त से सन जाना ।
- ४४० लाल पीला होना—गुस्सा होना ।
- ४४१ लुटिया डुबोना—वरवाद करना ।
- ४४२ लेने के देने पड़ना—उलटे, भगड़े या मुसीबत में पड़ जाना ।
४४३. लोहा मानना—आधीनता स्वीकार करना ।
- ४४४ लोहे के चने चवाना—अत्यन्त कठिन काम करना ।
- ४४५ वाह वाह होना—प्रशंसा होना ।
- ४४६ विष उगलना—कड़ी और बुरी बात कहना ।

४४७. विष की गाठ—कपटी, उपद्रवी ।
४४८. शहद लगाकर चाटना—निरर्थक चीज की हिफाजत करना ।
४४९. शिकार होना—मारा जाना ।
४५०. शैतान के कान काटना—अधिक चालाक होना ।
४५१. श्रीगणेश करना—प्रारम्भ करना ।
४५२. सत्तू बाध कर पीछे पडना—बुरी तरह पीछे लगना ।
४५३. सफेद झूठ—बिलकुल झूठ ।
४५४. सब्ज बाग दिखाना—लालच देकर बहकाना ।
४५५. सात घाट का पानी पीना—तरह तरह का अनुभव होना ।
४५६. सात पाँच करना—चलाकी करना ।
४५७. सिक्का बैठाना—अधिकार करना ।
४५८. सिर आँखों पर—खुशी से स्वीकार होना ।
४५९. सिर उठाना—विरोध करना ।
४६०. सिर खाना—तग करना ।
४६१. सिर चढना—अशिष्ट बन जाना ।
४६२. सिर पर आना—बहुत करीब आना ।
४६३. सिर पर हाथ घरना—मदद करना ।
४६४. सिर मारना—बहुत कोशिश करना ।
४६५. सिर से कफन बांधना—मरने के लिए तैयार होना ।
४६६. सींग कटाकर बछड़ों में मिलना—लडकों के साथ काम करना ।
४६७. हक्का बक्का रह जाना—चकित होना ।
४६८. हजामत बनाना—लूटना या ठगना ।
४६९. हथियार डाल देना—हार मान लेना ।
४७०. हराम होना—मुश्किल होना ।
४७१. हवा खाना—हवा के लिए बाहर निकलना ।
४७२. हवा लगना—सगति का असर होना ।
४७३. हवा से बातें करना—बहुत तेज चलना ।
४७४. हवा हो जाना—भाग जाना ।
४७५. हाथ कटाना—लिखकर प्रतिज्ञा करना ।

- ४७६ हाथ को हाथ न सूझना—घना अन्धकार ।
 ४७७ हाथ खींचना—सहायता बन्द कर देना ।
 ४७८ हाथ डालना—कोई काम प्रारम्भ करना ।
 ४७९ हाथ धोना—नष्ट करना ।
 ४८० हाथ धोकर पीछे पडना—बुरी तरह पीछे पडना ।
 ४८१ हाथ पाँव फूल जाना—डर जाना ।
 ४८२ हाथ बटाना—सहायता करना ।
 ४८३ हाथ बाधे खड़ा रहना—सेवा के लिए तैयार रहना ।
 ४८४ हाथ साफ करना—खूब डटकर खाना या कोई चीज उड़ा देना ।
 ४८५ हाथो हाथ बिकना—बहुत जल्द बिकना ।
 ४८६ होश उड़ जाना—सुध न रहना ।

अपठित

भाषा के विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक कक्षा में कुछ पाठ्य-पुस्तकें निश्चित कर दी जाती हैं जिनमें कुछ चुनी हुई कविताएँ, कहानियाँ, निबन्ध और नाटक आदि होते हैं। भाषा का ज्ञान कराने के लिये कक्षा में इन पाठ्य-पुस्तकों के पाठों को अच्छी तरह पढ़ा दिया जाता है। परीक्षा में उन्हीं पाठों के कुछ गद्यांश व पद्यांश सरल भावार्थ लिखने के लिये दिये जाते हैं ताकि यह मालूम हो सके कि बालक उन्हें कहा तक समझ सके हैं। पाठ्य-पुस्तकों में कुछ चुने हुए निबन्ध, कहानियाँ, कविताएँ आदि रखने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि बालक उनके जैसे अन्य निबन्धों, कविताओं और कहानियों को भी समझने की क्षमता प्राप्त करले। क्योंकि बालकों का ज्ञान पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रहा तो उससे कोई लाभ नहीं होता। वह तो बालक को कूप-मण्डूक बनाने जैसा ही होता है। अतः बालकों की सही उपलब्धि का अनुमान उन्हीं कहानियों, निबन्धों और कविताओं से किया जा सकता है जिन्हें बालकों ने कक्षा में नहीं पढ़ा है। बालक जो रचनाएँ कक्षा में नहीं पढ़ता है और उसके सामान्य ज्ञान और उपलब्धि का पता लगाने के लिये जो परीक्षा में दी जाती हैं उन्हीं को अपठित कहते हैं।

अपठित रचनाओं के सम्बन्ध में पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो बातें प्रमुख रहती हैं उन्हीं को हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

१ गद्यांश—भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है—गद्य और पद्य। जिस भाषा के वाक्यों व पदों में ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं तथा वर्णों और गणों के उच्चारण का कोई भी नियम नहीं रहता, उसे गद्य कहते हैं और गद्य भाषा में लिखे हुए किसी निबन्ध, कहानी, सस्मरण, रेखाचित्र, गद्य-गीत आदि के एक अंश को गद्यांश कहते हैं।

२ पद्यांश—जिस भाषा के वाक्यों व पदों में मात्राओं व वर्णों की गणना का कोई विशेष क्रम निश्चित होता है और जहाँ-तहाँ विराम आदि का भी विशेष विधान होता है, उसे पद्य कहते हैं।

इस प्रकार के पद्य के एक अंश को पद्यांश कहते हैं ।

- ३ सरलार्थ—अपठित सम्बन्धी प्रश्न पूछते समय किसी भी गद्य या पद्य का अर्थ चार प्रकार से पूछा जाता है (१) सरलार्थ (२) भावार्थ (३) तात्पर्य और (४) व्याख्या ।

(१) सरलार्थ—किसी गद्यांश या पद्यांश में आये हुए लेखक के भाव या विचार को बोल-चाल की सरल भाषा में व्यक्त कर देना सरलार्थ कहलाता है । अर्थ करते समय कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को सरल भाषा में लिख दिया जाता है । सरलार्थ का उद्देश्य लेखक के अभिप्राय को सीधे-सादे शब्दों में अभिव्यक्त करना ही होता है ।

(२) भावार्थ—जब जटिल और क्लिष्ट शब्दों एवं मुहावरों आदि को केवल सरल भाषा में लिख देना इष्ट नहीं होता है, बल्कि लेखक के मुख्य भाव को स्पष्ट करना होता है और इसी दृष्टि से गद्यांश या पद्यांश को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है तब उसे भावार्थ कहते हैं ।

(३) तात्पर्य—लेखक या कवि के शब्दों में जो मुख्य भाव या प्रेरणा होती है उसे स्पष्ट करना ही तात्पर्य बताना कहा जाता है ।

(४) व्याख्या—जब प्रसंग बताते हुए विस्तार-पूर्वक किसी पद्यांश या गद्यांश के रस, अलंकार, छन्द, अन्तर्कथा आदि का वर्णन करके उसमें निहित अर्थ रहस्य को स्पष्ट किया जाता है तो उसे व्याख्या कहा जाता है । व्याख्या में तीन बातों का ध्यान प्रमुख रूप से रखा जाता है—(क) प्रकरण, (ख) अर्थ और (ग) विशेष ।

(क) प्रकरण—जिन बातों से व्याख्या के समझने में सहायता मिलती है उन्हें प्रकरण कहते हैं । उदाहरणार्थ वह गद्यांश या पद्यांश जिस जगह से लिया गया है, उसमें कौन किससे कहता है आदि । इसे प्रसंग भी कहा जाता है । प्रसंग बता देने से अर्थ समझने में बड़ी सहायता मिलती है ।

(ख) अर्थ—प्रसंग लिख देने के बाद गद्यांश या पद्यांश का सरल और सुबोध भाषा में जो सरलार्थ लिखा जाता है वह अर्थ कहा जाता है । उसके चारों प्रकारों पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है ।

(ग) विशेष—गद्यांश या पद्यांश में जो विशेषता होती है उसे ही विशेष कहते हैं । उदाहरण के लिए यदि गद्यांश या पद्यांश में कोई अन्तर्कथा हो, कोई रस या अलंकार हो अथवा कोई और ऐसी बात हो जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसको स्पष्ट करना ही इस विशेष को स्पष्ट करना कहा जाता है ।

४ सारांश—लेखक या कवि के विस्तारपूर्वक कहे गये विचारों को कुछ चुने हुए संक्षिप्त वाक्यों में कह देना सारांश कहा जाता है ।

५. शीर्षक—किसी अवतरण के ऊपर उसके सन्देश या अभिप्राय को व्यक्त करने वाले एक दो शब्द के नाम को शीर्षक कहा जाता है ।

अपठित अंश का सरलार्थ, भावार्थ, व्याख्या या तात्पर्य बताने के लिए अथवा उसका सारांश या शीर्षक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है .

१—विद्यार्थियों को केवल पाठ्य-पुस्तकों तक ही अपने अध्ययन को सीमित न होने देना चाहिए और अपने विद्यालय के वाचनालय, घर के पुस्तकालय या शहर—मुहल्ले के अन्य वाचनालय-पुस्तकालय का भी उपयोग करना चाहिये और जहाँ तक हो सके मासिक एवं सप्ताहिक-पत्र तथा पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए । इस प्रकार के अध्ययन से उनका ज्ञान विस्तृत होगा और अपठित अवतरणों के प्रश्नों का सही उत्तर देना सरल हो जायगा ।

२—अपठित रचना के प्रश्नों को हल करने के पहले उसे आदि से अन्त तक ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । एक बार में वह समझ में न आए तो दूसरी बार—तीसरी बार उसे पढ़ना चाहिए और उसका पढ़ना तभी वन्द करना चाहिये जबकि उसका आशय ठीक तरह से समझ में आ जाय । यदि बिना समझे ही उसकी व्याख्या

- साराश अथवा भावार्थ लिखने का प्रयत्न किया गया तो बुनियाद ही गलत हो जायगी और गलत बुनियाद पर बनाया गया मकान कभी अच्छा नहीं बन पाएगा ।
- ३—रेखाङ्कित अश का तात्पर्य लिखते समय केवल उसका शब्दार्थ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसके आशय को अपने शब्दों में बताने का प्रयत्न करना चाहिए ।
- ४—किसी पद या शब्द का अर्थ देते समय केवल पर्यायवाची शब्द लिख कर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए । जो अर्थ दिया जाय वह ऐसा हो कि मूल अश के स्थान पर रखा जा सके और तब यदि उसे पढा जाय तो वाक्य-संगठन में कोई दोष आए बिना ही आशय स्पष्ट हो जाय । उसके कारण आशय को कोई आघात नहीं पहुँचना चाहिये ।
- ५—व्याख्या, सरलार्थ, तात्पर्य, भावार्थ आदि लिखते समय सीधी सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिये ।
- ६—यदि किसी अवतरण का शीर्षक लिखना हो तो वह इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी आत्मा को अभिव्यक्त कर सके । यदि उस प्रकार का कोई शीर्षक अवतरण में ही ढूँढने का प्रयत्न किया जाय तो बहुत अशो में निराश नहीं होना पड़ेगा । वह अवतरण की प्रारम्भिक या अन्तिम पक्तियों में कही न कही मिल सकता है ।

अपठित अवतरण†

गद्यांश

(१)

मैं दुनिया में एक छोर से दूसरे छोर तक गया और देखा कि प्रत्येक स्थान पर गुलामी, प्रशंसा और आदर की उत्सव-यात्रा के साथ मौजूद है । लोग उसकी बलि-वेदी पर नवयुवक और नवयुवतियों को भेंट चढ़ाते हैं और उसे देवता के नाम से पुकारते हैं । उसके चरणों में सुगन्ध या शराब चढ़ाते हैं और उसे बादशाह के नाम से पुकारते हैं । उसकी

† ये अवतरण सक्षिप्तीकरण (Precis) के लिए भी समुचित अभ्यास बन सकते हैं ।

मूर्तियों के सामने धूप बत्तियाँ सुलगाते हैं और उसे अवतार का नाम देते हैं। शीश नवाते हुए उसके सामने गिरते हैं और उसे कानून कहते हैं। उसके लिए लड़ते और एक दूसरे का वध करते हैं और उसका नाम राष्ट्रीयता रखते हैं। अपने आपको उसकी इच्छा पर छोड़ते हैं और उसे पृथ्वी पर परमात्मा की छाया समझते हैं। उसके विचार और विश्वास के जोश में अपने घरों को आग लगाते हैं और इमारतों को गिराते हैं और उसे भाई-बन्दी और समानता के नाम से याद करते हैं।

—खलील जिब्रान

प्रश्न न० १—उपर्युक्त अवतरण का सारांश चार या पाँच पक्तियों में लिखिये।

२—मोटे टाइप में दिये हुए शब्दों का भाव समझाकर लिखिये।

३—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइये।

४—इस गद्यांश के अनुसार गुलामी के अलग अलग स्वरूप क्या हैं ?

उत्तर

१—जहाँ आवश्यकता से अधिक आदर या प्रशंसा है, जहाँ अन्वपूजा और खुशामद है, जहाँ कानून को विवश होकर मान लिया जाता है, जहाँ राष्ट्रीयता के नाम पर झगड़े होते हैं तथा समता और बन्धुत्व के नाम पर अपने विचार दूसरों पर लादे जाते हैं वहाँ गुलामी है। ऊपर से भले ही वह और कुछ दिखाई दे वस्तुतः वह गुलामी ही है।

२—(क) प्रशंसा और आदर की उत्सव यात्रा—अत्यन्त अधिक मान-सम्मान और यशोगान।

(ख) उसकी मूर्तियों के सामने धूप बत्तियाँ सुलगाते हैं—गुलामी की प्रतिमा या मूर्ति की पूजा-अर्चा करते हैं।

(ग) अपने आपको उसकी इच्छा पर छोड़ते हैं—अपने विवेक और बुद्धि को छोड़कर उसकी इच्छा को ही सर्वोपरि मान लेते हैं तथा उसीका अनुसरण करते हैं।

(घ) उसे पृथ्वी पर परमात्मा की छाया समझते हैं—गुलामी को ईश्वर का ही प्रतिरूप मानते हैं।

(ड) उसके विचार और विश्वास के जोश में—यह मानकर कि गुलामी का विचार बिल्कुल सही है ।

३—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा—‘गुलामी’ ।

४—देवता, बादशाह, अवतार, कानून, राष्ट्रीयता, भाई-बन्दी, समानता आदि कई अच्छे समझे जाने वाले रूपों में भी हमें गुलामी दिखाई देती है । वह दुनियाँ के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रत्येक स्थान में प्रशंसा और आदर की उत्सव-यात्रा के साथ मौजूद मिलती है ।

(२)

साहित्यकार को लोक हृदय के अनुकूल परिपूर्ण शब्द प्रकट करने की कला साधनी चाहिए अर्थात् सम्यक्, मधुर और कुशल तीनों प्रकार की वाणी बोलना—जिसमें न्यून, अतिरिक्त और विपरीत भाव न हो । यह एक महान् साधना है जो उसी को सधती है जिसे अपना निज का कोई विकार न हो । जो निज का विकार रखता है वह इस तरह की सम्यक् वाणी प्रकट नहीं कर सकता । थर्मामीटर को खुद का बुखार नहीं होता इसलिये वह दूसरों का बुखार नाप सकता है । इसी प्रकार जिसमें स्वयं कोई विकार नहीं होता वही दूसरों के लिये सम्यक् वाणी बोल सकता है । —विनोबा

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए शब्दों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस गद्यांश का सारांश चार पक्तियों में लिखिये ।

३—इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइये ।

४—अन्तिम वाक्य की पद-व्याख्या कीजिये ।

५—साहित्यकार को कौन-सी कला की साधना करना चाहिए ? यह साधना कौन-सा व्यक्ति कर सकता है ?

(३)

आचार्य विश्वश्रुति के तीनों शिष्यों ने शिक्षा समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अनुमति माँगी । आचार्य की आँखें डबडबा आईं । अनुमति दे दी ।

उस समय सध्या हो रही थी । तीनों शिष्य अपनी-अपनी तैयारी

करने लगे । सहसा आचार्य के मस्तिष्क में एक योजना कौंधी । जाकर उन्होंने राह में काँच के टुकड़े बिखेर दिये और स्वयं एक कुज की ओट में छिप रहे ।

जाते हुए तीनों शिष्यों ने मार्ग में बिखरे हुए काँच के टुकड़े देखे । पहला लौंघ कर आगे बढ़ गया । दूसरा पल भर ठिठका, फिर आगे बढ़ गया । तीसरा अपना सामान एक ओर रख कर उन टुकड़ों को बिनने लगा ।

आचार्य ने तीसरे को जाने दिया और पहले दोनों को यह कहते हुए रोक लिया कि 'वत्स तुम दोनों की शिक्षा पूरी नहीं हुई है । तुमने अभी शिक्षा का उद्देश्य नहीं समझा है । तुम अभी यही रहो ।'

- प्रश्न न० १—उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिये ।
 २—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।
 ३—आचार्य ने मार्ग में काँच के टुकड़े क्यों बिखेर दिये थे ?
 ४—आचार्य ने तीसरे शिष्य को ही क्यों जाने दिया ?
 ५—उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइये ।
 ६—'आचार्य ने तीसरे कोपूरी नहीं हुई है ।'
 इस वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये ।
 ७—निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिये और उनका प्रयोग अपने शब्दों में कीजिये—आँख डबडबाना, मस्तिष्क में कोई योजना कौंधना, मार्ग में काँटे बिखेरना ।

(४)

कबीर को हिन्दी का पहला कवि माना जाना चाहिये । उसने कई काम एक साथ किये । उस काल की जनता राह भटक गई थी, हिन्दू-मुसलमान के भेद जड़ पकड़ गये थे, मनुष्य-मनुष्य में अन्तर हो गया था, ईश्वर भी बाँटे में आ गया था । सारे समाज को सुधार की आवश्यकता थी । कबीर ने अक्षर ब्रह्म की सिद्धि की । अक्षर ब्रह्म से निरजन की, निरजन से ब्रह्मा-विष्णु-महेश की । ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिये माया को जन्म दिया और माया ने अपने पिता ब्रह्मा से

विवाह कर लिया। यही माया अपने जाल में फँसा कर हमें अपने राम से अलग कर देती है। लेकिन साधना से यह दूरी मिट सकती है। कबीर की इस साधना को रहस्यवाद कहते हैं।

कबीर की कविता अपने काल की अस्त-व्यस्तता और धार्मिक भावना से पैदा हुई। वह हमारा हृदय छूती है और आज भी सकेत करती है कि ऐसा करेंगे तो कविता का रस हमें घरती के ताप शाप से मुक्ति देगा।

- प्रश्न न० १—उपर्युक्त अवतरण का भावार्थ सरल भाषा में लिखिये।
 २—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ लिखिये।
 ३—कबीर के रहस्यवाद से आप क्या समझते हैं ?
 ४—किन बातों ने प्रमुख रूप से कबीर की कविता को जन्म दिया ?
 ५—निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख कर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिये—
 राह भटकना, जड़ पकड़ना, जाल में फँसाना, हृदय छूना।
 ६—इस अवतरण के अन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये।
 ७—समास बताइये—हिन्दू-मुसलमान, अक्षर-ब्रह्म, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, ताप-शाप।

(५)

चुङ्ग-सिन नामक एक चीनी शिष्य ने अपने गुरु ताओ वू की बड़ी सेवा की। एक दिन चुङ्ग-सिन ने गुरु के पास जाकर कहा—“जिस दिन से मैं आया हूँ आपने मुझे धर्म के सार के विषय में कभी नहीं बताया।”

गुरु ने उत्तर दिया—“जब से तुम यहाँ आये हो, मैं कभी धर्म का सार बताये बिना नहीं रहा हूँ। जब तुम चाय के प्याले को लिये मेरे पास आये हो तब मैं कभी उसे ग्रहण किये बिना नहीं रहा हूँ। जब तुमने हाथ जोड़ कर आदर-पूर्वक मुझे प्रणाम किया है तब मैं कभी अपना सिर झुकाये बिना नहीं रहा हूँ। अब तुम्हीं बताओ मैंने कब तुम्हें

धर्म का उपदेग नहीं दिया है ? तुम्हारी भ्रान्ति यह है कि तुम धर्म को दैनिक जीवन के कार्य-कलापो से अलग मानते हो । अतः यदि तुम मृत्यु के साक्षात्कार के मानसिक विश्लेषण का आग्रह करोगे तो अपने लक्ष्य में बहुत ही दूर जा पड़ोगे ।”

प्रश्न न० १—उपयुक्त अवतरण का आशय संक्षेप में लिखिये ।

२—धर्म का सार क्या है ?

३—उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइये ।

४—धर्म के बारे में साधारणतः लोगों का भ्रम क्या है ?

५—निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिये ।
साक्षात्कार, विश्लेषण, आग्रह, भ्रान्ति, कार्य-कलाप ।

६—मन्वि-विच्छेद कीजिये

विषम, आच्छादन, उल्लास, स्वजन, अभिषेक, सम्पूर्ण,
अहंकार परिच्छेद ।

(६)

दुःख को हम अवाछनीय कह कर उससे भागते हैं और जितना हम भागते हैं उतना ही वह हमारा पीछा करता है । किसी कारण यदि वह हमें छोड़ जाए तो हमारा विकास-क्रम रुक जाए । जगद्धात्री माता का वह प्यारा सन्देश-वाहक है, कारिन्दा है ।

और दुःख की तरह सुख का मूल भी तृष्णा ही है । वास्तव में यह तृष्णा कोरी छलना ही नहीं है । जो पुरुषार्थ हम तृष्णा की पूर्ति के लिए करते हैं वही ज्ञान और नई शक्ति देता है । इस तृष्णा के द्वारा ही जगत् की बड़ी बातें संभव हो सकी हैं । यदि सुख की इच्छा को मानव मन से निकाल दिया जाय तो पशु में और उनमें कोई अन्तर नहीं रह जायगा ।

प्रश्न न० १—उपयुक्त अवतरण का सारांश तीन पक्तियों में लिखिये ।

२—मोटे टाइप में दिये हुए अशो का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।

३—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइये ।

- ४—दुःख जगद्धात्री माता का सन्देश-वाहक क्यों कहा गया है ?
 ५—लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में क्या अन्तर है ?
 ६—अन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये ।

(७)

मात दुर्गे, हमारे शरीर में योग बल द्वारा प्रवेश कर । हम होंगे तेरे यन्त्र, तेरी अशुभ-विनाशिनी तलवार, तेरे अज्ञान-विनाशी प्रदीप । हे माता, भारत के युवकों की इस आशा को पूर्ण कर । यन्त्री बन कर यन्त्र चला, शुभ-यन्त्री होकर तलवार घुमा, ज्ञान-दीप्ति-प्रकाशिनी होकर हाथ में प्रदीप ले और प्रकाशमान हो ।

मात दुर्गे, अब की बार तुझे पाने पर हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे । श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोर से तुझे बाँध लेंगे । आ मात, हमारे मन, प्राण और शरीर में प्रकाशमान हो ।

वीर मार्ग-प्रदर्शनी । आ, हमारा सारा जीवन ही अविच्छिन्न दुर्गापूजा हो । हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेयमय, शक्तिमय एवं मातृ-सेवा-व्रत से युक्त हो यही प्रार्थना है । हे माता ! तू भारत में अविर्भूत हो, प्रकाशमान हो ।

—योगीराज अरविन्द

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—लेखक माता दुर्गा से क्या याचना करता है ?

३—उपर्युक्त अवतरण का तात्पर्य लिखिये ।

४—अन्तिम वाक्य की पद-व्याख्या कीजिये ।

५—सन्धि-विच्छेद कीजिये

अविच्छिन्न, अविरत, जगद्धात्री, पुरुषार्थ, उल्लास ।

६—समास बताइये ।

वीरमार्ग-प्रदर्शनी, दुर्गा-पूजा, मातृसेवा-व्रत, योग-बल, अशुभ-विनाशिनी, शुभ-यन्त्री, ज्ञान-दीप्ति तथा मार्ग-प्रदर्शनी ।

(८)

हमारे देश में अन्वेषण एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति उत्तेजित होना चाहिये । हमारे देश की चेतना को अधिक जागरूक एवं तीक्ष्ण बनाना चाहिए । हमें याद रखना चाहिये कि किसी देश की संस्कृति मूलतः उसके निवासियों की चेतना की क्रिया है, न कि विश्वासों और आदर्शों की जड़ धरोहर । वह चेतना-क्रिया को भी जीवन चिन्तन के रूप में ही ग्रहण करती और आँकती है । इस प्रकार का चिन्तन ही किसी संस्कृति की चेतना-धारा को वेगवान् एवं स्वच्छ बनाए रखता है । जहाँ चेतना उक्त ढङ्ग से लगातार क्रियाशील रहती है वहाँ संस्कृति के मरने का प्रश्न ही नहीं उठता, वहाँ प्राचीन संस्कृति के समस्त श्रेष्ठ तत्त्व विर-नवीन चिन्तन-क्रिया में लगकर उज्जीवित और नवीन होते हैं ।

प्रश्न न० १—उपर्युक्त अवतरण का भावार्थ सरल भाषा में लिखिये ।

२—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों को स्पष्ट कीजिये ।

३—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइये ।

४—संस्कृति मूलतः किसे कह सकते हैं ?

५—संस्कृति का उत्थान कैसे हो सकता है ?

६—समास बताइये

चितन-क्रिया- चेतना-धारा, नर-संहार, काशी-घाट,
त्रिलोकी, साहित्य-रत्न ।

(९)

लम्बे बाल, चौड़ा माथा, उस पर एक बड़ी बिन्दी, मस्ती-भरी चाल और इन सबके बीच कुछ खोजती हुई आँखें, स्थूलता की ओर झुकने की लालायित शरीर—यह कई विरोधी बातों के सम्मिश्रण से गठित सम्पूर्णानन्द है ।

जीवन में जितने आदमियों को मैं जानता हूँ—और जिनकी संख्या कुछ कम भी नहीं—उनमें कदाचित् सम्पूर्णानन्द सबसे अधिक जटिल

व्यक्तित्व के उदाहरण हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए उनका जीवन एक पूरी की पूरी प्रयोगशाला है। उसमें दार्शनिक की खोज है, सन्देहवादी और संशयात्मा का प्रश्न-चिन्ह है। उसमें भक्त और सेवक का आत्म-निवेदन है, विद्रोह की हुंकार है, राजनीतिज्ञ का समझौता है। एक स्काँच की तरह वह अनेक एव बहुरूपी व्यक्तियों के व्यक्ति है।

इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कोई प्रधान धारा अथवा जीवन की प्रवृत्ति पर शासन करने वाला कोई उपकरण नहीं है। न ये बातें किंचित् उपहास करती हैं उनका; न ही ये उनके जीवन को महत्त्व और गति देने वाले आवश्यक उपादन हैं। और इन उपादानों का वे अत्यन्त जीवनदायिनी रूप में उपयोग करते करते हैं। —रामनाथ 'सुमन'

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये।

२—उपर्युक्त पक्तियों का सारांश लिखिये।

३—श्री सम्पूर्णानन्द अनेक व्यक्तियों के व्यक्ति क्यों कहे गये हैं?

४—श्री सम्पूर्णानन्द किन उपादानों का जीवनदायी रूप में उपयोग करते हैं?

५—पहले वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये।

(१०)

मैंने भारत के सामने 'आत्म-बलिदान' का पुरातन कानून रखने का साहस किया है, क्योंकि सत्याग्रह और उसकी प्रशाखाएँ—असहयोग और सविनय प्रतिकार—आत्म-पीडन के नये नाम के सिवाय और कुछ नहीं है। वे ऋषि जिन्होंने हिंसा के बीच में अहिंसा के कानून को खोजा न्यूटन की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे। वे स्वयं वेर्लिगटन की अपेक्षा कहीं अधिक महान् योद्धा थे। अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग वे जानते थे इसलिये वे समझ गये थे कि उनका कोई उपयोग नहीं है और इसलिये थके-हारे विश्व को उन्होंने सिखाया था कि उसकी मुक्ति हिंसा से नहीं, बल्कि अहिंसा से होगी।

अहिंसा का अर्थ सक्रिय स्थिति में मान-सहित पीड़न है । इसका अर्थ अत्याचारी की इच्छा के सामने चुप-चाप झुक जाना नहीं है, वरन् इसका अर्थ है अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध अपनी सारी प्राण-शक्ति लगा देना । हमारे अस्तित्व के इस कानून के अन्तर्गत काम करते हुए अकेले व्यक्ति के लिए भी सम्भव है कि वह अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए एक अन्यायी साम्राज्य की महान् शक्ति के विरुद्ध खड़ा हो जाय और इस प्रकार उस साम्राज्य के पतन या सुधार की नींव डाल दे । —महात्मा गाँधी

- प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।
 २—गाँधीजी के अनुसार अहिंसा का सही अर्थ क्या है ?
 ३—गांधीजी हिंसा की अपेक्षा अहिंसा को श्रेष्ठ क्यों मानते थे?
 ४—हिंसात्मक प्रतिकार और अहिंसात्मक प्रतिकार में क्या अन्तर है ?
 ५—उपर्युक्त अवतरण का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिये ।
 ६—पहले वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये ।
 ७—सवि-विग्रह कीजिये
 अत्याचारी, रेखाङ्कित, सत्याग्रह, वाक्यांश ।

(११)

चारों ओर देखने पर मुझे एक गर्वोली सभ्यता के भग्नावशेष दिखाई दे रहे हैं, मानो एक बहुत बड़ा बिल्कुल बेकार का ढेर तितर-बितर पड़ा हो । फिर भी मानव में विश्वास खोने का भारी पाप नहीं करूंगा । मैं उसके इतिहास में एक नये अध्याय को देखना चाहूँगा, जो इस तूफान के बाद, वायुमण्डल साफ होने के बाद, सेवा और बलिदान की भावना से प्रारम्भ होगा । शायद वह प्रभात इसी क्षितिज पर होगा, पूर्व में—जहाँ सूर्योदय होता है । एक ऐसा दिन आयगा जब अपराजित मानव सारी स्कावटो के होते हुए अपने विजय-मार्ग पर वापिस लौटेगा, ताकि वह अपनी खोई हुई मानवीय पैतृक सम्पत्ति पा सके ।

आज हम उन खतरो को देख रहे हैं जो शक्ति की उद्वण्डता के साथ सोते हैं। एक दिन ऋषियों द्वारा घोषित यह पूर्ण सत्य प्रकट होगा।

‘असत्याचरण से मनुष्य की समृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, चाही हुई चीजें मिलती हैं लेकिन जड़ में उसका नाश हो जाता है।’

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये।

२—इस अवतरण का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिये।

३—इसका शीर्षक लिखिये।

४—कवीन्द्र रवीन्द्र के अनुसार मानव का विजय-मार्ग क्या है और वह किस प्रकार उसे पा सकता है?

५—कवीन्द्र ने मानव में विश्वास खोने को पाप क्यों कहा है? वे उसे अपराजित क्यों मानते हैं?

(१२)

रवीन्द्रनाथ स्वप्नदृष्टा कवि थे। ‘तन्त्रीनाथ कवित्त रस’ में सब अंग बूड़े हुए थे। संसार की कठोर वास्तविकताओं को भूलें नहीं थे। देश की दासताजन्य दयनीय दशा से उनका हृदय दुःखित रहता था। उनका जीवन-सन्देश ‘पलायनवाद’ का न था। उनकी कला कला के लिए न थी, वरन् ‘बहुजनहिताय’ थी। वे राष्ट्र-कवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में ‘भव में नव वैभव प्राप्त कराने’ आये थे। वे यहाँ गढ़ने और जोड़ने आये थे, तोड़ने नहीं। वे विदेशी शासन के आर्थिक शोषण के ही विरुद्ध न थे वरन् उससे जो भारतीय स्वाभिमान की शोचनीय क्षति होती थी उसके प्रति सात्विक क्रोध प्रकट करने आये थे। अंग्रेज जैसी जाति से, जो दूसरों को मान्यता देने में स्वभावतः कृपण हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में प्रशंसा मिली। किन्तु वे उस

प्रशंसा की मोह-निद्रा से बचे रहे । जलियाँवाला-आग के क्रूर हत्यागण्ड से उनका हृदय द्रवित हो गया और अग्नेजो के द्वारा दी हुई 'सर' की पदवी को उन्होंने दृढता-पूर्वक ठुकरा दिया ।

—गुलावराय

- प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।
 २—उपर्युक्त अवतरण में कवि द्वारा रवीन्द्रनाथ की किन-किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है ? संक्षेप में उन्हें स्पष्ट कीजिये ।
 ३—अन्तिम वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये ।
 ४—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।
 ५—निम्न पदों में कौन से समास हैं और क्यों ?
 स्वप्नदृष्टा, तन्वीनाद, कवित्तरस, दासता-जन्य, नव-वैभव,
 मोह-निद्रा ।
 ६—इस अवतरण का भावार्थ सरल शब्दों में लिखिये ।

(१३)

निबन्ध के लक्षणों में स्वच्छन्दता, सरलता, आडम्बर-हीनता घनिष्ठता और आत्मोपमा के साथ लेखक के वैयक्तिक आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है । परन्तु ये लक्षण विविध लेखकों की कृतियों में कितने विभिन्न रूपों में मिलते हैं इसे स्मरण रखना आवश्यक है । निबन्धकार की स्वच्छन्दता उच्छृङ्खलता नहीं है । उसकी अनियमता में भी एक नियम है और उसकी अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है । जान पड़ता है कि वह कलात्मक प्रयास नहीं करता, परन्तु वास्तव में ऐसा भ्रम पैदा करने के लिये उसे स्वतः अपनी मौलिक पद्धति खोजनी पड़ती है । अतः निबन्ध एक ऐसी कलाकृति बन जाता है कि जिसके नियम लेखक द्वारा ही आविष्कृत होते हैं । इसी प्रकार सहज, सरल, आडम्बरहीन आत्माभिव्यक्ति के लिये परिपक्व और विचार-शील गम्भीर व्यक्तित्व की अपेक्षा है । यद्यपि उसकी कृति में प्रायः रचना की परिपक्वता का अभाव-सा दिखाई देता है परन्तु

पाठक के साथ लेखक की निकटता और आत्मीयता वास्तविक होती है। इसके अभाव में सफल कथात्मक निबन्ध-रचना संभव नहीं। निबन्ध लेखक बिना किसी सकोच के अपने जीवन के अनुभव सुनाता और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने को आमन्त्रित करता है। उसकी यह धनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबन्ध पाठको पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा।

प्रश्न, न० १—सफल निबन्ध के कौन-कौन से गुण हैं ?

२—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

३—एक सफल निबन्धकार को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

४—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ? लिखिये।

५—“यद्यपि उसकी कृति वास्तविक होती है।” इस वाक्य का वाक्य-विश्लेषण कीजिये।

(१४)

जब महाभारत का अन्तिम श्लोक महर्षि वेदव्यास के मुखारविन्द से निःसृत हो, गणेशजी के सुडौल सुपाठ्य अक्षरों में भूर्जपत्र पर अंकित हो चुका, तब गणेशजी से महर्षि ने कहा—“विघ्नेश्वर, धन्य है आपकी लेखनी ! महाभारत का सृजन तो वस्तुतः उसीने किया है। पर एक वस्तु आपकी लेखनी से भी अधिक विस्मयकारी है। वह है आपका मौन। सुदीर्घकाल तक आपका हमारा साथ रहा। इस अवधि में मैंने तो पन्द्रह-बीस लाख शब्द बोल डाले परन्तु आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुना।” इस पर गणेशजी ने मौन की व्याख्या करते हुए कहा—

“बादरायण, किसी दीपक में अधिक तेल होता है, किसी में कम। परन्तु तेल का अक्षय भण्डार किसी दीपक में नहीं होता। उसी प्रकार देव, मानव, दानव आदि जितने भी तनुधारी हैं सब की प्राण-शक्ति सीमित है। किसी की कम है, किसी की कुछ अधिक, परन्तु असीम किसी की नहीं। इस प्राण-शक्ति का पूर्णतया लाभ वही पा सकता है जो समय से उसका उपयोग करता है। समय ही समस्त सिद्धियों का

आधार है। सयम का प्रथम सोपान है—वचोगुप्ति अर्थात् वाक्सयम। जो वाणी का सयम नहीं रखता उसकी जिह्वा बोलती रहती है। बहुत बोलने वाली जिह्वा अनावश्यक बोलती है और अनावश्यक शब्द प्रायः विग्रह और वंमनस्य पैदा करते हैं जो हमारी प्राण-शक्ति को सोख डालते हैं। वचोगुप्ति से यह सारी अनर्थ परम्परा दग्ध-बीज हो जाती है इसीलिए मैं मीन का उपासक हूँ।”

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये।

२—सन्धि-विग्रह कीजिये—

मुखार-विन्द, महर्षि, वचोगुप्ति, अनर्थ, विघ्नेश्वर।

३—वाक्सयम का महत्व स्पष्ट कीजिये।

४—इस अवतरण का भावार्थ लिखिये।

५—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइये।

(१५)

हे प्रभु, मैं सरल कामों की कामना नहीं करता ! मेरी प्रार्थना है कि मुझे सबल मन और प्रचुर क्षमताएँ मिले ताकि मैं उन सभी कठिन से कठिन कार्यों को कर सकूँ जिनके साथ जीवन में मेरा वास्ता पड़े। मेरी सहायता करो कि मैं दूसरों की सहायता करके उनका जीवन अधिक सुविधामय और सुखमय बना सकूँ। मेरी आस्था मेरे साथी मानवों में सदा दृढ़ बनी रहे चाहे वे मेरे विरुद्ध कुछ भी कहें, कुछ भी करें।

मुझे शक्ति दो भगवन्, कि मैं इस स्वर्णिम सूत्र के अनुसार जीवन यापन कर सकूँ—मेरे आसपास जो हो उन्हें प्रोत्साहित करते रहने का उत्साह मुझमें बना रहे, जो दुःखी हो उनके कष्ट का बोझ मैं हलका करता रहूँ और अपने आनन्द को, अपने हर्ष को दूसरों के साथ बाँट कर भोगूँ।

मेरी सहायता करो कि मसार में मैं भी कुछ ऐसा कर सकूँ जिसे उत्तम योगदान माना जाय ! मुझे साहस और विश्वास दो कि मैं आपदाओं को मुस्कराहट के साथ झेल सकूँ और सारी वस्तुओं के

उज्ज्वल पक्ष को देखने का गुण प्राप्त कर सकूँ । मेरे अन्दर इस भावना की ज्योति प्रज्ज्वलित रहे । हे प्रभु ! मैं सदा तुम्हारी इच्छा को निष्ठा और निर्भयता के साथ कार्यान्वित कर सकूँ और मेरा मन सदैव शान्ति से भरा-पूरा रहे ।

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस अवतरण का भावार्थ लिखिये ।

३—इसका उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।

४—इसमें लेखक क्या प्रार्थना करता है ?

पद्यांश

(१)

लक्ष्मी सदैव चलती फिरती, चपला-सी चमक दिखाती है ।
यह घरती अचला होने से कब साथ किसी के जाती है ?
मनुजात तुम्हीं जैसे हैं जो हत-भाग्य तुम्हारे ही भाई ।
वे भूमि भाग से वंचित हैं तो कहो कौन उत्तरदायी ?
प्रभु ने यह अवसर दिया तुम्हे जो वस्तु अधिक तुमने पाई ।
देकर वह उनके अर्थ उन्हें तुम बनो समान सदय-न्यायी ।
ले लो यह यश की लूट स्वयं जो दूट सुफलसी आती है ।
यह घरती अचला होने से कब साथ किसी के जाती है ।

—दिनकर

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस पद्यांश का सारांश लिखिये ।

३—इस कविता द्वारा कवि क्या प्रेरणा देता है ?

४—समास-विग्रह कीजिये और बताइये कि निम्नलिखित में कौनसे समास हैं :

हतभाग्य, अचला, मनुजात, भूमिभाग, समान, सदय ।

५—लक्ष्मी और अचला की यहाँ कौनसी विशेषता बताई गई है ?

६—कवि कौनसा यश लूटने की प्रेरणा देता है और उससे

कौन-कौन से लाभ होने की बात कहता है ?

(२)

कृश कंकाल, नसों के नीले जाल,
अस्थि-पंजर-निष्प्राण, शून्य श्वासों का भार !
यही है वे नादान भटकते भूले-बाल ।
दीन-ककाल, नग्न ककाल !
कौन सुनता है करुण पुकार ?
कैसे रुचता है हाहाकार ?
अरे निर्धन-नादान,
उसे तुम कहते हो भगवान्—

जो बरसाता है जीवन में रोग-शोक दुःख-दैन्य अपार,
जिसने तुमको उदर दिया है और अगारों का संसार !
उसे सुनाने चले पुकार ।
भूल गया है ईश्वर जग को पा मादक अधिकार ।

—नरेन्द्र शर्मा

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।

२—इस अवतरण में कवि ने किसका चित्र खींचा है ?

३—इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताइये ।

४—कवि के अनुसार ईश्वर के द्वारा संसार को भुला दिये जाने के क्या प्रमाण हैं ?

५—इस अवतरण का सारांश चार पक्तियों में लिखिये ।

६—निम्नमें कौनसे समास हैं—

मादक-अधिकार, रोग-शोक, दुःख-दैन्य, भूले-वाल, कृश-कङ्काल, निर्धन-नादान, अस्थि-पंजर ।

(३)

तक ने तर्कों का रण छिड़ा, विचारों से लड़ रहे विचार—!
ज्ञान के कोलाहल के बीच डूबता जाता है संसार ।

और सबका उल्टा परिणाम, बुद्धि का जितना बढ़ना जोर ।
 आदमी के भीतर की शिरा हुई जाती कुछ और कठोर ।
 ज्ञान के मरु से चलना हुआ, आदमी खोता जाता है ।
 हृदय के मर का धीनन बारि और कम होता जाता है ।
 बुद्धि तृष्णा की दासी हुई, मृत्यु का सेवक है विज्ञान ।
 चेतता तब भी नहीं मनुष्य, विश्व का क्या होगा भगवान् ।

—‘दिनकर’

प्रश्न न० १—मोटे वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।

२—उपर्युक्त अवतरण का भावार्थ लिखिये ।

३—उपर्युक्त अवतरण में कवि कौनसी चिन्ता व्यक्त करता है ?

४—इस चिन्ता का क्या कारण है ?

५—उपर्युक्त कविता का शीर्षक बताइये ।

(४)

युवक नहीं जो देख सकटो को डर जाता,
 वह चकोर ही नहीं कि जो अगार न खाता,
 बलिदानों का पंथ नहीं जिसने पहिचाना,
 कह देगा यह कौन कि वह भी है परवाना ।

उष्ण रक्त की धार जवानी माँग रही है ।

वीरोचित शृंगार जवानी माँग रही है ॥

नही चाहती आज जवानी पंकिल यौवन,
 नही चाहिये आज जवानी को अल्हड़पन,
 आज जवानी माँग रही है यह परिवर्तन,
 दर्द एक का बने दूसरे दिल की घड़कन,

मानवता का प्यार जवानी माँग रही है ।

वीरोचित शृङ्गार जवानी माँग रही है ॥

—हरिप्रसाद शर्मा

प्रश्न न० १—आज जवानी क्या माँग रही है ?

२—युवक किसे कहना चाहिये ?

३—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ बताइये ।

४—उपर्युक्त अवतरण का तात्पर्य लिखिये ।

५—इस अवतरण का शीर्षक बताइये ।

(५)

पत्थर के टुकड़े काटते ही रहो,
जाने कब, कौन मूर्ति बन बोले,
मुस्काए, गाए, जी जागे,
कब यो तप का फल मिल जाए ?
मैं इसलिए तो कहता हूँ—
छैनी कुण्ठित न हो,
हथौड़ी चलती रहे,
हाथ विश्राम न माँगे
जितनी मूर्तियाँ गढ़ सकें
उतनी हम गढ़ डालें,
गढ़ते ही जाएँ !

—राजकुमार शर्मा

प्रश्न न० १—उपर्युक्त कविता का शीर्षक बताइये ।

२—कवि पत्थर के टुकड़े काटते ही रहने की बात क्यों कहता है ?

४—इस कविता का भावार्थ लिखिये ।

(६)

शीतल चन्दन चन्द्रमा, तैसे शीतल सन्त ।
तैसे शीतल सन्त, जगत की ताप बुझावें,
जो कोई आवे जरत, मधुर मुख बचन सुनावें ।
धीरज सील सुभाव क्षमा ना जात बखानी,

कोमल अति मृदु बैन, वज्र को करते पानी ।
 रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगन्ध लगावें,
 तीन ताप मिट जाय सन्त के दरसन पावें ।
 'पलटू' ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरन्त,
 शीतल चन्दन चन्द्रमा तैसे शीतल सन्त ॥

—पलटू साहब

प्रश्न न० १—पलटूसाहब के अनुसार सन्त किसे कहना चाहिये ?

२—सन्त के दर्शन से क्या लाभ मिलता है ।

३—उपर्युक्त पद्यांश का सरल अर्थ कीजिये ।

(७)

प्रभु जू सरन तिहारी आयो

जो कोई सरन तिहारी नाही, भरम भरम दुख पायो ।

औरन के मन देवी देवा मेरे मन तुहि भायो ।

जब सो सुरति तुम्हारी जग मे, और न सीस नमायो ॥

नरपति सुरपति आस तुम्हारी, यह सुनिक मैं घायो ।

तीरथ वरत सकल फल त्यागो चरन कमल चित लायो ॥

नारद मुनि अरु सिव ब्रह्मादिक तेरो ध्यान लगायो ।

आदि अनादि जुगादि तेरो जस वेद पुरानन गायो ॥

अब क्यो न बांह गहो हरि मेरी तुम काहे बिसरायो ।

चरनदास कही करता तूही गुरु सुकदेव बतायो ॥

—चरनदास

प्रश्न न० १—उपर्युक्त पद का सरलार्थ लिखिये ।

२—मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ लिखिये ।

३—निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप बताइये ।

सरन, भरम, सिव, सुरति, सीस, नरपति, तीरथ, वरत,
 चरन, जस ।

४—इस पद का शीर्षक लिखिये ।

(८)

ली जाच प्रेम ने बहुत मगर वापू ! तू सदा खरा उतरा ।
 शूली पर से भी बार बार, तू नूतन जोति भरा उतरा ।
 प्रेमी की यह पहचान परुषता को न जीम पर लाते है,
 दुनियाँ देती है जहर किन्तु वे सुधा छिड़कते जाते हैं ।
 जाने कितने अभिशाप मिले, कितना है पीना पड़ा गरल,
 तब भी नयनों में ज्योति हरी, तब भी मुख पर मुस्कान सरल ।
 सामान्य मृत्तिका के पुतले, हम समझ नहीं कुछ पाते हैं,
 तू ढो लेता किम भाँति पाप जो हम दिन रात कमाते हैं ।
 कितना विभेद ! हम भी मनुष्य पर तुच्छ स्वहित में सदा लीन,
 पल पल चंचल व्याकुल विषण्ण, लोह के तापो के अधीन ।
 पर, तू पापो से परे कामना-जयी एकरस निर्विकार,
 पृथ्वी को शीतल करता है, छायाद्रुम-सी बाहें पसार ।

—दिनकर

प्रश्न न० १—उपर्युक्त कविता का सरलार्थ लिखिये ।

२—मोटे वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिये ।

३—इस कविता का शीर्षक लिखिये ।

४—निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिये—

परुषता, सुधा, एकरस, छायाद्रुम, मृत्तिका, कामना-जयी
 और विभेद ।

५—कवि ने इस अवतरण में गांधीजी के कौन-कौन से गुणों
 का उल्लेख किया है ?

(९)

वे नृशंस है, वे जन के श्रम बल से पोषित,
 दुहरे धनी, जोक जग के हैं, भू उनसे शोषित,
 नहीं जिन्हे करनी श्रम से जीविका उपार्जित,
 नैतिकता से भी रहते जो अत अपरिचित,
 शय्या की क्रीड़ा-कन्दुक है जिनको नारी,

अहमन्य वे मूढ़ अर्थ-बल के व्यभिचारी ।
 सुराङ्गना सम्पदा सुराओ से ससेवित,
 नर पशु है वे-भार मनुजता जिनसे लज्जित ।
 दर्पी, हठी, निरकुश, निर्मम, कलुषित, कुत्सित,
 गत-संस्कृति के गरल, लोक-जीवन जिनसे मृत ।
 जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन,
 अब न प्रयोजन उनका, अन्तिम है उनके क्षण ।

—सुमित्रानन्दन पन्त

प्रश्न न० १—उपर्युक्त कविता का शीर्षक लिखिये ।

२—निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिये और उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिये—

निरकुश, सुराङ्गना, ससेवित, कन्दुक, शोषित, गरल,
 प्रयोजन, कलुषित, कुत्सित, अर्थ-बल ।

३—इस कविता में किसकी भर्त्सना की गई है और क्यों ?

४—इस कविता का आशय पाँच पक्तियों में लिखिये ।

(१०)

रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय,
 सुनि इठलैहैं लोग सब, बाँटि न लैहे कोय ।
 रहिमन वे नर मर चुके, जे कहैं मांगन जाहिं,
 उनसे पहिले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहिं ।
 रहिमन राज सराहिये, शशि सम सुखद जो होय,
 कहा बापुरो भानु जो तप्यो तरैयन खोय ।
 मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय,
 रहिमन सोई भीत है, भीर पडे ठहराय ।
 छमा बडन को चाहिए छोटन को उत्पात,
 का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात- ।

प्रश्न न० १—उपर्युक्त दोहो का सरल अर्थ लिखिये ।

२—मोटे टाइप में दिये हुए शब्दों का अर्थ लिखिये ।

३—उपर्युक्त पाँचो दोहो का सार एक एक वाक्य मे लिखिये ।

४—निम्नलिखित के तत्सम रूप लिखिये :

छमा, मीत, बडन, माखन और दरसन ।

(११)

छोड नही सकते रे यदि जन
जाति, वर्ग औ धर्म के लिए रक्त बहाना,
बबरता को संस्कृति का बाना पहनाना—

तो अच्छा हो छोड दें अगर
हम हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई कहलाना ।
मानव होकर रहे धरा पर,
जाति वर्ण धर्मों से ऊपर
व्यापक मनुष्यत्व मे वन्वकर !

नही छोड सकते रे यदि जन
देश, राष्ट्र, राज्यों के हित नित युद्ध कराना
हरित जनाकुल धरती पर विनाश बरसाना—

तो अच्छा हो छोड दें अगर
हम अमरीकन, रूसी व इंगलिश कहलाना
देशों में आप धरा निखर
पृथ्वी हो सब मनुजों का घर
हर उसकी सन्तान बराबर ।

प्रश्न न० १—मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस कविता का कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।

३—अन्तिम आठ पक्तियों का सरल अर्थ लिखिये ।

४—इन पक्तियों मे कवि क्या उद्बोधन देना चाहता है ?
समझाकर लिखिये ।

५—कवि जाति, वर्ग, धर्म तथा रूसी, अमरीकन, इंगलिश
कहलाना छोड़ने का आग्रह क्यों करता है ?

(१२)

वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी
 वह दीप-शिखा सी-शान्त, भाव में लीन
 वह क्रूर काल ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी,
 वह दूटे तरु की छटी लता-सी-दीन
 दलित भारत की ही विधवा है ।

षड् ऋतुओं का शृ गार,
 कुसुमित कानन में नीरव पद-सञ्चार
 अमर कल्पना में स्वच्छन्द विहार—
 व्यथा की भूली हुई कथा है
 उसका एक स्वप्न अथवा है ।
 उसके मधु-सुहाग का दर्पण
 जिसमें देखा था उसने
 बस एक बार बिम्बित अपना जीवन-धन
 अवल हाथों का एक सहारा—
 लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुवतारा
 दूर हुआ वह वहाँ रहा है
 उस अनन्त-पथ से करुणा की धारा ।

प्रश्न न० १—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों की व्याख्या कीजिये ।

२—इस अवतरण से कवि ने भारतीय विधवा का करुण चित्र खींचने का प्रयत्न करते हुए कौन-कौन सी उपमाओं का प्रयोग किया है ? लिखिये ।

३—इस अवतरण के आधार पर विधवा जीवन की करुणा का वर्णन कीजिये ।

४—उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।

५—समास-विग्रह कीजिये और बताइये कि इन पदों में कौन-कौन से समास हैं :

अनन्त-पथ, जीवन-धन, ध्रुवतारा, मधु-सुहाग, इष्ट-देव,
स्मृति-रेखा, काल-ताण्डव, दीप-शिखा ।

(१३)

जैसी मुख ते नीकसे, तैसी चाले चाल ।

पार ब्रह्म नेडा रहे, पल मे करे निहाल ॥

जेती देखो आतमा, तेता सालिगराम ।

साधू प्रतषि देव है, नही पाथरसूँ काम ॥

कबीर माला काठ की, कहि समझावे तोहि ।

मन न फिरावे आपणा, कहा फिरावे मोहि ॥

चतुराई हरि ना मिले, एँ बाता की बात ।

एक निसप्रेही निरधार का, गाहक गोपीनाथ ।

काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करैत ।

ज्यूँ ज्यूँ नर निघडक फिरे, त्यूँ-त्यूँ काल हसैत ।

प्रश्न न० १—मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्यांशो का सरल अर्थ लिखिये ।

२—कबीर साहब के उपदेशो का सारांश अपने शब्दो मे लिखिये ।

३—प्रत्येक दोहे का अलग-अलग शीर्षक सुझाइये ।

४—उपर्युक्त दोहो मे कबीर ने किस प्रकार के आचरण पर बल दिया है ?

५—तत्सम रूप लिखिये—

गाहक, निरधार, काची, थिर, अथिर, काठ, पाथर,
प्रतखि, आतमा ।

(१४)

कौन है जो मौन है मन मे मेरे,

और मुसकराता है,

आँख करना चाहता हूँ चार,

वह नजरें घुराता है !

हर सुबह मे जब उघडती आँख,
लगता है कि बैठा सिरहाने ।

हर उदय मे शक्ति देता,
यामिनी मे स्नेह गाता है ।

कौन है जो मौन है मन मे मेरे,

और मुसकराता है ।

कभी लगता किसी क्षण मे

कि मानो बरजता है—यह न कर,

किसी क्षण मे धीर देता है

कि, तरना है तो घारा से न डर;

फिर किसी क्षण हर द्विधा से

दीन करके आपको ऊपर उठाता है

कौन है जो मौन है मन मे मेरे

और मुसकराता है ।

प्रश्न नं० १—मोटे टाइप मे दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ समझाइये ।

२—इस कविता का भावार्थ लिखिये ।

३—इस कविता का कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।

४—ऐसी कौन-कौनसी बातें हैं जिनसे कवि को किसी अव्यक्त परोक्षा सत्ता की अनुभूति होती है ?

(१५)

लोहे के पेड हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल ।

नम होगी यह मिट्टी आँसू के कण बरसाता चल ।

सिसकियों और चीत्कारो से जितना भी हो आकाश भरा ।

ककालो का हो डेर, लपेटों से चाहे हो पटी घरा ।

आशा है स्वर का भार, पवन को लेकिन लेना ही होगा ।

जीवित स्वप्नों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा ।

रगो के सातो घट उँडेल यह अधियाली रग जायेगी ।

ऊषा को सत्य बनाने को, जावक नम पर छितराता चल ।
 आदर्शों से आदर्श मिटे, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही ।
 प्रतिभा प्रतिभा से लडती हैं धरती की किस्मत फूट रही ।
 आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है ।
 विज्ञान सान पर चढ़ी हुई, सभ्यता डूबने जाती है ।
 जब जब मस्तिष्क जयी होता, ससार ज्ञान से जलता है ।
 शीतलता की है राह हृदय, तू यह सवाद सुनाता चल ।
 प्रश्न न० १—उपर्युक्त अवतरण में कवि ने किन खतरों की ओर सकेत किया है ?

२—कवि के अनुसार इन खतरों का सामना कैसे किया जा सकता है ?

३—मोटे टाइप में दिये हुए वाक्यांशों का अर्थ लिखिये ।

४—इस कविता का सारांश तीन अथवा चार पक्तियों में लिखिये ।

५—अन्तिम चार पक्तियों का सरल अर्थ लिखिये ।

शैली

शैली का साधारण अर्थ है 'ढंग', 'प्रणाली' या 'तरीका' । बाबू श्यामसुन्दरदासजी के अनुसार 'रचना-चमत्कार का नाम ही शैली है।' वस्तुतः शैली उस अभिव्यक्ति प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा कोई रचना प्रभावोत्पादक, आकर्षक और रमणीय बन जाती है । इस परिभाषा के अनुसार शैली के अन्तर्गत ध्वनि, शब्द-शक्ति, रीति, अलंकार सब आ जाते हैं । यद्यपि इन सब में से कोई शब्द में चमत्कार पैदा करता है और कोई अर्थ में, कोई शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार पैदा करता है तथापि जिनका सम्बन्ध शब्द से आता है उनका सम्बन्ध अर्थ में आये बिना नहीं रहता । क्योंकि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध अविच्छेद्य है । अतः अभिव्यक्ति की प्रणाली चाहे शब्दगत हो, चाहे अर्थगत, वह अभिव्यक्ति के मौन्दर्य को बढ़ाने का कार्य करती ही है ।

यद्यपि भाषा का आश्रय हम आत्म-प्रकाशन और विचार-विनिमय के लिए ही लेते हैं, तथापि अपनी सौन्दर्य-भावना के कारण हम इस कार्य को भी सजावट और सुन्दरता के साथ करना चाहते हैं। सजावट और सौन्दर्य-प्रियता हमारा स्वभाव है। किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को उसके नग्न रूप में रख देना हमें अच्छा नहीं लगता। यही कारण है कि वक्ता या लेखक अपनी बात को सुन्दर और नपे-तुले शब्दों में कहना चाहता है ताकि उसका अभीष्ट परिणाम हो। लेखक या वक्ता जहाँ एक ओर अपने विचार ठीक तरह से अभिव्यक्त करना चाहता है, उन्हें सजाकर दूसरों के सामने रखना चाहता है, वहाँ दूसरी ओर वह यह भी चाहता है कि वे सुनने वाले या पढ़ने वाले को अच्छे लगेँ और उनका अभीष्ट प्रभाव पड़े। यही शैली का कलात्मक रूप है। शैली का यह कलात्मक रूप प्राप्त करने के लिए लेखक जहाँ पाठक की रुचि का ध्यान रखता है, वहाँ शब्द-शक्ति का पूरा-पूरा ज्ञान भी प्राप्त करता है और व्याकरण के नियमों का पालन, अनुच्छेदों का सघटन, क्रिया-पदों का उपयोग, विशेषणों का चयन तथा शुद्ध वाक्यों की रचना आदि महत्त्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखता है। मतलब यह है कि लेखक अपने विचार, भाव या अनुभूति को इतने सुन्दर, आकर्षक और प्रभावोत्पादक ढंग से अभिव्यक्त करना चाहता है कि पाठक के सामने एक चित्र-सा खिंच जाय। इस दृष्टि से “शैली उस कला-पूर्ण साधन का नाम है जो रमणीय, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक रूप से रचना के समस्त सरस तत्वों की अभिव्यक्ति में अभिनव तथा उचित शक्ति का सञ्चार करता है।”

शैली का महत्त्व

एक अंग्रेज-साहित्यकार के अनुसार “शैली ही मनुष्य है और मनुष्य ही शैली है।” शैली के वैचित्र्य एवं महत्त्व के सम्बन्ध में ये विचार बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति दूसरे व्यक्ति के स्वभाव, रुचि और प्रवृत्ति से भिन्न होती है। अतः जब वह किसी

भी वस्तु को देखता है तथा उसके सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त करता है तो विभिन्नता आ ही जाती है । यदि लेखक विचारशील और गम्भीर है तो वह वस्तुओं को गम्भीरता से और विचार-पूर्वक देखेगा । फिर उसकी शैली में उथलापन नहीं आ सकेगा । उसकी शैली स्वभावतः गम्भीर और विचारात्मक होगी । किन्तु दूसरी ओर यदि लेखक विनोद-प्रिय और चंचल-स्वभाव का होगा तो वह वस्तुओं को उड़ती हुई नजर से ही देखेगा और उसकी शैली मनोरजन एव हास्यरस प्रधान ही होगी । अतः शैली से मनुष्य को और मनुष्य से शैली को पहिचानना कठिन नहीं होता है । व्यक्ति और शैली का घनिष्ठ सम्बन्ध है । शैली लेखक की शब्द-साधना और कौशल का परिणाम है । उसमें लेखक के विचार, अनुभूति, रुचि, चरित्र, स्वभाव, सस्कार सब कुछ चित्रित हो जाते हैं । शैली मानो व्यक्ति का प्रतिबिम्ब ही है ।

शैली जहाँ व्यक्ति के स्वभाव, रुचि, कौशल और शब्द-साधना का परिणाम होती है, वहाँ व्यक्ति की अनुभूतियों की तीव्रता का भी उस पर कम प्रभाव नहीं होता । लेखक जब किसी भावना को बड़ी तीव्रता से अनुभव करता है तो उसको उसी तीव्रता से अभिव्यक्त करने के लिए भी उतावला-सा हो उठता है । अनुभूति की तीव्रता के साथ अभिव्यक्ति की तीव्रता भी आ ही जाती है । मीराँ, कबीर और तुलसी जैसे सन्त शब्द-साधना के फेर में पड़कर उच्च-कोटि के कवि नहीं बने । उनके मन में भक्ति की लहर बड़े जोर से उठी और दुनियाँ के प्रति विरक्ति तथा भगवान् के प्रति प्रेम की भावना इतनी तीव्र बन गई कि अनुभूति की वह तीव्रता शब्दों में उतरे बिना न रह सकी । इसी प्रकार जब किसी लेखक के मन में क्रुद्धा, क्रोध, उत्साह, विरक्ति, प्रेम आदि किसी भी भाव की प्रबलता होती है तो वह उसे उसी प्रबलता के साथ अनुभव करवाने के लिए शक्तिशाली भाषा की खोज करता है । यह शक्तिशाली भाषा की खोज ही उसे शैली के पास ले जाती है । शैली भाषा को शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण बनाती है । शैली की यह शक्ति बहुत बड़े कार्य करने की क्षमता रखती है । शैली ने अनेक पतितों को सदाचारी बनाया है, असाधुओं को साधु बनाया है, अनेक

कजूसो को उदार बनाया और अनेक अकर्मण्य लोगो को कर्मवीर बनाया है । तलवार, बन्दूक या एटम की शक्ति भी जिस काम को नहीं कर सकी उसी को शैली ने कर दिखाया है ।

कला-पक्ष

कोई भी साहित्यकार अपनी अनुभूतियाँ या मनोवेगो को भाषा का परिधान पहिनाकर लोगो के सामने रखता है । इसी को हम साहित्य कहते हैं । इस साहित्य के दो पक्ष होते हैं—भाव-पक्ष और कला-पक्ष । भाव-पक्ष के अन्तर्गत बुद्धितत्त्व, भावतत्त्व और कल्पना-तत्त्व आते हैं तथा कला-पक्ष के अन्तर्गत शैली । जब लेखक किसी विषय पर लिखने के लिए तैयार होता है तो पहिले बुद्धि से काम लेता है और अपने विषय की सीमा निर्धारित कर लेता है । वह यह तय करता है कि लोगो के सामने उसे कौन-कौन-सी बातें रखनी हैं और कितनी । यही बुद्धि-तत्त्व या ज्ञान-तत्त्व है । इस तत्त्व का सहारा लिए बिना कोई भी साहित्यकार कलम नहीं उठाता । इसके बाद वह विषय के साथ हृदय का सम्बन्ध स्थापित करता है । यह रचना का दूसरा तत्त्व है । इसे भाव-तत्त्व या हृदय-तत्त्व कहा जाता है । साहित्य-निर्माण का कार्य इस तत्त्व के बिना हो ही नहीं सकता । चाहे कहानी हो या कविता और चाहे नाटक हो या उपन्यास जब तक उसमे कोई मुख्य सवेदना नहीं होती, तब तक वह जैसे बेजान रहती है । तीसरा तत्त्व है—कल्पना-तत्त्व । कल्पना के सहारे लेखक ऐसी बातें दिखाने का प्रयत्न करता है जो किसी ने देखी नहीं हैं, ऐसी बातें सुनाने का प्रयत्न करता है जो किसी ने सुनी नहीं हैं और ऐसी अनुभूतियो का चित्र खींच देता है जिसको उसने कभी अनुभव नहीं किया है । अतः कल्पना-तत्त्व के द्वारा रचना में बल आ जाता है । ये तीनों तत्त्व मिलकर भाव-पक्ष को सबल बनाते हैं । यह भाव-पक्ष काव्य, कहानी, उपन्यास या नाटक की आत्मा होता है । उसका शरीर है कला-पक्ष । कला-पक्ष की सहायता से भाव-पक्ष के सौन्दर्य का दर्शन होता है । उसके सौन्दर्य को बढ़ाने और

टिकाने के काम में कलापक्ष का महत्त्व निर्विवाद है । इस कलापक्ष को ही हम शैली कह सकते हैं ।

शैली और अलङ्कार

ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य सौंदर्य-प्रेमी है । सौंदर्य-प्रियता मानव-स्वभाव है । एक सुन्दर से फूल या रङ्ग-विरगे खिलौने को देखकर छोटा-सा बालक भी अपने को भूल-सा जाता है और उसे प्राप्त करने की धुन में इस बात का विचार ही नहीं करता कि फूल तालाब के बीचो-बीच है या खिलौना आग के पास रखा हुआ है । यह सौंदर्य प्रियता उसे सुन्दरता का उपासक बना देती है और जहाँ भी उसे कुरूपता दिखाई देती है उसे हटाकर सुन्दरता की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न करता है । सौंदर्योपासना के इस कार्य में अलङ्कार उसकी बड़ी सहायता करते हैं । वस्तुतः किसी सुन्दर और सजी-सजाई वस्तु को और सजाने की आवश्यकता नहीं होती है । सजाया तो उसी को जाता है जिसमें सुन्दरता नहीं है । लेकिन यह मानव-स्वभाव ही है कि जो चीज स्वभाविक रूप से सुन्दर होती है उसे भी हम सजाने का प्रयत्न करते हैं और उसकी शोभा को और ज्यादा बढ़ाकर मानसिक तृप्ति का अनुभव करते हैं । फूल सुन्दर है किन्तु उसको गुलदस्ते में सजाकर किसी भी कमरे की मेज पर रख देते हैं और उससे कमरे की शोभा बढ़ जाती है । सुन्दर स्त्री की वेणी में फूल माला, ललाट पर बिन्दी, आँखों में काजल और हाथों में मेहदी उसके सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ा देते हैं । अतः कुरूप को सजाने के लिए ही नहीं सुरूप को और ज्यादा सुन्दर बनाने के लिए भी अलङ्कार का प्रयोग किया जाता है । अलङ्कार स्वभाविक सुन्दरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं । भाषा के क्षेत्र में भी अलङ्कार वही चमत्कार दिखाते हैं । वे भाषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर देते हैं । उनके द्वारा गूढ़ भावों को समझना सरल हो जाता है, भाषा में प्रवाह आ जाता है और विषय का ऐसा चित्र स्मृति-पटल पर खिंचा जाता है कि वर्षों तक भुलाया नहीं जाता । अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक इस कार्य

मे लेखक की बड़ी सहायता करते हैं और उसका मार्ग सरल बना देते हैं। इस प्रकार के अलङ्कारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है (१) सादृश्य-मूलकता, (२) विरोधमूलकता तथा (३) समीपता। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि ऐसे बहुत से अलङ्कार हैं जो किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती-जुलती किसी दूसरी बात को सामने रखते हैं। इस प्रकार की सादृश्यता गुणों पर ध्यान रखकर ही बताई जाती है। उदाहरण के लिए 'जब वह मैदान में आया तो लोग इस प्रकार भाग गये जैसे कोई शेर आया हो।' दूसरी प्रकार के ऐसे भी कुछ अलङ्कार हैं जो व्यक्ति या पदार्थ के गुण-अवगुण अथवा विरोध का सहारा लेकर स्पष्ट करते हैं। जैसे : "अब तुम निरे बालक नहीं रहे जो प्रत्येक बात तुम्हें समझाई जाय।" तीसरी प्रकार के अलङ्कार वे हैं जिनमें सामीप्य भावों से किसी शब्द का अर्थ-बोध कराया जाता है। जैसे "आजकल उसकी पाँचों उँगलियाँ धी में हैं।" इस प्रकार ये तीनों प्रकार के अलङ्कार अपने-अपने ढङ्ग से भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अतः शैली में अलङ्कार का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

शैली और सगीत

अलङ्कार के द्वारा जिस सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है वह केवल शब्दों की आकृति या बनावट का सौंदर्य नहीं होता। वह शब्दों की ध्वनियों तथा अर्थों के सामञ्जस्य का सौंदर्य भी होता है। प्रत्येक शब्द के एक या उससे अधिक अर्थ तो होते ही हैं, उसकी अपनी ध्वनि भी होती है। लेखक उसके अर्थ और ध्वनि में सामञ्जस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। लेखक इस कार्य में जितना अधिक सफल होता है पाठकों के हृदय को आनन्द विभोर बनाने की उतनी अधिक कला भी उसे सघती है। स्वयं मानव की रचना ही विभिन्न तत्वों के सामञ्जस्य से हुई है। अतः उसकी आत्मा सदैव उसी साम्य, उसी सामञ्जस्य को खोजती रहती है। यह सामञ्जस्य या साम्य उसे शैली और सङ्गीत दोनों में मिलता है। जिस प्रकार शैली हमारे मानेन्द्रियों का विषय

है और शैली का आनन्द ज्ञानेन्द्रियो को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार सङ्गीत भी ज्ञानेन्द्रिय का ही विषय है। जब गायक वाद्य की ध्वनि में अपने कण्ठ की ध्वनि मिलाकर उसके साथ एक रूप बन जाता है तब श्रोता भी मन्त्रमुग्ध-सा हो जाता है और अपनी ज्ञानेन्द्रियो को चारों ओर से समेट कर उसी में लगा देता है। आदमी ही नहीं साँप, हरिण आदि जानवर तक सङ्गीत पर मुग्ध होकर अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। किसी वाद्य से निकले हुए स्वर में जो मोहकता होती है वही मोहकता ध्वनि-साम्य में होती है, जो शैली का एक प्रमुख गुण होता है और जिसके कारण शैली में सजीवता आती है। शैली भावुक हृदय का सङ्गीत है। उस सङ्गीत का आनन्द रसिक लोग सदैव लेते रहते हैं।

शैली और मनोविज्ञान

मनोविज्ञान वह विद्या है जो मानव-हृदय की कल्पनाओं, अनुभूतियों, और उमंगों का विश्लेषण करती है तथा उनके कारणों का पता लगाती है। मनोविज्ञान का सम्बन्ध अन्तर्जगत् से है। वह बताता है कि हमारी मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं, सवेग क्या है, विचार और कल्पना क्या हैं, वे क्यों और कैसे उत्पन्न होते हैं तथा किन सिद्धान्तों के अनुसार चलते हैं। मनोविज्ञान के इन सिद्धान्तों का महत्त्व अब दिन-प्रति-दिन साहित्य में बढ़ता जा रहा है। अब मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के प्रकाश में ही लेखक की चिन्तन-धारा का परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता है। इधर 'शैली ही मनुष्य है' वाले सिद्धान्त के अनुसार लेखक का व्यक्तित्व शैली में रहता है। अतः शैली के अध्ययन से मनोविज्ञान के अध्ययन में बड़ी सहायता मिलती है। इस सम्बन्ध में एक और महत्त्व की बात यह है कि प्रत्येक वस्तु की एक-सी अनुभूति नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान समान नहीं होता। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति की अभिरुचि और वृत्ति भी अलग-अलग ही होती हैं। परिणाम यह होता है कि दुनिया को देखने का दृष्टिकोण भी सबका अलग-अलग ही होता है। वस यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की चिन्तन-प्रणाली भिन्न-

भिन्न होती है और उसकी शैली में भी भिन्नता होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति की अभिरुचि, वृत्ति और विचार-धारा का प्रभाव उसकी रचना में आये बिना नहीं रहता है। यदि उसे छिपाकर कोई नाटक, कहानी, कविता या उपन्यास लिखना चाहे तो भले ही उसे थोड़ी देर तक सफलता मिल जाय, वह स्थायी नहीं होगी और अस्वाभाविकता का जो आवरण उसने डाला है वह दूर हुए बिना न रहेगा। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि लेखक की शैली पर उसकी मनोवृत्तियों की, व्यक्तित्व की छाप अमिट रहती है।

हमारी मनोवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—रूढ़ और उदार। ऐसी मनोवृत्तियाँ जो परम्परागत होने के कारण मजबूत बन गई हैं रूढ़ मनोवृत्तियाँ कही जाती हैं। ये रूढ़ मनोवृत्तियाँ धीरे-धीरे व्यापक बन कर देशीय और जातीय बन जाती हैं और सारे देश और सारी जाति की मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण के लिए राम-कृष्ण का पावन-चरित्र, हिन्दू-धर्म की पवित्रता, पतित-पावनी मागीरथी की अघनाशिनी शक्ति, वेदों की प्राचीनता आदि ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें कोई भी भारतीय श्रद्धा के साथ मानता है। इसी प्रकार प्रताप, शिवाजी, भ्रूँसी की रानी और गांधीजी भी हमारे समूचे समाज व देश के श्रद्धा-भाजन हैं। इनके साथ जुड़े हुए विचार और भावनाएँ हमारे मानस पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। ये धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय मनोवृत्तियाँ हमारे जन-जीवन में रूढ़ हो गई हैं। अतः अपने देश, समाज, जाति और धर्म के प्रति श्रद्धा-भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इन मनोवृत्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। दूसरे प्रकार की मनोवृत्तियाँ उदार कही जाती हैं। हमारे अपने धर्म, धार्मिक पुरुष, इतिहास, परम्परा आदि का आदर तो हम करते ही हैं किन्तु जब हम विदेशी धर्म, इतिहास और परम्परा के सम्पर्क में आते हैं तो उनकी भी बहुत-सी अच्छी बातें हमें आकर्षित करती हैं और उनके महापुरुषों, धर्म, सस्कृति, सभ्यता आदि के प्रति हमारे मन में आदर की भावना पैदा हो जाती है। अतः विदेशी भावनाओं के सम्पर्क में आने से हमारे मानस में जिन वृत्तियों का उदय होता

है उन्हें उदार मनोवृत्तियाँ कहा जाता है। पुराने जमाने की अपेक्षा अब तो सम्पर्क के अवसर ज्यादा उपलब्ध हैं। आज का जमाना ही अन्तर्राष्ट्रीयता का जमाना कहा जाने लगा है और रेल, तार, डाक, वायुयान, रेडियो आदि ने पारस्परिक मेल-जोल एवं आदान-प्रदान को अधिक सुगम बना दिया है। अतः आज के लेखको की रचनाओं पर हमें इस प्रकार की उदार मनोवृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह एक अच्छा लक्षण है। उदार मनोवृत्तियों का प्रभाव जिस साहित्य पर जितना अधिक पड़ता है वह उतना ही विश्व-रचनाओं का महत्वपूर्ण अंग बनता है और जिस लेखक की रचनाओं में इन उदार मनोवृत्तियों का प्रभाव अधिक होता है वह उतना ही अधिक अच्छा लेखक माना जाता है। इन दोनों मनोवृत्तियों के अतिरिक्त लेखक पर पुराने और नये लेखको की रचनाओं का भी प्रभाव पड़ता है—फिर चाहे प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो, चाहे न दिखाई देता हो। इस प्रभाव के कारण नई नई शैलियों का जन्म होता है और लेखको की प्रतिभा को विकास का समुचित अवसर मिलता है।

शैली के उपादान

शैली की उद्भावना दो प्रकार के उपादान तत्त्वों से होती है—बाह्य तत्त्व तथा आभ्यन्तरिक तत्त्व। बाह्य तत्त्वों के अन्तर्गत (१) ध्वनि (२) शब्द (३) वाक्य (४) अनुच्छेद (५) प्रकरण और (६) चिह्न आते हैं। यहाँ हम पहले शैली के इन बाह्य उपादानों पर ही विस्तार से विचार करेंगे।

(१) बाह्य उपादान

(अ) ध्वनि—शैली के बाह्य उपादान तत्त्वों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक शब्द अपनी ध्वनि रखता है। शब्द उस ध्वनि का साकार रूप ही तो है। अतः शब्दों के ध्वनि-समूहों से वाक्यों की रचना होती है। ध्वनियों के प्रयोग में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि ध्वनियाँ श्रुतिकट्ट न हों। श्रुतिकट्ट ध्वनियों

से पाठक ऊब जाता है। वह ऐसी रचना पसन्द करता है जो श्रुति-मधुर हो। श्रुति-कटुत्व के दोष से अपनी रचना को बचाये रखने के लिए लेखक को ट-वर्ग, रेफयुक्त वर्णों तथा द्वित्व वर्णों के प्रयोग से जहाँ तक सम्भव हो बचे रहना चाहिये। इसी प्रकार वर्ग के प्रथम वर्णों का द्वितीय के साथ तथा तृतीय का चतुर्थ के साथ संयोग भी कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। भाषा में श्रुति-कटुत्व न आने देने के साथ-साथ ध्वनियों की प्रसंगानुकूल योजना का भी ध्यान रखना चाहिये। यदि मधुर और कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति की जा रही हो तो उसमें ध्वनि-लालित्य और श्रुति-कोमलता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि युद्ध का वर्णन करना हो और उसके लिए उग्र एवं उद्धत भावनाओं की अभिव्यक्ति आवश्यक हो, तो ओजपूर्ण ध्वनियों का प्रयोग करना चाहिये। सारांश यह कि ध्वनि-योजना प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिये।

(प्रा) शब्द योजना—दो या दो से अधिक शब्दों के समूहों से वाक्य बनता है। जिस प्रकार प्रत्येक अक्षर और शब्द की अपनी ध्वनि होती है और अच्छी शैली में ध्वनि का ध्यान रखना आवश्यक होता है उसी प्रकार शब्दों के अनेक अर्थ भी होते हैं और उनका ध्यान रखे बिना रचना सुन्दर नहीं बन सकती। लेखक सार्थक शब्दों के द्वारा ही तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये सार्थक शब्द ही वे साधन हैं जिनके बल से लेखक दूसरे व्यक्तियों के हृदय तक पहुँचता है और उनकी प्रसुप्त भावनाओं को जाग्रत करता है। ऐसी स्थिति में यदि लेखक शब्द-योजना का पूरा-पूरा ध्यान न रखे तो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। शब्द के सही अर्थ का ज्ञान उपयुक्त शब्दों का सचय तथा यथास्थान उनका प्रयोग अच्छे लेखक के गुण हैं। इससे उसकी शैली शक्तिशाली बनती है। शब्द-योजना के अन्तर्गत व्याकरण का अध्ययन भी आता है। व्याकरण के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं—संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया-पद। इनके समुचित अध्ययन से मालूम हो जायगा कि किस शब्द का प्रयोग किस विचार अथवा भाव के लिए हुआ है। एक ही बादल को—अभ्र, धारा-

घर, बलाहक, घन, जलघर वारिद, जीमूत, नीरद, वारिघर, पयोद, अम्बुद, पयोघर पुरजन, जगजीवन आदि नामो से पुकारा जाता है। किन्तु प्रत्येक नाम के साथ एक इतिहास है, एक विशेष भाव है। यदि इस भाव की उपेक्षा करके कोई धाराघर के स्थान पर अभ्र और अभ्र के स्थान पर धाराघर लिख दे तो विद्वानों की मण्डली में उसकी मजाक ही उड़ाई जायगी। इसी प्रकार विशेषण और क्रिया-पद का प्रयोग भी सोच-विचार कर करना चाहिये। एक बात और ध्यान रखने योग्य यह है कि जहाँ तक हो सके प्राचीन भाषा के शब्दों से बचना चाहिये। विदेशी शब्दों के प्रयोग से भी बचे रहना चाहिये। यदि हम फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और लेटिन भाषा के शब्दों का घडाघड प्रयोग करने लगे तो पाठक को उन्हें समझने में कठिनाई होगी। इससे शैली का समुचित प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ सकेगा और शैली दोषपूर्ण बन जायेगी।

(इ) वाक्य-योजना—शैली का तीसरा महत्त्वपूर्ण उपादान-तत्त्व है—वाक्य-योजना। यद्यपि प्रत्येक शब्द का अपना-अपना अलग-अलग अर्थ होता है, तथापि पूरे भाव की अभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा ही होती है। हम लोग वाक्य में ही सोचते हैं और वाक्य में ही अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। वाक्य हमारी भाषा का चरमावयव है। ध्वनि और शब्द तो भाषा के कल्पित अवयव हैं। अतः किसी भी लेखक के लिये वाक्य-योजना पर पूरा-पूरा ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि एक वाक्य में केवल एक ही विचार की अभिव्यक्ति हो। एक वाक्य में अधिक विचार लाने का प्रयत्न किया तो उससे अस्पष्टता, विष्टुल्लता आदि बुराईया पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि वाक्य-योजना में व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिये। व्याकरण के नियमों का ध्यान रखने से भाषा परिमार्जित बनती है और अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है। इसके साथ वाक्य में कुछ शब्दों पर बल देना भी आवश्यक होता है। अतः जिन शब्दों पर बल देना उचित हो उन पर बल देना चाहिये। ऐसे वाक्य नहीं लिखने चाहिये जिनमें एक विचार पूरा न होता हो। अघूरे वाक्यों से

भाषा का सौंदर्य नष्ट होता है। तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य के समस्त पदों में स्पष्टता हो। ऐसा न हो कि लिखा कुछ जाय और उसका मतलब कुछ और निकले। अतः इस सम्बन्ध में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये कि हम ऐसी बातें न लिखें जो हमारी ही पूर्व कथित बात को गलत सिद्ध करदे। शब्द और विचार का विरोध जहाँ तक सम्भव हो भाषा में न आने देना चाहिये। चौथी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लेखक के द्वारा प्रयुक्त शब्द परस्पर सन्निहित होने चाहिये। ऐसा न हो कि जिस काल, पुरुष और लिंग में बात प्रारम्भ की गई है वह आगे बढ़ते-बढ़ते उम काल, पुरुष, लिंग आदि के विपरीत हो जाय। पाचवी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रचना में आकार, ध्वनि एवं अर्थ पर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। जिस वाक्य में इन तीनों का सुन्दर सामञ्जस्य होता है वह वाक्य उत्कृष्ट बनता है। जहाँ तक आकार का सम्बन्ध है वाक्य छोटा होना ही अच्छा है। छोटे वाक्य समझने में सरल होते हैं। बड़े-बड़े वाक्य दुरूह हो जाते हैं और उनका समझना कठिन हो जाता है। यदि वाक्य मिश्र या सयुक्त है तो उसके अङ्गों में परस्पर सतुलन होना चाहिये। मुहावरो का प्रयोग वाक्य का सौंदर्य बढ़ा देता है। अतः जहाँ तक हो मुहावरो का प्रयोग करना चाहिये। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि मुहावरो की भरमार न हो जाय।

(ई) अनुच्छेद-योजना—शैली का चौथा उपादान-तत्त्व है—अनुच्छेद-योजना। अनुच्छेद का अर्थ है उद्देश्ययुक्त वाक्यों का समूह। शब्द और वाक्य के बाद रचना में अनुच्छेद का ही महत्त्व होता है। अनुच्छेद की योजना में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें केवल एक ही प्रसंग के विचारों का विकास हो। यदि उसमें अन्य प्रसङ्ग के विचार भी भरने का प्रयत्न किया गया अथवा उस प्रसङ्ग के विरोधी विचार भी दिये गये तो अनुच्छेद की सुन्दरता नष्ट हो जायगी। प्रत्येक अनुच्छेद का प्रारम्भ या तो ऐसे वाक्य से करना चाहिये जिससे उसका सार आ जाय या ऐसे वाक्य से हो जिनमें उसके वर्णित प्रसङ्ग की प्रस्तावना हो। इसी प्रकार अनुच्छेद का अन्त ऐसे वाक्य से करना

चाहिये जो आगे के अनुच्छेद की भूमिका बन सके। मतलब यह कि निबन्ध के अनुच्छेद माला के फूलों की तरह एक दूसरे से बँधे हुए हों, उनका अपना क्रम हो और वे आपस में मघठित हों।

(उ) प्रकरण-योजना—प्रकरण शैली का पाँचवा उपादान तत्त्व है। अनुच्छेद के बाद रचना में प्रकरण का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। प्रकरण कई अनुच्छेदों से बनता है। एक प्रकरण में एक ही विषय का, एक ही प्रसङ्ग का प्रतिपादन अनेक दृष्टियों से होता है। प्रत्येक दृष्टिकोण के लिये एक या अनेक अनुच्छेद हो सकते हैं। प्रकरण का आरम्भ बड़े आकर्षक ढंग से करना चाहिये। प्रारम्भ जितना ही सुन्दर और आकर्षक होगा उतना ही पाठक को पसन्द आएगा। यदि प्रारम्भ अच्छा न हुआ तो हो सकता है कि पाठक दो-चार वाक्य पढ़ कर ही उसे रख दे। इसी प्रकार प्रकरण का अन्त भी आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक अन्त की पहिचान यह है कि प्रकरण समाप्त करने के बहुत देर तक विषय पाठक के मस्तिष्क में गूँजता रहे। प्रकरण में नपी-तुली बातें कहना उसके सौंदर्य को बड़ा देता है। अतः अनावश्यक बातों के बोझ से प्रकरण का सौंदर्य नष्ट नहीं करना चाहिये।

(ऊ) चिह्न विचार—यह विचार शैली का छठा उपादान-तत्त्व है। इस पर हम पिछले एक अध्याय में अच्छी तरह विचार कर चुके हैं, अतः उन सब बातों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चिह्नों के समुचित प्रयोग से अर्थ-बोध का कार्य सुगम बन जाता है। इसमें एक ओर लेखक को अपनी बात स्पष्टता से कहने में सहायता मिलती है तो दूसरी ओर पाठक को वाक्यों और अनुच्छेदों में कही हुई बात को समझने में सरलता होती है। जो लोग चिह्नों के समुचित प्रयोग पर ध्यान नहीं देते उनकी रचना क्लिष्ट और दुरूह हो जाती है। अतः प्रत्येक लेखक को पूर्ण-विराम, अर्द्ध-विराम, अल्प-विराम, प्रश्नवाचक चिह्न आदि के सूक्ष्म भेदों को समझ लेना चाहिये और उनका समुचित प्रयोग करना चाहिये।

(२) शैली के आभ्यन्तरिक उपादान

शैली के वाह्य उपादानों पर विचार कर लेने के बाद अब हम उसके आभ्यन्तरिक उपादानों पर विचार करेंगे। भारतीय साहित्यकारों ने रचना-चातुर्य के लिये रीति शब्द का प्रयोग किया है। रीति काव्य की आत्मा और पदों की विशेष रचना का नाम है। भारतीय आचार्यों ने जिस रूप में रीति का वर्णन किया है उसमें लेखक का व्यक्तित्व नहीं रहता किन्तु शैली पर लेखक की मानसिक विशेषताओं की छाप रहती है। इस दृष्टि से रीति और शैली में तात्त्विक अन्तर है। किन्तु रीति में ऐसे गुण हैं जो शैली का सौन्दर्य भी बढ़ा देते हैं। अतः शैली की दृष्टि से रीति का महत्व कम नहीं है। भरतमुनि के अनुसार रीति का सबसे बड़ा गुण है दोषों का अभाव। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद-सौकुमार्य, अभिव्यक्ति, उदारता और कान्ति रीति के गुण हैं। ये ही काव्य के गुण भी हैं। भरतमुनि के बाद अलङ्कार-शास्त्र का विकास हुआ और आचार्य मम्मट तथा अन्य आचार्यों ने ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों को ही प्रधानता दे दी। इन्हीं गुणों के आधार पर रीति के वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली—तीन मुख्य भेद किये गये। वैदर्भी वह रचना कही जाने लगी जो माधुर्य व्यञ्जक वर्णों से निर्मित हो, जिसमें समास न हो और जो ललित हो। जिस रचना में कठिन वर्ण हो और समास की बहुलता हो वह गौडी कही जाने लगी। इसी प्रकार माधुर्य-व्यञ्जक एवं ओज व्यञ्जक वर्णों के बाद जो वर्ण बचे रहते हैं उनसे निर्मित तथा पाँच-छ पदों तक की समास वाली रचना को पाञ्चाली कहते हैं। इन रीतियों में वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक तीन प्रकार के शब्द तथा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यगर्थ तीन प्रकार के अर्थ पाये जाते हैं। वाचक शब्द में जो अर्थ होता है उसे वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्द से जो अर्थ होता है उसे लक्ष्यार्थ और व्यञ्जक शब्द से जो अर्थ होता है उसे व्यगर्थ कहते हैं। इन तीनों अर्थों के प्रादुर्भाव से जो शक्तियाँ काम आती हैं उन्हें क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यजना कहते हैं। इन्हीं शक्तियों को वृत्ति भी कहा जाता है।

भारतीय दृष्टिकोण से शैली के तीन मुख्य गुण हैं—ओज, प्रसाद और माधुर्य । जब किसी रचना के सुनने से मन में तेज का उदय हो तो उस रचना को ओजपूर्ण कहते हैं । लम्बे समास और ट-वर्ग की अधिकता वाले वाक्यों की भाषा ओजगुणपूर्ण मानी जाती है । शैली का दूसरा गुण है प्रसाद । जब शब्द शीघ्र ही हृदय को स्पर्श करने लगते हैं तो प्रसादगुण पूर्ण रचना कहते हैं । सरलता और सुबोधता प्रसाद-गुण व्यक्त माने जाते हैं । शैली का तीसरा गुण है माधुर्य । माधुर्य वह गुण है जो हृदय को आनन्द से परिपूर्ण कर देता है । इस गुण से हृदय द्रवीभूत हो जाता है । माधुर्य-गुण शृङ्गार, करुण और शान्त रसों में रहता है, ओज वीर, रौद्र और वीमत्स रसों में तथा प्रसाद लगभग सभी रसों में रह सकता है । जिस प्रकार अलंकार, शब्द और अर्थ का धर्म है, उसी प्रकार गुण रस का धर्म है । अलंकार रस का साथ छोड़ कर नीरस रचना में भी रह सकता है किन्तु गुण रस का साथ छोड़ कर नहीं रह सकता ।

पाश्चात्य दृष्टिकोण

पाश्चात्य समालोचकों के अनुसार शैली में सरसता, स्वच्छता, स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता, शिष्टता, लय आदि गुणों का होना आवश्यक है ।

(अ) सरसता—लेखक की रचना तभी लोकप्रिय हो सकती है जबकि उसमें सरसता हो । क्लिष्ट रचना को कुछ इने-गिने लोग ही समझ पाते हैं । अतः उसका लोकप्रिय होना कठिन होता है । अपनी रचना को सर्व-साधारण के योग्य बनाने के लिये ऐसे शब्द, वाक्य और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिये जो सुबोध हो । उसके वाक्य, अनुच्छेद और प्रकरण इतने सरल हो कि सारी बात समझने में देर न लगे । सरसता एक ऐसा गुण है जो सबसे ज्यादा आवश्यक ही नहीं, पहली श्रेणी का गुण माना जाता है । इनके अनुसार लेखक को क्लिष्ट शब्दों, लम्बे वाक्यों, बड़े-बड़े पदों तथा कठिन अलंकारों के प्रयोग से निरन्तर बचे रहना चाहिये ।

(आ) स्वच्छता—पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार शैली का

दूसरा गुण है—स्वच्छता । लेखक की रचना इतनी स्वच्छ हो कि उसमें कहीं गूढ़ता या रहस्य जैसी बात न रहे । उसे अपनी अनुभूतियों, भावनाओं एवं कल्पनाओं के गूढ़ रहस्यों को पूर्णतः खोलकर पाठकों के सामने रख देना चाहिये । स्वच्छता का गुण अपनी रचना में लाने के लिये लेखक को क्लिष्ट शब्दों, बड़े-बड़े पारिभाषिक शब्दों, दुरूह कल्पनाओं, गूढ़ उद्धरणों, अप्रचलित उपमाओं एवं अस्पष्ट अन्तर्कथाओं के प्रयोग से बचना चाहिये ।

(इ) स्पष्टता—उत्कृष्ट शैली का तीसरा गुण है—स्पष्टता । लेखक जो कुछ कहना चाहता है वह स्पष्टता-पूर्वक पाठक के मानस पर अंकित हो जाय, यह शैली का एक महत्त्वपूर्ण गुण है । यदि लेखक के शब्दों में अस्पष्टता है, उसके कथन का सही चित्र नहीं खिंच पाता है तो वह शैली का दोष माना जायगा । अतः अपनी रचना में स्पष्टता का गुण लाने के लिए उसे अपनी भाषा व्याकरण-सम्मत बनानी चाहिये । उसके वाक्य, शब्द, मुहावरे, पद सब कुछ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिये । यदि शुद्धता का अभाव रहा तो लेखक कहेगा कुछ और उसका मतलब निकलेगा कुछ और ।

(ई) प्रभावोत्पादकता—शैली का चौथा गुण है—प्रभावोत्पादकता । यदि किसी लेखक की रचना सरल, स्वच्छ और स्पष्ट है किन्तु इन गुणों के होते हुए भी यदि वह प्रभावशाली नहीं है तो उसमें वे सब गुण व्यर्थ ही हैं । अतः प्रभावोत्पादकता शैली का प्रमुख गुण है । इस गुण को लाने के लिये लेखक को अपना विषय सर्व साधारण की अनुभूति के योग्य बना देना चाहिये । अपनी रचना में वह जिस हर्ष, शोक, क्रोध, वैर, उत्साह, आशा, निराशा आदि का चित्रण करना चाहता है वह एक व्यक्ति का हर्ष-विषाद न रह कर विश्वजनीय बन जाय । अपने हर्ष-विषाद को सबका हर्ष-विषाद बनाने की शक्ति लेखक में जितनी अधिक आ जायगी उतना ही वह जनमानस को छू सकेगा, भ्रूत कर सकेगा । अतः किसी भी उत्कृष्ट शैली में जनमानस को छूकर भ्रूत कर देने की शक्ति होनी चाहिये ।

(उ) शिष्टता—उत्कृष्ट शैली का पाँचवाँ गुण है—शिष्टता । मानव

सौन्दर्यपासक है। उसे वस्तु की सुन्दरता सदैव आकर्षित करती है। किसी वस्तु को नग्न, भद्दे अथवा कुरुचिपूर्ण ढङ्ग से उपस्थित करना उसे रुचता नहीं है। अतः लेखक जो कुछ लिखे शिष्ट भाषा में, सुरुचिपूर्ण शब्दों में लिखे। उसे मर्यादा का ध्यान रखकर ही लिखना चाहिये। शिष्टता, मर्यादा और सुरुचि का ध्यान रख कर वह जो कुछ लिखेगा वह पाठक को अच्छा लगेगा। अतः लेखक को सौन्दर्य-विधान का ख्याल सदैव रखना चाहिये।

(ऊ) लय—उत्कृष्ट शैली का छठवाँ गुण है—लय। शब्दों का जिस प्रकार अपना अर्थ होता है उसी प्रकार उनकी ध्वनि भी होती है। शब्द ध्वनियों का समूह होता है। अतः शब्दों की ध्वनि और अर्थ में साम्य का ध्यान रखना लेखक को न भूलना चाहिये। इससे शैली में लय और प्रवाह का आविर्भाव होता है। लय दो प्रकार की होती है—(१) ध्वनिलय और (२) ताल-लय। मधुर ध्वनियों की योजना से शैली में ध्वनिलय आती है। ताल-लय एक प्रकार का गीतात्मक स्वर-सञ्चार होता है। वह स्वरों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहता है।

इन गुणों के अलावा हास्य और विनोद का गुण भी शैली को उत्कृष्ट बनाने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। हास्य-विनोद से पाठक का मन विषय में रमता है और उसकी ग्रहणशीलता बढ़ती है। जिस प्रकार अच्छे मिष्ठान्त के साथ नमकीन पदार्थ भोजन के आनन्द को बढ़ा देता है उसी प्रकार हास्य-विनोद से भी शैली में रोचकता आ जाती है। किन्तु हास्य-विनोद का प्रयोग मर्यादा ही में होना चाहिये।

शैली के दोष

शैली के गुणों का विवेचन कर देने के बाद उसके दोषों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। एक ही भाव को बार-बार दुहराते रहना शैली का दोष है। अक्सर कुछ लोग अलग-अलग शब्दों में एक ही बात कहते रहते हैं। यह ठीक नहीं है। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने वाली शैली अच्छी मानी जाती है। शैली का दूसरा दोष है ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना जो जटिल और लम्बे-लम्बे हों। इससे रचना दुरुह और अनिश्चित बनती है। तीसरा दोष है ऐसे वाक्यों

और शब्दों का प्रयोग करना जिसमें असंगृह्यता बनी रहे । चौथा दोष है अनावश्यक और अनुचित शब्दों का प्रयोग । कई बार कुछ लोग अपना पाण्डित्य दिखलाने के लिये स्वयं ही कुछ बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं । इसी प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं जो उचित नहीं होते । शैली को अच्छी बनाने के लिये अनावश्यक और अनुचित शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिये । पाँचवाँ दोष है एक ही शब्द की पुनरुक्ति करना । पुनरुक्ति से शब्द कानों को अच्छा नहीं लगता । ग्राम्य शब्दों का प्रयोग और शब्दाडम्बर शैली का छठा दोष है । उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिये जो उस भाषा के हैं । ग्रामीणों द्वारा बोले जाने वाले प्रातीय भाषा के शब्दों का प्रयोग शैली को दोष-पूर्ण बना देता है । सातवाँ दोष है, पाण्डित्य प्रदर्शन की चेष्टा । बहुत से लोग अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिये अनावश्यक रूप से बड़े-बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा करना अच्छा नहीं है । सीधे सादे सरल शब्दों के प्रयोग से ही शैली अच्छी बनती है । आठवाँ दोष है—संयोजक और वियोजक शब्दों का अनुचित प्रयोग । नवाँ दोष है—मिश्रित रूपक का प्रयोग । दसवाँ दोष है—अनुच्छेदों तथा विराम-चिह्नों का अभाव । अनुच्छेदों और विराम-चिह्नों के अभाव में, भाषा में स्पष्टता, सरलता, स्वच्छता और प्रभावोत्पादकता नहीं आ पाती । ग्यारहवाँ दोष है—पहले विषय की उत्कृष्टता का वर्णन करके बाद में उसकी न्यूनता का वर्णन करना । इससे प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है । बारहवाँ दोष है विचारों की असम्बद्धता । विचार क्रमपूर्ण होने से पाठक को समझने में देर नहीं लगती, किन्तु उनके असम्बद्ध होने से उलझन-सी पैदा हो जाती है ।

शैली के स्वरूप अंग

ऊपर शैली के जिन बाह्य और आन्तरिक उपादान-तत्त्वों का वर्णन किया गया है उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शैली में विचार, अनुभूति और अभिव्यञ्जना की प्रधानता रहती है । जहाँ तक विचार का सम्बन्ध है, विचार के तीन प्रमुख गुण हैं—सरलता, स्पष्टता और आरोहण । विचार की सरलता शैली को सरल बनाती है । जब विचार

लेखक को पूरी तरह हजम हो जाता है—वह उसका अपना ही विचार हो जाता है तब उसे सीधे-सादे सरल शब्दों में अभिव्यक्त करना आसान हो जाता है। अतः सरलता विचार का महत्वपूर्ण गुण है। वह विचार की परिपक्वता का द्योतक है। विचार में स्पष्टता लाने के लिए स्पष्ट और प्रत्यक्ष उदाहरण दिये जाते हैं ताकि अस्पष्टता के लिए कोई स्थान न रहे। विशेषार्थ-बोधक कथन को प्रदानता भी स्पष्टता लाने के लिए ही दी जाती है। स्पष्ट शैली की यह विशेषता होती है कि उसमें एक परिच्छेद में शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। उसमें कोई असंगत कथन नहीं होता। आरोहण में युग-गत ज्ञान से काम लिया जाता है और विचार विषय के अनुरूप होते हैं।

अनुभूति के तीन गुण हैं—प्रवृत्ति, ओज और कांति। एन्द्रिय वृत्तियों को आकर्षित करने के गुण को प्रवृत्ति कहते हैं। जो रचनाएँ जीव और प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करती हैं, जीवों के सुख-दुःख के प्रति सहानुभूति पैदा करती हैं—ऐन्द्रिय वृत्ति को जागृत करने वाली रचनाएँ कही जाती हैं। जिन रचनाओं से हृदय में शक्ति का संचार हो उन्हें ओजगुण से पूर्ण रचना कहते हैं। ऐसी रचनाओं में प्रकृति के रहस्यों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि मन में उत्कृष्ट भाव पैदा होते हैं। जिन रचनाओं में आह्लादप्रदायिनी शक्ति होती है उन्हें कान्तिगुण से पूर्ण रचना कहा जाता है। शब्द, पद तथा वाक्य का लालित्य, रसज्ञता, विनोद, वाक्-चातुरी, मुरुचि-पूर्ण शब्द चयन, परिष्कृत कथनों की योजना आदि इसी गुण की वृद्धि करते हैं। गुण वाली रचनाओं में धर्म और सदाचार के प्रति रुचि पैदा करने की क्षमता होती है तथा पाठकों के विचार के प्रति सम्मान का भाव रहता है।

अभिव्यञ्जना के चार गुण हैं—रुचि, अनुक्रम, मधुरता और यथार्थता। परिमार्जित भाषा का व्यवहार अभिव्यञ्जना में रुचि का परिणाम है। जिन रचनाओं में रुचि का ध्यान रखा जाता है उनमें शब्द और वाक्य नपे-तुले होते हैं। अनुक्रम के कारण पाठकों को रचना का अर्थ समझने में सरलता होती है। स्वर-मधुरता का गुण हृदय और मस्तिष्क में आनन्द का उद्रेक करता है। श्रुति-मधुर रचना में इतनी

विविधता होती है कि जी उबने नहीं पाता । यथार्थता का गुण उन रचनाओं में होता है जो पाठको के विचारों के अनुरूप होनी है । ऐसी रचनाओं में ध्वनि, गति, आकार आदि को व्यक्त करने के लिये उन्हीं के अनुकरणशील शब्दार्थों का प्रयोग होता है ।

शैली के भेद

ऊपर बताया जा चुका है कि भाव और भाषा इन दोनों के द्वारा शैली का निर्माण होता है । अतः इन दोनों के आधार पर शैली के दो प्रधान भेद किये गये हैं—भाषा-प्रधान शैली और विचार-प्रधान शैली । भाषा प्रधान शैली में भाषा का स्थान प्रमुख रहता है, भाव का गौण, और विचार-प्रधान शैली में विचार का स्थान प्रमुख रहता है, भाषा का गौण । भाषा-प्रधान शैली में भाषा विचार की अनुगामिनी होती है ।

भाषा प्रधान शैली—भाषा-प्रधान शैली के दो रूप हैं—(१) शब्द-प्रधान और (२) वाक्य-रचना-प्रधान । शब्द प्रधान शैली में बड़े-बड़े शब्दों की प्रमुखता रहती है । बड़े-बड़े शब्दों की प्रधानता के कारण यह शैली शब्दाडम्बर पूर्ण हो जाती है । इसमें विचारों की तीव्रता का ध्यान नहीं रखा जाता । शब्दों की संख्या के अनुसार इस शैली के तीन उपभेद होते हैं—पहली प्रकार की शैली-वाग्बहुल कही जाती है । इसमें शब्दों की भरमार होती है । दूसरे प्रकार की संक्षिप्त-शैली कही जाती है । इसमें अपेक्षाकृत कम शब्दों से काम लिया जाता है । तीसरे प्रकार की शैली है शब्द-प्रधान—निर्दिष्ट-शैली, इसमें शब्द न तो बहुत कम होते हैं न अधिक ।

वाक्य-रचना-प्रधान शैली—भाषा-प्रधान शैली का दूसरा रूप है वाक्य-रचना-प्रधान शैली । वाक्य भाषा का चरमावयव है । अतः वाक्यों की रचना के अनुसार शैली के भेदों पर विचार करना शब्द-प्रधान शैली की अपेक्षा अधिक युक्तिसंगत है । इस दृष्टि से शैली के पांच भेद किये जाते हैं—(१) सरल शैली (२) गुम्फित-वाक्य शैली (३) उक्ति-प्रधान शैली (४) अलंकृत शैली और (५) गूढ़ शैली ।

(१) **सरल शैली**—इस शैली में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया

जाता है। प्रायः वाक्य एक क्रिया वाले होते हैं। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है कि भाषा प्रभावोत्पादक, समर्थ एवं अर्थ-वान् हो। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना इस शैली का एक बहुत बड़ा गुण है। इस शैली में ऐसे छोटे और प्रसाद गुण युक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जो चुस्त होने के साथ-साथ मर्म-स्पर्शी भी होते हैं।

(२) गुम्फित शैली—इस शैली में गुम्फित वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। गुम्फित वाक्य वे हैं जिनमें दो या दो से अधिक क्रिया पद आते हैं। अनुभवी और प्रौढ़ लेखक ही इस प्रकार की शैली अपना सकते हैं। यदि लेखक अनुभवी और प्रौढ़ न हुआ तो भाषा में शिथिलता आने का भय बना रहता है। गूढ़ विषयों के निरूपण में यह शैली अधिक उपयुक्त होती है।

(३) उक्ति-प्रधान शैली—इस प्रकार की शैली में मुहावरों और सूक्तियों आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। मुहावरों और सूक्तियों के उचित प्रयोग से भाषा में सुन्दरता और चमत्कार आ जाता है। लोकोक्तियों और मुहावरों से प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है। अतः उनके प्रयोग से अर्थ-बोध में सहायता होती है। जो बात साधारण भाषा में कहने पर बिलकुल नीरस और रूखी मालूम होती है, वही मुहावरेदार भाषा के द्वारा चमक उठती है। इस प्रकार की शैली में इसी बात का ध्यान रखना होता है कि मुहावरों का प्रयोग वर्णित विषय के अनुकूल किया जाय। यदि उपयुक्त मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया तो वह सौंदर्य और चमत्कार नहीं आ सकेगा जो इस शैली की विशेषता कही जाती है।

(४) अलङ्कृत शैली—अलङ्कार-युक्त भाषा वाली शैली को अलङ्कृत शैली कहते हैं। यह शैली दो प्रकार की होती है—(अ) शब्दालङ्कार-युक्त शैली और (ब) अर्थालङ्कार-युक्त शैली। जिस रचना में अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालङ्कारों के प्रयोग से चमत्कार पैदा कर दिया जाता है उसे शब्दालङ्कार-युक्त शैली कहते हैं। इस शैली में शब्दालङ्कारों की योजना रसानुभूति का कारण बनती है। जिस

शैली में रसानुभूति अर्थालिकारो के द्वारा होती है उसे अर्थालिकार-युक्त शैली कहते हैं। इस शैली में भावो का उत्कर्ष दिखाया जाता है।

(५) गूढ़ शैली—इस शैली में लेखक शब्दों की लाक्षणिक तथा व्यंग्यात्मक शक्ति से काम लेता है। वह अपनी बात सीधे-सादे ढंग से न कह कर घुमा-फिरा कर कहता है। जिस शैली का व्यङ्ग्य शीघ्र समझ में आ जाता है, उसे सरस गूढ़शैली कहते हैं। किन्तु जिस शैली का व्यङ्ग्य शीघ्रता से समझ में नहीं आता, वह क्लिष्ट गूढ़ शैली कही जाती है।

विचार-प्रधान शैली—विचार-प्रधान शैली में भाषा की अपेक्षा विचार या भाव को अधिक महत्त्व दिया जाता है। विचार प्रधान शैली में दो प्रकार के विचार रहते हैं—एक आत्मगत, दूसरे विषयगत। जिस शैली में व्यक्ति-सम्बन्धी विचारों की प्रधानता रहती है उसे व्यक्ति-प्रधान शैली कहते हैं और जिसमें विषय-सम्बन्धी विचारों की प्रधानता रहती है उसे विषय-प्रधान शैली कहते हैं। व्यक्ति-प्रधान शैली में व्यक्तिगत अनुभूति, रुचि, भाव तथा मनोवृत्ति का सजीव चित्रण होता है। व्यक्ति-प्रधान शैली के तीन प्रमुख भेद हैं। पहले प्रकार की शैली वह है जिसमें लेखक अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण स्वयं करता है। यह शैली उत्तम पुरुष में होती है। दूसरे प्रकार की शैली वह है जिसमें अपनी मनोवृत्तियों को उत्तम पुरुष में चित्रित करते हुए भी लेखक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता। कहानी, काल्पनिक नाटक अथवा उपन्यास में इसी प्रकार की शैली मिलती है। इस प्रकार की शैली से लेखक स्वयं न कह कर अपने मन की बात अपने पात्रों के मुँह से कहलवाता है। व्यक्ति-प्रधान शैली का तीसरा रूप हमें उन निबन्धों में देखने को मिलता है, जिनमें किसी विषय का विवेचन हृदय के संयोग से किया जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के बहुत से निबन्ध इसी शैली में लिखे गये हैं। शुक्लजी ने इस शैली के तीन स्थूल भेद किये हैं। इन में पहला भेद है—रागात्मक शैली का। इस प्रकार की शैली में लेखक की भावनाएँ कल्पना का सहारा पाकर उत्तेजित हो जाती हैं और उनका प्रवाह नदी की निर्मल धारा की तरह बह निकलता है। दूसरी प्रकार की शैली इन्द्रियानुभावात्मक शैली है।

इस शैली का सम्बन्ध मानव-इन्द्रियो से होता है । मानव-इन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति में सहायता देती हैं । अतः जब लेखक का भावुक हृदय बाह्य इन्द्रियो द्वारा प्राप्त किए हुए अनुभव को जनता तक पहुँचाने के लिए व्याकुल हो उठता है और उसके परिणामस्वरूप शैली का जन्म होता है, तो उसे व्यक्ति-प्रधान इन्द्रियानुभावात्मक शैली कहते हैं । व्यक्ति-प्रधान शैली का तीसरा स्वरूप है ज्ञानात्मक शैली । किसी विषय के विवेचन में इसी प्रकार की शैली से काम लिया जाता है । जिन शास्त्रीय विषयों में मस्तिष्क का संयोग हृदय की अपेक्षा अधिक होता है, वे इस शैली में ही लिखे जाते हैं ।

व्यक्ति-प्रधान शैली में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या निजत्व का अंश अधिक रहता है । लेकिन जब व्यक्तित्व विषय के प्रवाह में तिरोहित हो जाता है तो उसे विषय-प्रधान शैली कहते हैं । विषय-प्रधान शैली में लिखी हुई रचना में लेखक के व्यक्तित्व का अभाव रहता है । उसमें लेखक छिपा रहता है, स्पष्टतः सामने नहीं आता । इस प्रकार की विषय-प्रधान शैली में आलोचनात्मक, विचार-प्रधान, कलात्मक एवं ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी लेख लिखे जाते हैं ।

आलोचनात्मक शैली

जिस शैली में लेखक की रचना के गुण-दोषों का विवेचन किया जाता है, उसे आलोचनात्मक शैली कहते हैं । इस शैली के तीन स्वरूप होते हैं । पहला है निर्णयात्मक शैली । इस शैली में आलोचना शास्त्रीय ढंग से की जाती है । अर्थात् लेखक लक्षण-ग्रन्थ में वर्णित सिद्धान्तों के प्रकाश में रचना के गुण-दोषों पर निर्णय देता है । वह निर्णय आलोचक का नहीं शास्त्रीय ग्रन्थों का रहता है । आलोचनात्मक शैली का दूसरा रूप है तर्क-प्रधान शैली । इस शैली में लेखक अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार रचना के गुण-दोषों पर प्रकाश डालता है । ऐसी आलोचनात्मक शैली या तो दोष-प्रधान होती है या गुण-प्रधान । लेखक के प्रति आलोचना का जो दृष्टिकोण बन जाता है उसी के अनुसार वह उचित या अनुचित ढंग से उसकी रचना को परखता है । इस

प्रकार की आलोचना में आलोचक का अहंभाव स्पष्ट दिखाने देता है । ऐसा प्रायः दो कारणों से होता है । पहला यह है कि आलोचक का ज्ञान परिमित अथवा अपूर्ण हो और दूसरा यह कि वह लेखक के प्रति या तो पक्षपात कर रहा हो या उससे ईर्ष्या कर रहा हो । कोई भी कारण हो उसके कारण की गई आलोचना पक्षपातपूर्ण बन जाती है ।

आलोचना-प्रधान शैली का तीसरा स्वरूप है—व्याख्या-प्रधान शैली । यही आलोचना की आधुनिक शैली है । इस शैली के अनुसार आलोचक न तो केवल शस्त्रीय-सिद्धान्तों पर चलता है और न अपने मनोरागों पर । वह रचना की आत्मा को परखने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार उसकी आत्मा में प्रविष्ट होकर उसकी भावनाओं, कल्पनाओं तथा अनुभूतियों का विश्लेषण करता है । वह लेखक की परिस्थितियों, उसके सामाजिक वातावरण, उसकी रुचि-अरुचि, उसके समय, योग्यता आदि को जानने का प्रयत्न करता है । वह यह भी जानने का प्रयत्न करता है कि लेखक ने अपने विषय के प्रतिपादन के लिये कहा-कहा से किस-किस रूप में सामग्री एकत्र की है । इस प्रकार के अध्ययन से आलोचक को लेखक के हृदय और मस्तिष्क दोनों का परिचय मिल जाता है । वस, इस परिचय के प्रकाश में वह लेखक की कृति के गुण-दोषों को अपनी बुद्धि की तुला पर तोलता है । इस प्रकार की आलोचना शैली पक्षपात से दूर होती है और उसका प्रत्येक शब्द लेखक के प्रति सहानुभूति से भरा रहता है ।

शैली के सम्बन्ध में इतने विस्तार के साथ कह देने के बाद यह कहना अनुचित न होगा कि शैली के भेद और उपभेद समझने के बाद भी प्रत्येक लेखक की अपनी अपनी शैलियाँ होती हैं । वह स्वयं अपनी शैली का निर्माता होता है, उसकी अपनी शैली दूसरों की शैली से भिन्न होती है । इसका कारण जहाँ लेखक की अपनी योग्यता होती है वहाँ भावुकता भी होती है । अपनी कल्पना, भावुकता, अनुभूति और भावना के द्वारा वह ऐसी शैली को जन्म देता है जो सबसे भिन्न और सबसे अलग प्रकार की होती है ।

रस

हमारे प्राचीन आचार्यों के अनुसार 'रसात्मक वाक्य ही काव्य है' (वाक्य रसात्मक काव्य) । वे रस को काव्य की आत्मा मानते हैं । भरत-मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । प्रायः जब हम कोई सुन्दर कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का आनन्द अनुभव होता है । हम कुछ समय तक अपने को भूल कर उस आनन्द में खो जाते हैं । जब हम किसी विपन्न, दरिद्र या पीडित व्यक्ति की आर्त-वाणी सुनते हैं या किसी दुर्घटना का दृश्य देखते हैं तो एक तीव्र पीड़ा से अभिभूत हो जाते हैं, हमारा हृदय दुःख से भर जाता है । इसी प्रकार, जब हम अपने बहुत पुराने और निकटतम साथी या प्रियजन से मिलते हैं, किसी आनन्दोत्सव में सम्मिलित होते हैं अथवा कोई सुखद समाचार सुनते हैं तो खुशी में झूमने लगते हैं । यह आनन्दानुभूति ही रस है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि चित्त में उत्पन्न होने वाली यह विशेष वृत्ति ही रस है । वस्तुतः ऐसी चित्त-वृत्ति प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में वासनारूप में विद्यमान रहती है । वासना एक ऐसी ईश्वरदत्त शक्ति है जो प्रत्येक मानव-हृदय में छिपी हुई है । यही ईश्वरदत्त शक्ति जिसे वासना कहा गया है हमें रस की अनुभूति कराती है । काव्य में आचार्यों ने रस को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा है । रस के द्वारा जो आनन्दानुभूति हमें होती है वह लौकिक नहीं होती है, वह तो एक अनिर्वचनीय आनन्द है ।

ये रस नौ हैं—शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त ।

रस के चार अङ्ग होते हैं—स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव । जो भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं । ये मनोभाव मानव-हृदय में सदैव एक

प्रशात दशा में सोये हुए रहते हैं। जब कोई अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये सहसा जाग्रत हो जाते हैं। ये विरोधी या अविरोधी भावों से नष्ट नहीं होते तथा विरोधी भावों को भी अपने रूप के बदल लेने की शक्ति रखते हैं। सारांश यह है कि जिस भाव का रूप सजातीय या विजातीय भावों के प्रभाव से भी बदल न सके और जब तक रस की अनुभूति होती हो तब तक विद्यमान रहे वही स्थायी भाव है। शृंगार रस का स्थायी भाव रति है हास्य रस का हास है, करुण रस का शोक है, रौद्र रस का क्रोध है, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय है, वीरत्स रस का जुगुप्सा है, अद्भुत रस का विस्मय है और शान्त रस का निर्वेद है। ये स्थायी भाव अपने-अपने रसों में विद्यमान रहते हैं और इनका परिष्कृत रूप ही रस कहलाता है।

स्थायी भाव को जाग्रत करने वाले भावों को विभाव कहते हैं। इनके द्वारा रस अकुरित होकर आस्वादन के योग्य बनता है। विभाव के दो भेद हैं—आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिनके आलम्बन से रति, उत्साह, भय आदि स्थायी भाव उत्पन्न हो, वे आलम्बन विभाव कहे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस प्रकार चना, गेहूँ आदि के बीज उनके अकुर के आलम्बन होते हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव को अकुरित करने के लिए जिन विभावों की आवश्यकता होती है वे आलम्बन विभाव कहे जाते हैं। आलम्बन पर रस का उत्पन्न होना निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए यदि आप रास्ता चलते-चलते किसी दीन, विपन्न और दुःखी व्यक्ति को किसी के द्वारा सताये जाते हुए पाते हैं, तो आपको बड़ा शोक होता है। अतः वह दुःखी व्यक्ति आपके शोक स्थायी भाव का आलम्बन हुआ। यही बात क्रोध, हास, रति आदि के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

जिसके द्वारा आलम्बन विभाव से अकुरित रति, जुगुप्सा, विस्मय, शोक, हास आदि स्थायी भाव उद्दीप्त हो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके देखने या सुनने से किसी रस की पुष्टि हो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी अवला का आर्त्तनाद, किसी आहत की करुण पुकार अथवा किसी उद्दण्ड व्यक्ति के

अभिमान भरे हुए शब्द हमारे शोक, क्रोध अथवा इसी प्रकार के अन्य भाव को उद्दीप्त कर देते हैं ।

आलम्बन विभाव के माध्यम से अकुरित और उद्दीपन विभाव के सहारे पल्लवित रति, क्रोध, शोक आदि स्थायी भावों को जो अनुभव कराते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं । 'अनु' का अर्थ है—पीछे । अतः जो विभावों के पीछे चले उसे अनुभाव कहते हैं । आलम्बन और उद्दीपन द्वारा जाग्रत स्थायीभाव की स्थिति का बोध कराने वाली शारीरिक चेष्टा आदि को अनुभाव कहा जाता है । उदाहरणार्थ—शोक में आँसू आना, उत्साह में भुजाएँ फड़कना, भय में भागना आदि ।

स्थायीभाव के साथ-साथ जल-तरङ्ग की भाँति प्रकट होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारीभाव कहते हैं—इन्हे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं । इनकी संख्या ३३ है । ये हैं—निर्वेद, ग्लानि, शङ्का, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपलता, आवेग, हर्ष, जडता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहित्ता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क ।

रस अनिर्वचनीय आनन्द है । इसी से रस को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है । जब हम करुण रस से पूर्ण किसी नाटक को देखते हैं या किसी गीत, कहानी, उपन्यास, काव्य आदि को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें एक प्रकार के आनन्द की ही अनुभूति होती है, यही रसानुभूति है । यदि उनमें आनन्द की अनुभूति न हो तो उन्हें कौन पढ़ेगा ? लेकिन उनकी ओर लोगों की जबरदस्त रुचि ही उनके महत्त्व को प्रकट करती है । रस की अनुभूति में सत्त्वगुण की प्रधानता होती है । यदि रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हुई तो रस की अनुभूति उसी प्रकार नहीं हो पाती जिस प्रकार गन्दे शीशे में स्वच्छ परछाईं नहीं दिखाई देती । अतः रजोगुण और तमोगुण पर सत्त्वगुण की प्रधानता आवश्यक है । इसी के द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है और ज्ञान के प्रकाश से ही सहृदय-जनों के हृदय में रस की अनुभूति होती है ।

१—शृङ्गार रस

शृङ्गार रस के दो भेद हैं—सयोग और विप्रलम्भ । सयोग शृङ्गार में नायक और नायिक के पारस्परिक मिलन का मनोहारी वर्णन रहता है । कही तो यह नायिका के द्वारा प्रारम्भ होता है और कही नायक के द्वारा । विप्रलम्भ शृङ्गार में नायक-नायिका के पारस्परिक वियोग का वर्णन रहता है ।

स्थायीभाव—रति अथवा प्रेम ।

आलम्बन विभाव—उत्तम प्रकृति के नायक और नायिका ।

उद्दीपन—नायक-नायिका की उत्तम वेश-भूषा, आपसी चेष्टा आदि पात्रगत होती है । बाहरी बातों में वसन्त ऋतु, चाँदनी रात, एकान्त स्थान, बाटिका, नौका-विहार आदि आते हैं । वियोग में बाहरी उद्दीपन ही दुखदायी बन जाते हैं ।

अनुभाव—नायक-नायिका का एक दूसरे को देखना, प्रेमपूर्वक बात-चीत करना, कटाक्ष करना, मुस्कराना आदि ।

विप्रलम्भ में आँसू, विवर्णता आदि ।

संचारी भाव—कुछ को छोड़ कर प्रायः सभी संचारी भाव इस रस में रहते हैं । जैसे हर्ष, विषाद, ब्रीडा, औत्सुक्य आदि ।

वियोग में चिन्ता, उद्वेग, प्रलाप आदि ।

उदाहरण

राघव बोले देख जानकी के आनन को—

“स्वर्गङ्गा का कमल मिला कैसे कानन को ?”

“नील मधुप को देख वही उस कुञ्ज कली ने—

स्वयं आगमन किया”—कहा यह जनक-लली ने ॥

—प्रसाद

यहाँ राम-सीता का प्रेम स्थायी-भाव है । सीता आलम्बन विभाव है और चाँदनी रात में चित्रकूट के प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव । सीता और राम का सरल वार्तालाप अनुभाव है । हर्ष, चपलता आदि संचारी भाव है ।

विप्रलम्भ शृङ्गार का उदाहरण

है कितना वेचैन हृदय, तुमको भूल न पाता क्यों ?
वह रेवा-सा रूप तुम्हारा, आँखों में लहराता क्यों ?
चञ्चल हिरणो-सी नयनों की करुणा मेरा घर भरती ?
एक असीमित तृष्णा रह-रह कर मन को घायल करती ।

—अञ्चल

यहाँ नायक का नायिका के प्रति प्रेम स्थायीभाव है । रेवा नदी के समान उसकी सुन्दरता तथा हरिणी के समान चञ्चल नेत्र उद्दीपन विभाव हैं । हृदय की वेचैनी और उसका न भूलना अनुभाव है । स्मृति आदि संचारी भाव है ।

२—हास्य रस

जब हम किसी की विकृत चेष्टाएँ, अनोखी वेशभूषा तथा अनोखी बातचीत देखते या सुनते हैं तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है । हास्य रस के छ भेद हैं —स्मित, हसित, विहसित, अवहसित अपहसित और अतिहसित ।

स्थायी भाव—हास ।

आलम्बन विभाव—विचित्र आकृति, विचित्र वेश-भूषा, विचित्र वस्तुएँ, लज्जा, हीनता आदि ।

उद्दीपन विभाव—हँसी बढ़ाने वाली चेष्टाएँ आदि ।

अनुभाव—हँसना, मुँह खोलना, प्रसन्नता, आँखों को बन्द करना आदि ।

संचारी भाव—रोमांच, हर्ष, चपलता, निद्रा, आलस्य, अवहित्था आदि ।

उदाहरण

बाबू बनने का यार फ्रेश फारमूला सुनो,
कीजिये इकनो खर्च मूँछ की मुंडाई में ।
लीजिये सकण्ड हैण्ड सूट डेढ रुपये में,
डेमी रिस्टवाच चार पैसे की कलाई में ।

गूदडी बाजार का हो बूट भी अघेली वाला,
करो पूरे खर्च आने तीन नेकटाई मे ।
अठन्नी मे कोट और चश्मा दुअन्नी मे
'मुरली' बनी न बावू मुद्रिका अठाई मे ।

—मुरली

यहा स्थायीभाव हास है । कवि की उक्ति आलम्बन और उक्तिकालीन चेष्टाएँ उद्दीपन हैं । चेहरे का विकसित हो जाना आदि अनुभाव है । व्यङ्ग्य रूप से वर्तमान आवेग संचारी भाव हैं ।

३—करण रस

अभीष्ट वस्तु का न मिलना, प्रेमीजन का वियोग, घन की हानि आदि से मन मे शोक का प्रादुर्भाव होता है और उसी से करण रस की अभिव्यक्ति होती है ।

स्थायी भाव—शोक ।

आलम्बन विभाव—मृत बन्धुजन, प्रियजनो का विछोह, विनिष्ट ऐश्वर्य आदि ।

उद्दीपन विभाव—प्रियजन का मृत शरीर, उसके गुण, कार्य और रूप का स्मरण, आभूषण, वस्त्र, चित्र-दर्शन आदि ।

अनुभाव—रोना, प्रलाप करना, भाग्य को दोष देना, मूर्छित हो जाना आदि ।

उदाहरण

मैं हूँ वही जिसका किया था ग्रन्थि-बन्धन साथ मे,
मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ मे ।
मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अर्घाङ्गिनी,
भूलो न मुझ को नाथ मैं हूँ अनुचरी चिर-सगिनी ।

—मैथिलीशरण गुप्त

यहा अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक से अभिभूत उत्तरा प्रलाप कर रही है । शोक स्थायी भाव है । अभिमन्यु का मृत शरीर आलम्बन और अपने

विवाह सम्बन्धी कार्यों का स्मरण उद्दीपन है । उसका करुण क्रन्दन अनुभाव है । विलाप, दैन्य, स्मृति आदि सचारी भाव है ।

४—रौद्ररस

अपमान, तिरस्कार तथा माता-पिता, गुरुजन आदि की निन्दा से रौद्ररस की उत्पत्ति होती है ।

स्थायीभाव—क्रोध ।

आलम्बन—अपराधी शत्रु या अन्यायी व्यक्ति की चेष्टाएँ व क्रिया-कलाप ।

उद्दीपन—शत्रु, अपराधी या अन्यायी व्यक्ति के अनुचित कार्य, तिरस्कार, गर्वोक्ति आदि ।

अनुभाव—मुख और नेत्रों का लाल हो जाना, दात और ओठों का चबाना, गर्जन, तर्जन, कम्पन आदि ।

सचारी भाव—अमर्ष, गर्व, आवेग, क्रूरता, असूया, श्रम, चपलता आदि ।

उदाहरण

इस अकार्य मे योग दिया भी होगा जिसने,
या सगर्व यह पाप किया भी होगा जिसने,
या जिसने यह देख लिया हर-धुन का खण्डन,
अभी करूँगा देख उसी के घनु का खण्डन ।

शठ, शीघ्र बता उसको अभी, किसने घनु खण्डन किया ?

तो परशुराम मैं हूँ नही, यदि उसको दण्ड न दिया ॥

—रामचरित उपाध्याय

यहाँ क्रोध स्थायीभाव है । घनुष का भग जिस व्यक्ति ने किया है वह आलम्बन है । टूटा हुआ घनुष उद्दीपन है । नेत्रों का लाल होना आदि अनुभाव है । आवेग, चपलता आदि सचारी भाव है ।

५—वीर रस

किसी कठिन कार्य, युद्धस्थल, शत्रु की उन्नति आदि के द्वारा उत्साह-भाव व्यक्त होने से वीर रस का प्रादुर्भाव होता है ।

स्थायीभाव—उत्साह ।

आलम्बन—शत्रु, प्रतिद्वन्द्वी आदि जिन्हें जीतना है ।

उद्दीपन—युद्ध के वाजे, शत्रु की ललकार, विपक्षी का उत्साह-प्रदर्शन, ओजपूर्ण वचन, उसके उत्कर्ष का श्रवण आदि ।

अनुभाव—गर्व से भरी बातें, अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग, भुजाओं का फड़कना, अपने पराक्रम का वर्णन आदि ।

आचार्यों ने इस रस के चार भेद माने हैं ।

युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर ।

उदाहरण

कोलाहल पर कोलाहल सुन,
शस्त्रों की सुन भकार प्रबल,
मेवाड केसरी गरज उठा,
सुनकर अरि की ललकार प्रबल ।

—श्यामनारायण पाण्डे

यहां उत्साह स्थायी भाव है । शत्रु की सेना आलम्बन विभाव और उसके शस्त्रों की भनकार आदि उद्दीपन विभाव है । मेवाड-केसरी प्रताप का गरज उठना अनुभाव है । गर्व, अमर्ष, असूया आदि संचारी भाव हैं ।

६—भयानक रस

भय देने वाली वस्तुओं को देखने अथवा सुनने से हृदय में स्थित भय द्वारा इस रस की व्यञ्जना होती है ।

स्थायी भाव—भय ।

आलम्बन—भय उत्पन्न करने वाली वस्तु, सिंह, सर्प, विजन, प्रबल शत्रु, भूत, प्रेत, अग्निकाण्ड आदि ।

उद्दीपन—भीषण दृश्य, हिंसक प्राणियों की विकराल चेष्टाएँ आदि ।

अनुभाव—रोमांच होना, पसीना आना, भागना, स्वर-भग होना, मूर्च्छा आदि ।

संचारी भाव—आवेग, चिन्ता, आस, मृत्यु, शका आदि ।

उदाहरण

यही बड़ा एक भीषण व्याल था,
स्वरूप जो था विकराल काल का ।
विशाल काले उसके शरीर की,
करालता थी मति-लोपकारिणी ॥
कभी फणी जो पथ मध्य वक्र हो
कैपा स्वकाया चलता सवेग था,
वनस्थली में उस काल-त्रास का
प्रकाश पाता अति उग्र रूप था ।

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

यहाँ स्थायी भाव भय है । सर्प आलम्बन और उसकी भयकर
आकृति आदि उद्दीपन । वन में भय छा जाना अनुभाव है । आवेग मोह
आदि संचारी भाव हैं ।

७—वीभत्स रस

घृणा पैदा करने वाली वस्तु या दृश्य को देखकर या उसका वर्णन
सुनकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसी से वीभत्स रस
की व्यञ्जना होती है ।

स्थायी भाव—घृणा ।

आलम्बन—घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएँ ।

उद्दीपन—मांस आदि का सडना, उनसे दुर्गन्ध आना, कुत्तो, स्यारों
आदि का मांस के लिये लडना, मक्खियों का भिन-
भिनाना आदि ।

अनुभाव—थूकना, मुँह फेरना, नाक सिकोडना, रोमाँच होना,
आँख नाक का वन्द कर लेना आदि ।

संचारी भाव—मूर्छा, व्याधि, जडता चिन्ता आदि ।

उदाहरण

सिर पर बैठ्यो काग, आख दोड़ खात निकारत,
खींचत जीभहि स्यार, अतिहि आनन्द उर धारत ।

गिद्ध जाघ कह खोदि खोदि कर मांस उचारत,
 श्वास अगुरिन काटि काटि के खान विचारत ।
 बहु चील नोचि ले जाति तुव मोद बढ्यौ सबको हियो ।
 मनु ब्रह्म भोज जिजमान कोउ आज भिखारिन् कह दियो ।

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

यहा घृणा स्थायी भाव है । युद्धस्थल मे मरे हुए योद्धाओं के शव आलम्बन हैं । श्वान, गिद्ध, स्यार आदि के द्वारा मांस खीचना उद्दीपन है । इसे देखकर नाक-भों सिकोडना अनुभाव है ।

८—अद्भुत रस

आश्चर्यजनक घटना या विचित्र वस्तु को देख अथवा सुनकर मन मे जो आश्चर्य का भाव पैदा होता है उसी से अद्भुत रस का आविर्भाव होता है ।

स्थायी भाव—विस्मय ।

आलम्बन—अद्भुत दृश्य, असाधारण वस्तु, अलौकिक कार्य ।

उद्दीपन—विचित्र दृश्यों का वर्णन देखना व सुनना ।

अनुभाव—रोमांच, स्तम्भ, स्वरभंग, क्लिप्तव्य-विमूढता ।

संचारी भाव—हर्ष, वितर्क, जडता, औत्सुक्य, आवेग आदि ।

उदाहरण

देख यशोदा शिशु के मुख मे

सकल विश्व की माया,

क्षण भर को वह बनी अचेतन

हिल न सकी कोमल काया ।

यहा स्थायी भाव विस्मय है । भगवान् कृष्ण का मुह आलम्बन और उसमे सारे विश्व की माया देखना उद्दीपन है । क्षण भर के लिए अचेत हो जाना आदि अनुभाव तथा आस आदि संचारी भाव है ।

९—शान्त रस

जगत् को मिथ्या तथा ससार की सभी वस्तुओं को अस्थिर व नश्वर समझने से निर्वेद के द्वारा शान्त रस की अनुभूति होती है ।

स्थायी भाव—निर्वेद, शम ।

आलम्बन—ससार की असारता, पाप-पुण्य का ज्ञान ।

उद्दीपन—धर्मोपदेश, तीर्थ-भ्रमण, वेदान्त अध्ययन, सत्संग ।

अनुभाव—रोमांच, शत्रु-मित्र में समभाव, गृह-त्याग, अश्रु-पात विषयो में अरुचि आदि ।

संचारी भाव—स्मृति, निर्वेद, हर्ष, असूया, ग्लानि, दैन्य आदि ।

उदाहरण

इस मध्य निशा में ओ अभाग,
तुझ को तेरे ही अर्थ त्याग—
जाता हूँ मैं यह वीतराग ।
दयनीय ठहर तू क्षीणक्षणा,
ओ क्षण भगुर भव, राम राम ।

—मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है । निस्सार ससार आलम्बन और इसे क्षण भगुर समझना उद्दीपन है । अपने को वीतराग मानकर गृह-त्याग करना अनुभाव है । विवोध, ग्लानि संचारी भाव है ।

१०—वात्सल्य रस

इन नौ रसों के अतिरिक्त वात्सल्य को भी एक और रस मान लिया गया है । भक्ति-रस भी वात्सल्य-रस के साथ आता है । वैसे ये दोनों रतिभाव के अन्दर आ जाते हैं ।

स्थायी भाव—प्रेम, रति ।

आलम्बन—शिशु ।

उद्दीपन—शिशु की विविध चेष्टाएँ और क्रीडाएँ ।

अनुभाव—हर्षित होना ।

संचारी भाव—हर्ष, रोमांच आदि ।

उदाहरण

भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय ।

भाजि चलत किलकत मुख, दधि ओठन लिपटाय ॥

—तुलसीदास

अभ्यास

- १ रस किसे कहते हैं ? रस के अंगों पर प्रकाश डालिये ।
- २ वीभत्स और रौद्र रस का उदाहरण देकर उनका अन्तर स्पष्ट कीजिये ।
- ३ वीर रस की दो कविताएँ लिखिये ।
- ४ निम्नलिखित रचना में रस-निष्पत्ति का निर्देश कीजिये—

चूमता था भूमितल को अर्थ विधु का भाल ।
 विछ रहे थे प्रेम के दृग, छाल बनकर बाल ।
 छत्र-सा सिर पर उठा था प्राण-पति का हाथ ।
 हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ ॥

—

गुण

साहित्याचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस के बिना काव्य उच्च कोटि का नहीं हो सकता। जिस प्रकार वीरता, उदारता, त्याग, प्रेम, करुणा आदि गुणों से मनुष्य की आत्मा का उत्कर्ष प्रकट होता है उसी प्रकार माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों से काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष होता है। अतः गुण का महत्व निर्विवाद है। वह काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष करने वाला है। साहित्याचार्यों का कहना है कि रस के उत्कर्ष के लिए गुणों का होना आवश्यक है।

गुणों की व्यञ्जना वर्णों से होती है। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि गुण वर्णों में ही होते हैं। जिस प्रकार उदारता, त्याग, सहानुभूति, प्रेम, वीरता, साहस, उत्साह आदि गुण शरीर के नहीं आत्मा के हैं, उसी प्रकार गुण रस में होते हैं वर्णों में नहीं। दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि गुण सरस काव्य में ही होते हैं, नीरस काव्य में नहीं। क्योंकि नीरस काव्य, काव्य ही नहीं माना जाता जबकि गुण से युक्त काव्य सरस होता ही है। जिस प्रकार किसी पुरुष के शरीर की गठन, चाल आदि से उसकी वीरता की झलक मिलती है उसी प्रकार कठोर या मधुर शब्द से युक्त रचना को सुनते ही ओज, माधुर्य आदि की प्रतीति होने लगती है।

दोषों के अभाव मात्र का नाम गुण नहीं है। उनका भावात्मक पक्ष भी है। जिस प्रकार दोषों का न होना मात्र सौंदर्य नहीं है उसी प्रकार दोषों का अभाव मात्र गुण नहीं है। अधिकांश आचार्यों ने यही बात कही है। वाग्भट्ट ने स्पष्टतः कहा है कि दोष न रहते हुए गुणों के बिना शब्द और अर्थ शोभा नहीं उत्पन्न कर पाते—

‘अदोषावपि शब्दार्थौ प्रशस्येते न येविना ।’

भरत, वामन आदि आचार्यों ने शब्द और अर्थ के दश-दश गुण माने हैं और भोज ने तो उनकी सख्या चौबीस तक पहुँचा दी है। किन्तु आचार्य मम्मट ने इन दशों को माधुर्य, ओज, प्रसाद तीन के ही भीतर लाने का प्रयत्न किया है। अब गुण तीन ही माने जाते हैं—

ओज, प्रसाद और माधुर्य । इन तीनों गुणों का सम्बन्ध चित्त की तीन वृत्तियों से है । माधुर्य का द्रुति, द्रव्यशीलता या पिघलाने से है । ओज का दीप्ति से अर्थात् उत्तेजना से और प्रसाद का विकास से अर्थात् चित्त को खिला देने से ।

(१) ओज—इस गुण के द्वारा मन में उमङ्ग, उत्साह आदि का संचार होता है । ओज निम्नलिखित वातों से उत्पन्न होता है—

(अ) किसी रचना में टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) की अधिकता ।

(आ) अन्य वर्गों (क, च, त, प वर्गों) के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे वर्गों के योग से बने सयुक्त शब्दों जैसे—क्रुद्ध, रिच्छ आदि की प्रचुरता ।

(इ) 'र' के सयोग से बने शब्दों जैसे—क्रुद्ध, वक्र आदि की प्रचुरता ।

(ई) लम्बे लम्बे समासों वाले शब्दों का प्रयोग ।

वीर और रौद्र रस में ओज गुण का होना अनिवार्य है । वीमत्स और भयानक रस भी इस गुण से उत्कर्ष प्राप्त करते हैं । एक उदाहरण देखिये—

आयो युद्धभूमि में सनद्ध वर वीर क्रुद्ध,

रुद्ध बुद्धि हूँ रहे विरुद्ध दल वारे है ।

कहे रतनाकर प्रभाकर कराकर से,

अविरल घाये विसिखाकर करारे है ।

धीरे भये ध्वस्त हस्त लाघव विलोकि सबै,

मागे जात अस्त व्यस्त बीरता विसारे है ।

वान लेत मण्डत उमण्डत न पेखि परै,

देखि परे रुण्ड मुण्ड खण्डित बगारे है ।

—जगन्नाथ प्रसाद 'रत्नाकर'

(२) माधुर्य—जिस गुण के कारण किसी रचना को पढ़ या सुनकर चित्त आनन्द से द्रवित हो जाय, पिघल जाय और उसमें

कठोरता विरक्ति, उमङ्ग आदि पैदा न हो उसे माधुर्य कहते हैं। इस गुण के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं—

(अ) रचना में ट्वर्ग के सभी वर्णों का अभाव,

(आ) र और पचम वर्णों (ड, ञ, ण, न, य आदि) के संयोग से बने शब्दों का अभाव।

(इ) लम्बे लम्बे समास वाले शब्दों का अभाव।

दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि ओज गुण के लिए जो जो बातें आवश्यक हैं वे सभी इस गुण के लिए अनावश्यक हैं। उसका सम्बन्ध चित्त की कोमल वृत्तियों से है। संयोग शृङ्गार, करुण, विप्रलम्भ और शान्त रस में यह गुण क्रमशः बढ़ता है। नीचे एक उदाहरण देखिये—

पुर ते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वै।

भलकी भरि माल कनी जल की पुट सूखि गये मधुराधर वै।

फिर ब्रह्मति हैं चलनो अब कैतिक पराङ्कुटी करि हो कित ह्वै।

तिय की लखि आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चवै।

(३) प्रसाद—जिस गुण के कारण किसी रचना का अर्थ तुरन्त समझ में आ जाय, उसका पूरा प्रभाव चित्त पर पड़ जाय उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यदि किसी रचना का अर्थ सुनने के साथ ही सुनने वाले की समझ में आ जाय तो उसे प्रसाद गुण से पूर्ण माना जाता है। जिस प्रकार पके हुए अगूर का रस बाहर से झलकता है उसी प्रकार प्रसाद गुण से युक्त रचना का भावार्थ शब्दों में झलकता है। ऐसी रचना के हृदयङ्गम होने में देर नहीं लगती। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। वह सभी रचनाओं के लिए आवश्यक है। इसीलिए जहाँ माधुर्य और ओज गुणों का तीन-तीन रसों से सम्बन्ध है वहाँ प्रसाद का सम्बन्ध सभी रसों से है। सूखे ईंधन में अग्नि के प्रकाश अथवा स्वच्छ कपड़े में जल की झलक की भाँति प्रसाद गुण द्वारा चित्त में एक साथ अर्थ का प्रकाश हो जाता है। प्रसाद गुण माधुर्य और ओज दोनों के साथ रह सकता है। इसलिए उसके दो उपमान अग्नि और जल दिये गये हैं।

अग्नि का सम्बन्ध ओज से है और जल का माधुर्य से । विरोध माधुर्य और ओज का है क्योंकि एक का सम्बन्ध चित्त की कोमल वृत्तियों से है और दूसरे का कठोर वृत्तियों से ।

प्रसाद गुण की आवश्यकता हर रस में रहती है । यदि प्रेम की बात कहते ही समझ में न आए, यदि करुण सन्देश कानों के द्वार से तत्काल ही हृदय में घुस न गया तो उसे निष्फल ही समझना पड़ेगा । प्रेमालाप के समय अथवा अन्यायी पर आक्रमण करते समय कोई कोप लेकर नहीं बैठ सकता । इस गुण का एक उदाहरण देखिये—

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजि डारो ।
आठौं सिद्धि नवो निधि को सुख, नन्द की गाय चराय बिसारो ।
रसखानि कवौं इन आँखिन ते ब्रज के बन बाग तडाग निहारो ।
कोटिन हू कलघौत के घाम करील के कुञ्जन ऊपर वारौ ।

छन्द

वाक्य-रचना के दो प्रकार हैं—गद्य और पद्य । गद्य निम्नने के लिए कर्त्ता, कर्म, क्रिया के क्रम का ध्यान रखना पड़ता है किन्तु पद्य में इस क्रम को अधिक ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती । हाँ, व्याकरण के लिंग, वचन, कारक, मन्धि, समाम आदि का अवश्य ध्यान रखना पड़ता है । जैसा हम बोलते हैं उमी का निगिन रूप गद्य है, किन्तु पद्य छन्द-बद्ध रचना है । आचार्य दण्डी के अनुसार छन्द उसे कहते हैं जो आनन्द प्रदान करता है । छन्द की वही व्यापक परिभाषा है । पहिचान की सरलता के लिए हम कह सकते हैं कि साधारणतः जिस रचना में गण, मात्रा, यति, चरण, तुक आदि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है उसे छन्द कहते हैं । छन्द तीन प्रकार के होते हैं—मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक । मात्रिक छन्दों का निर्माण मात्राओं के आधार पर होता है और वर्णिक छन्दों का निर्माण वर्णों के आधार पर । वर्णिक छन्द में वर्ण की एक निश्चित सख्या होती है तथा मात्रिक छन्द में मात्राओं की । मुक्तक छन्द मात्राओं और वर्णों के बन्धन से मुक्त होता है ।

वर्ण के बोलने में जितना समय लगता है उसे 'मात्रा' कहते हैं । मात्रा दो प्रकार की होती हैं—ह्रस्व और दीर्घ । छन्द-शास्त्र में अक्षर को वर्ण कहा जाता है । जिस वर्ण या अक्षर में एक मात्रा हो उसे 'लघु' और जिसमें दो हो उसे 'गुरु' कहते हैं । दूसरे शब्दों में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं । जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं । लघु का चिह्न '।' तथा गुरु का चिह्न 'ऽ' होता है । उदाहरण के लिए 'राम दयाल'—ऽ । । ऽ ।—२, १, १, २, १—में सात मात्राएँ हैं ।

लघु और गुरु जानने के लिए नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है

(क) अ, इ, उ और ऋ ये चारो स्वर लघु होते हैं ।

तथा अ, इ, उ और ऋ की मात्रा वाले अक्षर भी लघु होते हैं ।
जैसे सु, कि, कु आदि ।

- (ख) आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अ इन सभी मात्राओं वाले अक्षर गुरु माने जाते हैं । जैसे का, की, कू, के आदि ।
- (ग) यदि किसी व्यंजन पर गुरु की मात्रा हो तथा साथ ही अनुस्वार अथवा विसर्ग हो तो दो मात्राएँ ही गिनी जाती हैं । जैसे हैं, त आदि ।
- (घ) यदि किसी व्यंजन पर चन्द्र बिन्दु लगा हो तो वह लघु माना जाता है ।
- (ङ) सयुक्ताक्षर से पूर्व का अक्षर लघु होने पर भी गुरु मान लिया जाता है । जैसे 'कुन्तल' (५ । ।) ।
- (च) किसी किसी स्थान पर उच्चारण के अनुसार लघु को गुरु और गुरु को लघु पढ़ते हैं ।

गण

तीन अक्षरों के समूह को गण कहते हैं । लघु और दीर्घ के क्रम से गण आठ माने गये हैं

गण का नाम	रूप	उदाहरण
यगण	। ५ ५	बुलाना
मगण	५ ५ ५	कोठारी
तगण	५ ५ ।	आभार
रगण	५ । ५	बेवसी
जगण	। ५ ।	कमाल
भगण	५ । ।	वासर
नगण	। । ।	कमल
सगण	। । ५	कमला

इन आठो गणों को याद रखने के लिये निम्नलिखित सूत्र याद कर लेना लाभदायक रहेगा । वह है—'यमाताराजमानसलगा' । अन्तिम दो को छोड़कर इसके प्रथम आठ अक्षर आठ गणों के ही नाम हैं । जैसे, पहले अक्षर 'य' का मतलब है—यगण और दूसरे 'मा' का अर्थ है मगण ।

इस प्रकार उपर्युक्त सूत्र गणों के नाम याद रखने में तो हमारी सहायता करता ही है, गणों की पहिचान में भी सहायता करता है। यदि आपको किमी भी गण का स्वरूप ज्ञात करना हो तो इस सूत्र में उस गण का नाम ढूँढ़िये और उसके आगे के दो और अक्षरों को मिलाकर एक गण बना लीजिये। इस गण का जो स्वरूप होगा वही उस गण का स्वरूप है। उदाहरण के लिए यदि यगण का स्वरूप मालूम करना हुआ तो 'यमाता' अर्थात् यगण का स्वरूप। ५५ मालूम हो जायगा।

छन्दों के विषय में आगे कुछ जानने के पहले यह जान लेना चाहिए कि यति, गति, चरण, लय आदि किसे कहते हैं। छन्दों के पढ़ने में जो एक प्रकार का प्रवाह होता है उसे गति या लय कहते हैं। मात्राएँ पूरी होने पर भी यदि छन्द में लय न हो तो वह छन्द नहीं बनता, क्योंकि उसमें गति भङ्ग होने का दोष आ जाता है।

छन्द को पढ़ते समय जहाँ ठहरना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसका प्रयोग भाव को अधिक स्पष्ट करने तथा भाषा में सुन्दर गठन लाने के लिए किया जाता है।

छन्द के टुकड़ों को चरण कहते हैं। साधारणतः हर एक छन्द में चार चरण हुआ करते हैं। कुण्डलियाँ और छप्पय में छः चरण होते हैं। जिसके चारों चरणों में मात्राएँ बराबर हो वह सम छन्द कहा जाता है। जैसे . द्रुतविलम्बित, चौपाई, रोला आदि और जहाँ पहले, तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएँ हो वे अर्द्ध-सम कहलाते हैं। जिनके चारों चरण एक से न हो अथवा जिनमें चार से अधिक चरण हो वे विषम कहलाते हैं।

छन्दों के चरण के अन्त में जो एक से स्वर-सहित व्यंजन रखे जाते हैं उन्हें तुक या अन्त्यानुप्रास कहते हैं।

मात्रिक छन्द

(१) चौपाई

इस छन्द के प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ होती हैं। अन्त में गुरु-लघु होता है।

उदाहरण

॥ S I S S I I I S I

= १५ मात्राएँ

हम चौधरी डोम सरदार
अमल हमारा दोनो पार
सब मसान पर हमरा राज
कफन माँगने का है काज ।

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

(२) चौपाई

इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं । चरण के अन्त में तगण (S S I) अथवा जगण (I S I) नहीं होना चाहिए ।

उदाहरण

S I I S I I S I I I I S

= १६ मात्राएँ

सन्त असन्तन के अस करणी, जिमि कुठार चन्दन आचरणी ।
काटे मलय परसु सुनु भाई, निज गुण देय सुगन्ध बसाई ।

—तुलसीदास

(३) दोहा

इसके प्रथम और तृतीय चरण में १३, १३ तथा दूसरे और चौथे चरण में ११, ११ मात्राएँ होती हैं । तुक दूसरे और चौथे चरण में मिलती है । अन्त में गुरु लघु अवश्य आना चाहिये ।

उदाहरण

S I S I S S I S = १३ I I I I S I I S I = ११

प्रेम बारुनी छान के, वरुन भये जल-धीस ।
प्रेमहि ते विष पान करि, पूजे जात गिरीस ।

—रसखान

(४) सोरठा

इसके प्रथम और तीसरे चरण में ११, ११ तथा दूसरे और चौथे चरण में १३, १३ मात्राएँ होती हैं । इसकी तुक दूसरे-चौथे चरण में न होकर पहले और तीसरे चरण में होती है । पहले और तीसरे

के अन्त में गुरु लघु होता है। यह दोहा छन्द का विल्कुल उल्टा होता है।

उदाहरण

S | S | S S | = ११ S | I S | I I I I I I = १३

मूक होय वाचाल, पँगु चढे गिरिवर गहन।

जामु कृपासु दयाल, हरहु सकल कलिमल दहन ॥

—तुलसीदास

(५) गीतिका

दोहा और सोरठा की तरह इस छन्द में भी चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में २६ मात्राएँ होती हैं तथा चौदहवीं और बारहवीं मात्रा पर यति होती है। अन्त में लघु के बाद गुरु आता है। कभी कभी तीन लघु भी आ जाते हैं। इसमें ३, १०, १७ और २४ वीं मात्राएँ लघु होनी चाहिये।

उदाहरण

S | S | I I S | I S S | S | I S | S = २६

धर्म के मग में अधर्मों से कभी डरना नहीं।

चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं।

शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं।

बोध वर्धक लेख लिखने में कभी डरना नहीं ॥

—नाथूराम शंकर शर्मा

(६) हरिगीतिका

हरिगीतिका छन्द में चार चरण होते हैं। प्रत्येक में २८ मात्राएँ होती हैं—१६ और १२ मात्राओं पर यति होती है। अन्त में लघु-गुरु आता है।

उदाहरण

- I I I I I S | I S | S S S | I S | S | S = २८

कछु जननि दे परितोति जासो रामचन्द्रहि आवई।

शुभ शीश की मणि दई यह कहि सुयश तब जग गावई।

सब बाल हूँ हो अमर अरु तुम समर जय पद पाइहो,
 छुत आजु ते रघुनाथ के तुव परम भक्त कहाइहो ॥

—केशवदास

(७) रोला

इसके भी चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में ११, १३ मात्राओं के विराम में २४ मात्राएँ होती हैं।

उदाहरण

।।।।। १५५ ।। ।५। ।।।।। ।। ५ ५=२४

तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये,
 भुके कूल सो जल परसन हित मनहुँ सुहाये।
 किधौं भुकुर में लखत उभकि सत्र निज निज शोभा,
 कै प्रनवत जन जानि परम पावन फल लोभा।

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

(८) कुण्डलिया

इस छन्द में छ चरण होते हैं। आदि में एक दोहा तथा अन्त में एक रोला होता है। इस प्रकार दोहा-रोला के योग से यह छन्द बनता है। दोहे का चतुर्थ चरण, रोला का प्रथम चरणांश बनाया जाता है। इस छन्द में एक और विशेष बात यह होती है कि इसका पहला शब्द ही सबसे अन्त में आता है। इसमें कुल १४४ मात्राएँ होती हैं।

उदाहरण

लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिये सज्ज,
 गहर नदी नारा जहाँ, तहा बचावे अज्ज।
 तहा बचावे अग, भपटि कुत्ते को मारे,
 दुश्मन दावागीर, तिनहुँ को मस्तक भारे।
 कह गिरघर कविराय, सुनो हे धूर के बाठी,
 सब हथियारन छाँडि हाथ में लीजै लाठी ॥

(९) रूपमाला

इस छन्द में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं और १४, १० पर यति होती है। अन्त में गुरु-लघु होता है।

उदाहरण

S I S S S I I I S S I I I S S I = २४

चूमता था भूमि तल को, अर्द्ध विधु सा भाल
विछ रहे थे प्रेम के दृग, जाल बनकर बाल ।
छत्र सा सिर पर उठा था, प्राणपति का हाथ ।
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ ।

(१०) ताटक या लावणी

इस छन्द मे भी चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण मे १६,
१४ के विराम से ३० मात्राएँ होती हैं । अन्त मे दो गुरु होते हैं ।

उदाहरण

S I S I S I S S I I I I I S S I I S S = ३०

एक बार की सुनो बात तुम, जग यह सारा इठलाना,
मारी गई बुद्धि भोला की प्रभु शकर हुआ दिवाना ।
लेके भांग पीस कर छानी, और हुआ मतवाला,
थेई थेई लगा नाचने खूब ओढ कम्बल काला ।

(११) उल्लाला

इस छन्द मे चार चरण होते हैं । इसके प्रथम और तृतीय
चरण मे १५-१५ मात्राएँ होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण मे
१३-१३ । इस प्रकार १५ और १३ के विराम से २८ मात्रा पर
यति होती है ।

उदाहरण

S S I S I S I I I I I S I I I I I I S = २८

चौंके विरचि शकर सहित, कोल कमठ अहि कल मल्यो ।
ब्रह्माण्ड खण्ड कियो चण्ड धुनि, जबहि राम शिव धनु दल्यो ॥

(१२) आल्हा या वीर

इस छन्द मे १६, १५ के विराम से कुल ३१ मात्राएँ होती हैं ।
अन्त में गुरु-लघु होता है ।

उदाहरण

।।।।। S S । । S S S S । S । S ।।।। S । = ३१

सुमिर मवानी जगदम्बा के श्री गणेश के चरण मनाइ,
आदि सुरसती तुमको ध्याऊँ माता कण्ठ विराजो आइ ।

(१३) बरवै

इस छन्द में भी चार चरण होते हैं । पहले और तीसरे चरण में १२, १२ मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में ७, ७ । दूसरे और चौथे चरण के अन्त में जगण का होना आवश्यक है ।

उदाहरण

S ।।।। S ।। ।। ।। । S ।

चपक हरवा अङ्ग मिलि, अधिक सुहाय,
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हलाय ।

—तुलसीदास

(१४) छप्पय

इस छन्द में छ चरण होते हैं । पहिले रोला और फिर उल्लाला के मिलने से यह बनता है ।

उदाहरण

मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत, मिटि जात जमुन जल,
कै तारागण ठगन लुकत, प्रकटत शशि अविर्कल,
कै कालिन्दी नीर तरङ्ग जितो उपजावत,
तितनो ही घरि रूप मिलन हित तासो धावत ।
कै बहुतरजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत,
कै निसिपति मल्ल अनेक विधि, उठि बैठत कसरत करत ॥

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

वर्णिक छन्द

(१) भुजंग-प्रयात

यह चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में चार यगण होते हैं । (यगण, यगण, यगण, यगण)

उदाहरण

। ५ ५ । ५ ५ । ५ ५ । ५ ५

छूटी कण्ठमाला लुटे हार दूटे
खसै फूल फैले लसे केश छूटे,
फटी कचुकी किंकनी चारु छूटी,
पुरी काम की सो मनो रुद्र लूटी ।

—केशवदास

(२) द्रुत-विलम्बित

यह भी चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः एक नगण, दो भगण तथा एक रगण होता है । (नगण, भगण, भगण, रगण)

उदाहरण

। । । ५ । । ५ । । ५ । ५

दिवस का अवसान समीप था ।
गगन था कुछ लोहित हो चला ।
तरु शिखर पर थी अब राजती,
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ।

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

(३) वंशस्थ

इस छन्द के चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में क्रमशः एक जगण, एक तगण, एक जगण और एक रगण होता है । (जगण तगण, जगण, रगण)

उदाहरण

। ५ । ५ ५ । । ५ । ५ । ५

मुकुन्द चाहे वसुदेव पुत्र हो ।
कुमार होवे अथवा ब्रजेश के ॥
विके उन्ही के कर सर्व गोप है ।
बसे हुए हैं मन नेत्र में वही ॥

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

(४) बसंततिलका

इस छन्द मे चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण मे क्रमश एक तगण, एक भगण, दो जगण और दो गुरु होते हैं । (तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु)

उदाहरण

S S | S | | S | | S | S S
 वशी निनाद सुन त्याग निकेतनो को ।
 दीडे समस्त सविनोद उमङ्ग हूवे ॥
 गोपी असख्य बहु-गोप अनेक बाला ।
 आई बिहार रुचि से वन मेदिनी मे ॥

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

(५) मालिनी

यह चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण मे क्रमश दो नगण, एक भगण और दो यगण होते हैं । (नगण, नगण, भगण, यगण, यगण) आठवें वर्ण पर यति होती है ।

उदाहरण

| | | | | S S S | S S | S S
 सुहृदय जन के जो, कण्ठ का हार होता,
 मुदित मधुकरी का, जीवनाधार होता ।
 वह कुसुम रङ्गीला, धूल मे जा पडा है ।
 नियति नियम तेरा, भी बडा ही कडा है ।

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

(६) मंदाक्रांता

यह छन्द चार चरण का होता है । इसके प्रत्येक चरण मे क्रमश एक भगण, एक भगण, एक नगण, दो तगण और दो गुरु होते हैं । इसके चौथे, दसवें तथा सत्रहवें वर्ण पर यति होती है । (भगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु)

उदाहरण

S S S S I I I I I S S S I S S
 सूखी जाती, मलिन लतिका, जो घरा मे पड़ी हो,
 तो तू पावो, निकट उसको, श्याम के ला गिराना ।
 यो सीधे तू, प्रकट करना, प्रीति से वञ्चिता हो,
 मेरा होना अति मलिन औ, सूखते नित्य जाना ॥

—अयोध्यासिंह उपाध्याय

(७) शार्दूल-विक्रीडित

इस छन्द के चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में क्रमश एक मगण, एक सगण, एक जगण, एक सगण, दो तगण और एक गुरु होता है । बारहवें तथा उन्नीसवें वर्ण पर यति होती है (मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, गुरु)

उदाहरण

S S S I I S I S I I S S S I S S I S
 आ बैठी उर मोह जन्य जड़ता विद्या विदा हो गई ।
 पाई कायरता मलीन मन की हा, वीरता खो गई ॥
 जागी दीन दियो दरिद्र मन की श्री सम्पदा सो गई ।
 माया शंकर की हँसाय हमें को रुद्रा बंजी रोगई ॥

—नाथूराम शंकर शर्मा

(८) शिखरिणी

इस छन्द में चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और अन्त में एक लघु और एक गुरु होता है । छठे तथा ११ वें वर्ण पर यति होती है । (यगण, मगण, नगण, सगण भगण और लघु-गुरु)

उदाहरण

I S S S S S I I I I I S S I I I S
 सलोनी आभा मी, सुखद सुपमा सी, सरस सी ।
 दिखा जो देती थी, झलक अपनी ही, सरल सी ।

अनूठे गीतो से, तरल मन से, खीच कर जो ।

बना ही द्वेती थी, बहु गुणमयी, भू विपिन को ॥

(६) शालिनी

यह चार चरण का छन्द होता है । उसके प्रत्येक चरण में एक मगण, दो तगण और दो गुरु होते हैं । चौथे और ग्यारहवें वर्ण पर यति होती है । (मगण, तगण, तगण, गुरु-गुरु)

उदाहरण

५ ५ ५ ५ ५ । ५ ५ । ५ ५
दोनों की श्री देख के सोचते थे ।
जीये दोनों ओर के शूर सारे ।
गोरे काले दिव्य शस्त्रास्त्र वाले ।
तेजस्वी हैं तप्त भास्वान जैसे ॥

(१०) तोटक छन्द

इस छन्द के प्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं ।

उदाहरण

१ । ५ । १ ५ । १ ५ । १ ५
जगदीश सदा भवताप हरे ।
इस जीवन में नव साध भरें ।
जन मान इसे सुख दान करें,
इसके मन-मन्दिर में विहरें ॥

(११) मदिरा सवैया (मालिनी)

यह चार चरण का छन्द है । इसके प्रत्येक चरण में सात मगण और एक गुरु होता है । इसे मालिनी सवैया भी कहा जाता है ।

उदाहरण

५ । १ ५ । १ ५ । १ ५ । १ ५ । १ ५ । १ ५ । १ ५ ।
तोरि शरामन शकर को, शुभ सीय स्वयम्बर मालिनी वरी ।
ताते बढ़्यो अभिमान महा, मन मेरीयो नेक न सक करी ।
सो अपराध पर्यो हम सो, अब क्यों सुघरे हम हूँ धौ कहौ ।
बाहु दे दोउ कुठारहि केशव, आपने घाम को पत्थ गहो ॥

(१२) मत्त-गयंद सर्वैया (मालती)

इस छन्द के चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सात भगण और दो गुरु होते हैं। इसे मालती सर्वैया भी कहा जाता है।

उदाहरण

५। १५ ॥ ५। १५ ॥ ५। १५ ॥ ५। १५ ॥ ५। १५ ॥
 जान गये सब लोग इसे अब है तुममें कितनी निठुराई ।
 क्यों इतने बनते तुम हो खलती न तुम्हें जब पीर पराई ।
 था करना न निबाह तुम्हें तब क्यों तुमने चित चाह बढ़ाई ।
 हो रहते दिल में फिर क्यों अपने घर में यह आग लगाई ।

(१३) सुमुखी सर्वैया

यह चार चरण का छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में सात जगण और अन्त में एक लघु और गुरु होता है।

उदाहरण

१५। १५। १५। १५। १५। १५। १५। १५। १५। १५।
 जुलीक लगे सिय रामहि साथ चले बन माहि फिरे न चहे ।
 हमें प्रभु आयसु देहु चले न डरे सब सो कर जोरि कहे ॥
 चले कछु दूरि नयै पग धूरि भले फल जन्म अनेक लहे ।
 सिया सुमुखी हरि फेरि तिन्हे बहु भाँतिन ते समुझाय कहे ॥

(१४) दुमिल सर्वैया

इस छन्द में चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में आठ भगण होते हैं।

उदाहरण

११ ५। १५ ॥ ५। १५ ॥ ५। १५ ॥ ५। १५ ॥ ५। १५ ॥
 हम हूँ रहे दुख सागर में अब बाह प्रभो धरिये धरिये,
 अखिलेष विशेष कहे हम क्या अब शीघ्र कृपा करिये करिये ।
 यह भारत गारत हो न कही, घन घान्य यहाँ भरिये भरिये,
 बस हो अब नैक विलम्ब नहीं यह दीन दशा हरिये हरिये ॥

(१५) कवित्त अथवा मनहरण

इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६, १५ के विराम से ३१ वर्ण

होते हैं। अन्त में गुरु होता है। इसमें ८, ८, ८ और ७ वर्ण पर यति होता है।

उदाहरण

सुनिये विटप वर, पुहुप तिहारे हम,
 राखिहो हमे तो शोभा, रावरी बढाएँगे ।
 तजिहो हरषि के तो, विलग न माने कछु,
 जहाँ जहाँ जैहे, तहाँ दूनो जस गाएँगे ।
 सुरन चढेंगे नर सिर न चढेंगे फेरि,
 सुकवि अनीस हाथ हाथन विकाएँगे ।
 देस मे रहेगे परदेस मे रहेगे काहू—
 भेस मे रहेगे तऊ रावरे कहाएँगे ।

—अनीस

(१६) घनाक्षरी

इस छन्द के प्रत्येक चरण में ३२ वर्ण होते हैं। शेष नियम मनहरण कवित्त की ही भाँति होते हैं।

उदाहरण

कब से तुम्हारी राह दिन-रात मैं देखता हूँ,
 दयाघन दयाकर दया दिखलाओ तुम ।
 यह तो बताओ तुम छिपे किस लोक मे हो,
 आओ शीघ्र मुझे मत तरसाओ तुम ।
 राधा के सहित करो मेरे उर मे निवास,
 और सब मेरी भव बाधा को मिटाओ तुम ।
 जाऊँ कहाँ गोपाल शरण तुम्हारी छोड़,
 नाम ही के नाते अब मुझे अपनाओ तुम ॥

—गोपालशरण सिंह

अलंकार

‘अलङ्कार’ दो शब्दों से बना है—‘अल’ और ‘कार’ । इनका अर्थ है—शोभा बढ़ाने वाला । आचार्य दण्डी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलङ्कार कहते हैं । साधारणतः हम अलङ्कार उन्हें कहते हैं जो कविता की शोभा बढ़ा देते हैं । जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में गहने तथा रत्नों के आभूषण शरीर को सुशोभित करने के कारण अलङ्कार कहे जाते हैं, उसी प्रकार काव्य को अलङ्कृत करने वाले शब्दों की रचना को अलङ्कार कहते हैं । आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में यही बात कही है

“काव्य शोभाकरान्धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते ।”

अलङ्कार प्रधानतः दो भागों में विभक्त हैं—शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार । शब्द रचना के वैचित्र्य द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलङ्कारों को शब्दालङ्कार कहते हैं तथा अर्थ-वैचित्र्य की रचना द्वारा काव्य को शोभित करने वाले अलङ्कारों को अर्थालङ्कार कहते हैं । शब्दालङ्कारों की विचित्रता वणों अथवा शब्दों की पुनरावृत्ति और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग पर निर्भर है । अर्थालङ्कारों की विचित्रता अर्थ वैचित्र्य पर । इन दोनों के अतिरिक्त एक और अलङ्कार भी मान लिया गया है—उभयालङ्कार । उभयालङ्कार में शब्द और अर्थ दोनों का ही वैचित्र्य समाया रहता है । अलङ्कारों का यह शब्द और अर्थगत् विभाजन अन्वय और व्यतिरेक पर निर्भर रहता है । कारण के रहने पर कार्य का अवश्य होना अन्वय है और कारण के अभाव में कार्य का अभाव व्यतिरेक है । मतलब यह है कि जो अलङ्कार किसी विशेष शब्द की स्थिति रहने पर ही रह सकता है और उस शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द रख देने पर नहीं रह सकता, वह शब्दालङ्कार है । लेकिन जो अलङ्कार-शब्दाश्रित नहीं होता अर्थात् जिन शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी अलङ्कार की स्थिति रहती है यदि उन शब्दों के स्थान पर उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द रख देने पर भी उस अलङ्कार की स्थिति रह सकती हो तो वह अर्थालङ्कार है ।

शब्दालङ्कार के मुख्य भेद ये हैं

(१) वक्रोक्ति (२) अनुप्रास (३) यमक (४) श्लेष (५) वीप्सा (६) पुनरुक्ति वदाभास (७) चित्र और (८) प्रहेलिका ।

(१) वक्रोक्ति अलङ्कार :

किसी के कहे हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—श्लेष से अथवा काकु उक्ति से—यदि कोई अन्य अर्थ निकाल लिया जाय तो उसे वक्रोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।

उदाहरण

“राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहहु अब किहि मग जाही ।

मुनि मन विहसि राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहँ अहही ।”

उपर्युक्त चौपाई में रामचन्द्रजी मारद्वारा मुनि से वन जाने का मार्ग पूछते हैं किन्तु मारद्वाराजी ‘मग’ शब्द का व्यापक अर्थ लेकर उत्तर देते हैं कि आपके लिए तो सारे मार्ग सरल है ।

(२) अनुप्रास अलङ्कार

वर्णों के साम्य को अनुप्रास अलङ्कार कहते हैं । अनुप्रास के प्रधान भेद दो हैं—वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास । वर्णानुप्रास में निरर्थक वर्णों की आवृत्ति होती है और शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास में सार्थक वर्णों की ।

वर्णानुप्रास के दो प्रमुख भेद हैं—छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास ।

(अ) छेकानुप्रास

अनेक वर्णों के एक बार सादृश्य होने को छेकानुप्रास कहते हैं ।

“मन्द मन्द चलि अलिन को करत गन्ध मंद अन्ध ।

कावेरी वारी पवन पावन परम सुछन्द ॥”

यहाँ ‘गन्ध’ और ‘अन्ध’ में ‘न्ध’ की, ‘कावेरी’ और ‘वारी’ में ‘री’ की तथा पवन और ‘पावन’ में ‘वन’ की आवृत्ति हुई है ।

(आ) वृत्त्यानुप्रास

वृत्तिगत अनेक वर्णों की अथवा एक वर्ण की अधिक बार आवृत्ति किये जाने को वृत्त्यानुप्रास कहते हैं ।

उदाहरण

चन्दन चन्दक चाँदनी, चन्दसाल नव बाल ।
 नित ही चित चाहतु चतुर, ये निदाघ के काल ॥
 यहाँ 'च' वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है ।

(इ) लाटानुप्रास

शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति में तात्पर्य भिन्नता होने को लाटानुप्रास कहते हैं ।

उदाहरण

वे घर हैं वन ही सदा, जो हूँ बन्धु वियोग ।
 वे घर हैं वन ही सदा, जो नहीं बन्धु वियोग ॥
 यहाँ पहली पक्ति में जो शब्द आये हैं लगभग वे ही शब्द दूसरी पक्ति में भी आये हैं—केवल तात्पर्य भिन्न है ।

(३) यमक अलङ्कार

जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार-बार हो परन्तु अर्थ में भिन्नता रहे वहाँ यमक अलङ्कार होता है ।

उदाहरण

ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहन वारी,
 ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहाती हैं,
 कन्द मूल भोग करें, कन्द मूल भोग करे,
 तीन बेर खाती, तै वे तीन बेर खाती है ।
 भूखन शिथिल अङ्ग, भूखन शिथिल अङ्ग,
 बिजन डुलाती, तै वे बिजन डुलाती है ।
 भूषन मनत शिवराज वीर तेरे त्रास,
 नगन जडाती तै वे नगन जडाती हैं ॥

—भूषण

उपर्युक्त कवित्त में 'मन्दिर', 'कन्द', 'बेर', 'मूल', 'भूखन', 'नगन', 'बिजन' आदि शब्दों की दो-दो बार आवृत्ति हुई है और प्रत्येक बार उनका अर्थ अलग होता है ।

(४) श्लेष अलङ्कार

जहाँ श्लिष्ट शब्द से अनेक अर्थों को ध्वनित किया जाता है, वहाँ श्लेष अलङ्कार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ किसी शब्द या वाक्य के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलङ्कार होता है।

उदाहरण

मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय ।
जा तन की भाई परे, श्याम हरित द्युति होय ॥

—बिहारी

यहाँ 'श्याम' और 'हरित' शब्द के दो से अधिक अर्थ होते हैं।

(५) वीप्सा अलङ्कार

जहाँ मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों अथवा पदों पर विशेष बल दिया जाता है, वहाँ वीप्सा अलङ्कार होता है।

उदाहरण

हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा ?
हमको लिख्यो है कहा, कहन सबै लगी ।

—रत्नाकर

(६) पुनरुक्ति-वदाभास अलङ्कार

भिन्न आकार वाले शब्दों का वस्तुतः एक अर्थ न होने पर भी एक अर्थ की प्रतीति होने को पुनरुक्ति वदाभास अलङ्कार कहते हैं। इस अलङ्कार में पुनरुक्ति का आभास होता है—वस्तुतः पुनरुक्ति नहीं होती।

उदाहरण

ग्रीष्म को भीषण प्रताप जग जाग्यो भये,
सीत के प्रभाव भाव भावना भुलानी के ।
कहे रत्नाकर त्यों जीवन भयो है जल,
जाके बिना मानस सुखात सब प्राणी के ।

—रत्नाकर

यहा जीवन और जल शब्दो का रूप भिन्न-भिन्न होने पर भी अर्थ एक ही प्रतीत होता है । किन्तु जीवन का अर्थ प्राण देने वाला है, अतः पुनरुक्ति का आभास-मात्र है ।

(७) चित्र अलङ्कार

वर्णों की रचना विशेष के कारण जो छन्द कमल आदि आकार में पड़े जा सकें, वहाँ चित्र अलङ्कार होता है ।

(८) प्रहेलिका

जहाँ वाक्य की चतुरता से छन्द में ही इच्छित उत्तर निकल आए वहाँ प्रहेलिका अलङ्कार होता है ।

मैं कह 'दिया' उसका नाम

अर्थ करो नहीं छोड़ो ग्राम ।

—अमीर खुसरो

अर्थालंकार

अर्थालङ्कार के मुख्य भेद इस प्रकार है

(१) उपमालङ्कार

जहाँ दो भिन्न-भिन्न वस्तुओं के साधारण धर्म द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जाय, वहाँ उपमा अलङ्कार होता है । दूसरे शब्दों में उपमेय और उपमान के सादृश्य की योजना करने वाले समान धर्म का सम्बन्ध उपमा है । जैसे 'मुँह चन्द्रमा के समान है ।' यहाँ मुँह और चन्द्रमा की समानता का ज्ञान कराया गया है । उपमालङ्कार में चार अङ्ग होते हैं—(१) उपमेय (२) उपमान (३) साधारण-धर्म और (४) वाचक । जिसकी उपमा दी जाती है या जिसको किसी के समान कहा जाता है उसे उपमेय कहते हैं । उदाहरण के लिये, 'मुँह चन्द्रमा के समान सुन्दर है ।' इस वाक्य में 'मुँह' उपमेय है । जिसकी उपमा दी जाती है या जिससे समता दिखाई जाती है उसे उपमान कहा जाता है । उपर्युक्त वाक्य में 'चन्द्रमा' उपमान है । उपमेय और उपमान में समानता से रहने वाले गुण, क्रिया आदि धर्म को समान-धर्म या साधारण-धर्म कहते हैं । उपर्युक्त वाक्य में 'सुन्दरता'

समान-धर्म है। उपमेय या उपमान की समानता या सादृश्य जिन शब्दों के द्वारा सूचित होती है उसे वाचक कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में 'समान' वाचक है।

उपमालङ्कार के दो भेद हैं—(१) पूर्णोपमा और (२) लुप्तोपमा।

पूर्णोपमालङ्कार उसे कहते हैं जिसमें उपमा अलङ्कार के चारों अङ्ग उपमेय, उपमान, साधारण-धर्म और वाचक विद्यमान हो।

उदाहरण

विजय करन दारिद दमन, हरन सकल दुख दर्द।

गिरिजा-पद मृदु कञ्ज सम, वन्दत हो सुख कन्द ॥

इसमें 'गिरिजा-पद' उपमेय है, 'कज' उपमान है, 'मृदु' साधारण धर्म है और 'सम' वाचक शब्द है।

जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण-धर्म और वाचक आदि चार अङ्गों में से एक या अधिक का लोप होता है, वहाँ लुप्तोपमालङ्कार होता है।

उदाहरण

कुन्द इन्दु सम देह, उमा रमन करुणा-अयन।

जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन-मयन ॥

यहाँ 'देह' उपमेय है, 'कुन्द-इन्दु' उपमान है, 'सम' वाचक शब्द है। किन्तु साधारण धर्म 'गौर वर्ण' का उल्लेख नहीं है।

(२) मालोपमालङ्कार

जहाँ एक ही उपमेय के अनेक उपमानों का कथन हो, वहाँ मालोपमालङ्कार होता है।

उदाहरण

इन्द्र जिमि जृम्भ पर, बाडव सु अम्ब पर,

रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है।

पौन बारिवाह पर, शम्भु रतिनाह पर,

ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है।

इस पद्य में शिवाजी उपमेय के बहुत से उपमान 'इन्द्र', 'वाडव' 'रघुकुलराज' आदि बताये गये हैं ।

(३) अनन्वय

अनन्वय का अर्थ है अन्वय (सम्बन्ध) न होना । अनन्वय में अन्य उपमान का सम्बन्ध नहीं होता । उसमें उपमेय ही उपमान होता है । अतः जहाँ उपमान का अभाव प्रदर्शित कर उपमेय और उपमान को एक ही बताया जाय, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है ।

उदाहरण

आगे रहे गनिका गज गोघ, सु तो अब कोउ दिखान नहीं है ।
पाप परायण ताप घरे, परताप समान न आन कही है ।
हे सुखदायक प्रेमनिषे जग यो तो भले औ बुरे सबही हैं ।
दीनदयाल औ दीन प्रभो, तुमसे तुमही हमसे हमही हैं ।

यहाँ 'तुमसे तुमही', 'हमसे हमही' में 'दीनदयाल को दीनदयाल' से ही और 'अपने को अपने' से ही उपमा दी गई है ।

(४) प्रतीप अलंकार

प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिकूल । इसमें उपमेय से उपमान की हीनता और उपमान से उपमेय की हीनता दिखाई जाती है ।

उदाहरण

तेरे मुख सा पकसुत या शशांक यह बात,
कहते हैं कवि झूठ वे बुद्धिरंक विख्यात ।

यहाँ मुख का उत्कर्ष बताने के लिये कमल और चन्द्रमा के उपमानों की हीनता दिखाई गई है ।

(५) रूपक अलंकार

जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाय या दूसरे शब्दों में कहे तो जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाय, वहाँ रूपक अलंकार होता है । इसके मुख्य भेद दो हैं :

(१) अभेद रूपक (२) तद्रूप रूपक ।

जहाँ उपमेय और उपमान को समान रूप मान कर अभेद दिखाया जाय, वहा अभेद रूपक होता है ।

उदाहरण

रन्तित भृङ्ग घटावली, भरित दान मधु-नीर ।

मन्द मन्द आवत चलयो, कुञ्जर कुञ्ज समीर ।

यहाँ कुज की समीर मे हाथी का आरोप है । समीर की सामग्री भृङ्ग और मकरन्द मे हाथी के घट और दान का आरोप है ।

जहा उपमेय को प्रसिद्ध उपमान से भिन्न होने पर भी उपमान का रूप वर्णन करने वाला कहा जाय, वहा तद्रूप रूपक होता है ।

उदाहरण

अनुराग के रगनि रूप तरगिनी अगनि ओप मनो उफनी ।

कहि देव हियो सिय रानि सबै, सियरानि को देख सुहाग सनी ॥

बर धायन वाम चढी बरसै, मुसकानि-सुघा घनसार घनी ।

सखियान के आनन इन्दुन तै अखियान की बन्दनवार तनी ॥

यहा मुसकान मे सुघा का, आनन मे इन्दु का और अखियान में बन्दनवार का आरोप है । इसके अवयव नही बताये गये है ।

(६) अपह्नुति

जहा उपमेय को स्वीकार करके अन्य उपमान को स्वीकार कर लिया जाय, वहा अपह्नुति अलङ्कार होता है ।

उदाहरण

धुरवा होइ न अलि यहै, धुआ धरनि चहुँ कोद ।

जारत आवत जगत को, पावस प्रथम पयोद ।

यहा बादल का निषेध कर आग के धुए को स्वीकार किया गया है ।

(७) आन्तिमान

जहा उपमान के समान ही उपमेय को देखकर उपमान का अन्त होने लगे, वहा आन्तिमान अलकार होता है ।

उदाहरण

दुग्ध समझ कर नर-—कपाल को लगे चाटने जिन्हे विडाल,
 तरु-छिद्रो मे गिरी देख गज लगे मानने जिन्हे मृणाल ।
 यहा 'नर-कपाल' पर गिरने वाली चन्द्र-किरणो मे दुग्ध का और तरु
 छिद्रो से निकाली हुई किरणो मे मृणाल का भ्रम-होना बताया गया है ।

(८) सन्देह अलंकार

जब किसी वस्तु को देख कर ठीक प्रकार से निश्चय न हो और
 सशय बना रहे, तब सन्देह अलंकार होता है ।

उदाहरण

“तारे आसमान के आये मेहँमान बन,
 या कि कमला ही आज आ के मुसकाई है ।
 चमक रही है चपला ही एक साथ या कि,
 केशो मे निशा के मुक्तावली सजाई है ।”
 यह दीपावली का वर्णन है । यहा दीप-मालिका मे तारे आदि का
 सन्देह किया गया है ।

(९) उत्प्रेक्षा अलंकार

जहा उपमान मे उपमेय की सम्भावना या कल्पना की जाय, वहाँ
 उत्प्रेक्षा अलंकार होता है । उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं—
 वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलत्प्रेक्षा ।

उदाहरण

मङ्गलमय कल्याणमय, अभिमत फल दातार ।
 जनु सब साँचे होन हित भये सगुन इकवार ।

—तुलसी

रामचन्द्रजी की वरात के प्रस्थान करते समय अनेक शुभ शकुन हुए
 और वे मनाने लगे कि आगे हम सच्चे माने जायें । यहाँ शकुनो के होने
 मे उनके सच्चे होने की कल्पना की गई है ।

(१०) अतिशयोक्ति अलंकार

जहा किसी वस्तु का कथन अत्यन्त बढा-चढाकर किया जाता है, वहाँ

तक कि लोक-मर्यादा को भी पार कर दिया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है ।

उदाहरण

देख लो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग को छूने गगन है जा रही ।

—मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ साकेत नगरी के मकान इतने ऊँचे बताये गये हैं कि वे स्वर्ग को छूने के लिये जाते हुए प्रतीत होते हैं ।

(११) प्रतिवस्तूपमालंकार

जहाँ उपमेय और उपमान के वाक्यों में भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा एक ही धर्म कहा जाय, वहाँ प्रतिवस्तूपमालंकार होता है ।

उदाहरण

चटक न छाड़त घटत हूँ सज्जन नेह गम्भीर ।
फीको परे न वरु भटे रग्यो लाल रङ्ग चीर ।

—बिहारी

(१२) अन्योक्ति अलंकार

जहाँ किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसके समान किसी दूसरी वस्तु का वर्णन किया जाय, पर लक्ष्य पहिली वस्तु को ही किया जाय, तो अन्योक्ति अलंकार होता है । इसमें उपमेय का वर्णन करने के लिये केवल उपमान का ही वर्णन किया जाता है ।

उदाहरण

जिन दिन देखे वै कुसुम, गई सु बीति बहार ।
अब अलि रही गुलाब में अपत काँटीली डार ।

—बिहारी

यहाँ यद्यपि बात गुलाब से कही गई है तथापि यह वस्तुतः ऐसे वैभवशाली व्यक्ति की बात है जिसका कि वैभव नष्ट हो चुका है ।

(१३) दृष्टान्त अलंकार

जहाँ पहिले एक बात कह कर फिर उसी से मिलती-जुलती दूसरी बात उदाहरण स्वरूप कही जाय, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है ।

उदाहरण

कैसे छोटे नरन ते, सरत बडेन को काम ।
मढो दमामो जात कहूँ कहि चूहे के चाम ॥

—विहारी

यहा पहले एक बात कही गई और फिर दृष्टान्त देकर उसकी पुष्टि की गई है ।

(१४) विरोधाभास अलंकार

जहा वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है ।

उदाहरण

या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहि कोय ।
ज्यो-ज्यो बूढे श्याम रग, त्यो-त्यो उज्ज्वल होय ।

—विहारी

यहा चित्त श्याम रङ्ग में डूबने से उज्ज्वल होता जाता है, अतः विरोध स्पष्ट है । किन्तु श्याम का अर्थ श्रीकृष्ण होने के कारण विरोध नहीं है ।

(१५) व्यतिरेक अलंकार

जहा उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक गुणों का उत्कर्ष दिखाया जाय वहा व्यतिरेक अलंकार होता है ।

उदाहरण

राधा मुख को चन्द इव, कहत जु हे मतिरक ।
निष्कलक है यह सदा, वह प्रतच्छ सकलक ॥

(१६) व्याजस्तुति अलंकार

जहाँ स्तुति के बहाने निन्दा और निन्दा के बहाने स्तुति की जाय, वहा व्याज-स्तुति अलंकार होता है । इस अलंकार में प्रकट रूप में निन्दा या स्तुति की जाती है लेकिन वास्तव में उसका भाव बिल्कुल विपरीत होता है । व्याज का अर्थ है—बहाना और स्तुति का अर्थ है—प्रशंसा ।

उदाहरण

सुरलोक से आप गिरी जननी, अवनी तल दु ख निवारण को,
 दिक्-अवर भी शिव ने तुमको ली जटा मे छिपाकर धारण सो,
 निर-लोभियो के मन लुब्ध बना करती तुम क्या न प्रतारण हो,
 गुण राशि मे दोष तुम्हारे यही कहते सब हैं न अकारण जो ।

यहा गङ्गाजी की निन्दा प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव मे उनकी स्तुति की गई है ।

(१७) विभावना अलंकार

जहा कारण के बिना ही कार्य हो जाय, वहां विभावना अलंकार होता है । इसके दो भेद होते हैं—(१) उक्त-निमित्ता तथा (२) अनुक्त-निमित्ता । जहा यथार्थ कारण के अभाव मे काल्पनिक कारण दिया जाय वहा अनुक्त-निमित्ता अलंकार होता है, और जहा कारण दिया ही न जाय, वहां अनुक्त-निमित्ता अलङ्कार होता है ।

उदाहरण

रहित सदाई हरियाई हिय घायनि मे,
 उरघ उसास सो भकोर पुरवा की है ।
 पीव-पीव गोपी पूरित पुकारति है,
 सोई रत्नाकर पुकार पपीहा की है ।
 लागी रहे नैननिसो नीरकी भरी औ उठे—
 चित्त मे चमक सो चमक चपला की है ।
 बिन घनश्याम घाम घाम ब्रज मण्डल मे,
 ऊधो नित बसति बहार बरसा की है ।

—रत्नाकर

यहां घनश्याम के बिना ही वर्षा होना बतलाया गया है ।

(१८) असंगति अलंकार

जहा कारण कही हो और कार्य कही हो, वहा असंगति अलंकार होता है ।

उदाहरण

हृग उरभक्त, द्रुत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित्त प्रीति ।
परत गाँठ दुरजन हिये, दर्ई नई यह रीति ॥

(१६) मीलित अलंकार

जहाँ किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण से समान गुण वाली वस्तु छिप जाती है, वहाँ मीलित अलंकार होता है। मीलित का अर्थ है—मिल जाना। अतः इस अलंकार में समान गुण के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर छिप जाती है।

उदाहरण

पान पीक अधरान में, सखी लखी नहि जाय ।
कजरारी अखियान में, कजरा री न लखाय ॥

यहाँ नायिका के अधरों की स्वाभाविक लाली में पान के पीक की रक्तता छिप जाने का वर्णन है; इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में कजरारे नैनो में काजल छिप जाने का वर्णन किया है।

(२०) उन्मीलित अलंकार

जहाँ स्वाभाविक गुणों की समानता होने पर भी किसी विशेष कारण से भेद की प्रतीति हो वहाँ उन्मीलित अलंकार होता है। उन्मीलित अलंकार मीलित अलंकार का विरोधी है। इस अलंकार में एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर भी किसी कारणवश पृथक् प्रतीत होती है।

उदाहरण

शिवा, तिहारे सु-जस में मिले घवल छवि-मूल ।
बोल-बास ते जानियत, हस चमेली-फूल ॥

श्वेत-वर्णी हस और चमेली के फूल शिवा के घवल यश के सामने विलीन हो गये, पर ध्वनि के द्वारा हस और सुवास के द्वारा चमेली अपनी सत्ता का भान करा जाते हैं।

(२१) अर्थान्तरन्यास अलंकार

जहाँ साधारण का विशेष से अथवा विशेष का साधारण से समान धर्म या विधर्म कहा जाय, वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है।

अर्थान्तरन्यास का अर्थ है—अन्य अर्थ रखना । इस अलंकार में सामान्य वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त से और विशेष का सामान्य वृत्तान्त से समर्थन किया जाता है ।

उदाहरण

बड़े न हूँ गुणन विन, विरद बड़ाई पाय ।

कहत घतूरे सौ कनक, गहनो गढ्यो न जाय ॥

इस दोहे में कहा गया है कि केवल नाम बड़ा होने से गुण के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता । इस सामान्य बात का घतूरे के विशेष वृत्तान्त द्वारा समर्थन किया गया है ।

(२२) तद्गुण और पूर्वरूप अलङ्कार

यदि कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने निकट की किसी अधिक गुण वाली वस्तु के गुणों को ग्रहण करले तो तद्गुण अलङ्कार होता है ।

उदाहरण

अति सुन्दर दोनो कानो में जो कहलाते शोभागार,

एक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न अपार ।

कर्णपूर प्रतिबिम्ब युक्त था कान्त कपोल युग्म उस काल,

कमी श्वेत था, कमी हरा था, कमी कमी होता था लाल ।

यहाँ दमयन्ती के कपोलो द्वारा अपना गुण त्याग कर समीपवर्ती अनेक रत्नजटिल कर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त गुण ग्रहण करने का वर्णन है ।

(२३) अतद्गुण अलङ्कार

जहाँ समीपवर्ती वस्तु के गुण का ग्रहण किया जाना सम्भव होने पर भी यदि ग्रहण न किया जाय, तो अतद्गुण अलङ्कार होता है । अतद्गुण अलङ्कार पूर्वोक्त तद्गुण अलङ्कार का विरोधी है ।

आप अपना हृदय उज्ज्वल कह रहे,

रङ्ग उस पर प्रिय नहीं चढ़ता कही ।

राग पूरित हृदय में रखती उसे,

रक्त फिर भी वह कमी होता नहीं ॥

यहाँ नायिका के राग भरे हुए हृदय से रक्त गुण द्वारा नायक के उज्ज्वल हृदय का रक्त होना सम्भव होने पर भी रक्त न होना कहा गया है ।

(२४) स्वभावोक्ति अलङ्कार

जहाँ बालको की चेष्टा या स्वरूप का वर्णन किया जाय अथवा किसी दृश्य का वर्णन ज्यो का त्यो कर दिया जाय, वहाँ स्वभावोक्ति अलङ्कार होता है ।

उदाहरण

घूरि घुरेते घरणि पै, घरत अटपटे पाय ।

लाल लटपटे औखरनि, भाषत सखि हरखाय ॥

यहाँ श्रीकृष्णजी की बालकोचित चेष्टाओं का वर्णन किया गया है ।

साहित्य का स्वरूप

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने सुख-दुःख की चर्चा दूसरों से करता है और दूसरों के सुख-दुःख को जानना चाहता है। इसमें उसे एक प्रकार का आनन्द मिलता है। अपना सुख-दुःख दूसरों पर प्रकट किये बिना और दूसरों का सुख-दुःख जाने बिना उसे एक प्रकार की घुटन-सी प्रतीत होती है। अपने सुख-दुःख को अभिव्यक्त करने के लिए वह युगो से भाषा का आश्रय लेता आ रहा है। भाषा उसके विचार और भाव के आदान-प्रदान का माध्यम है। भाषा के द्वारा अपने भाव और विचार की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। दूसरे शब्दों में ज्ञान-राशि के सचित कोष को साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य का व्यापक अर्थ है। साहित्य में सहित का, सम्मिलन का भाव रहता है। उसमें ससार के समस्त प्राणियों का, ऊँच-नीच का, शिक्षित-अशिक्षित का यहाँ तक कि तीनों कालों का सम्मिलन होता है। लेकिन संस्कृत के प्राचीन आचार्य साहित्य का इतना व्यापक अर्थ नहीं लेते थे। उनके अनुसार तो साहित्य से तात्पर्य केवल उस रचना से है जो छन्द-बद्ध हो। मतलब यह है कि उनके अनुसार साहित्य और काव्य में कोई अन्तर नहीं था। उस समय साहित्य और काव्य एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे। किन्तु वह साहित्य का संकुचित अर्थ था। उस अर्थ के अनुसार गणित, दर्शन, इतिहास, भूगोल आदि लोकोपयोगी विषय साहित्य के अन्तर्गत नहीं आ सकते थे, क्योंकि इन विषयों का छन्द से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु आज साहित्य को उस संकुचित अर्थ में नहीं लिया जाता है। आजकल उसके अन्तर्गत गद्य और पद्य दोनों ही आ जाते हैं।

साहित्य के प्रकार

साहित्य दो प्रकार का होता है—उपयोगी और कलात्मक। जिस साहित्य में हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ पूरी-करने की क्षमता हो, जो हमें सुख दे सकता है, उसे हम उपयोगी साहित्य कहते हैं।

उदाहरण के लिए यदि किसी पुस्तक में गेहूँ की खेती, गोपालन या बागवानी पर विस्तार के साथ विचार और अनुभव प्रकट किये गये हो तथा यह बताया गया हो कि अच्छे गेहूँ, दूध, फल या सब्जी किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं, तो उसे हम उपयोगी साहित्य कहेंगे। ऐसी पुस्तक को पढ़ने में हमें आनन्द नहीं मिलेगा। आनन्द तो तब मिलेगा जब हम उसमें बताये हुए विचारों को कार्यरूप में परिणत करेंगे। किन्तु कलात्मक साहित्य हम उसे कहते हैं जो चाहे उपयोगी हो या न हो, परन्तु जिसके पढ़ने मात्र से हमें आनन्द प्राप्त होना है। आनन्द भावना-जगत् की वस्तु है। भावना हमारे मन में स्वतः पैदा होती है। उसके लिए तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरणार्थ, किसी सुन्दर फूल को खिला हुआ देखकर हमारा मन भी खिल उठता है और किसी भले आदमी की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने का समाचार सुनते ही हमें भी जैसे काठ मार जाता है। मन की यह प्रसन्नता या उदासी किसी तर्क-वितर्क का परिणाम नहीं होती। वह सहज स्वाभाविक रूप से अपने आप ही पैदा हो जाती है। विचार तर्क-वितर्क का परिणाम है। सह-शिक्षा होनी चाहिए या नहीं अथवा ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं—इस प्रकार के विचार हमारे मन में अपने आप नहीं आते, वे सोच-विचार, वाद-विवाद या अध्ययन के परिणाम होते हैं। आनन्द अपने आप मन में पैदा होने वाली वस्तु है। कलात्मक साहित्य सबसे पहले आनन्द प्रदान करता है, उसके गुण-दोष का विचार बाद में होता है। इस प्रकार कलात्मक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें आनन्ददायिनी शक्ति होती है। जिस साहित्य में आनन्द देने की शक्ति नहीं, वह उपयोगी साहित्य तो है, कलात्मक साहित्य नहीं कहा जा सकता। इस आनन्द-दायिनी शक्ति की कसौटी पर कस कर ही हम कह सकते हैं कि जिस साहित्य में यह शक्ति जितनी अधिक होती है उसे हम उतना ही उच्च कलात्मक साहित्य कहते हैं।

साहित्य का महत्व

वस्तुतः साहित्य का आविर्भाव मानव-कल्याण के लिए हुआ है। साहित्य ने मानव का सस्कार किया है, उसे सभ्य बनाया है। यही कारण है कि साहित्य में मानव-जीवन की अभिव्यक्ति और मानव मस्तिष्क का चरम विकास समाया हुआ है। अनादि-काल से मानव जो कुछ सोचता और मनन करता आ रहा है साहित्य उसी का भण्डार है। वह एक ऐसा भण्डार है जिसमें मानव-जगत् के अमूल्य विचार, रत्नों की तरह सजाकर रखे गये हैं। समाज बनता और मिटता है किन्तु साहित्य का भण्डार अमर रहता है। साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होती है। जिस समाज या राष्ट्र का अपना कोई साहित्य नहीं उसे निष्प्राण ही समझना चाहिए। साहित्य में बड़ी जबरदस्त शक्ति होती है। जिस प्रकार अच्छा खाद और जल पाकर सूखे खेत लहलहा उठते हैं उसी प्रकार अच्छा साहित्य पाकर अवनत, पतित और पददलित समाज या राष्ट्र भी उठ खड़ा होता है। साहित्य में प्राणदायिनी शक्ति होती है। रूसो, वाल्टेयर आदि की कलम से निकले हुए साहित्य ने ही फ्रान्स में राज्यक्रांति की नींव डाली थी। उसी ने वहाँ प्रजातन्त्र का उन्नयन और विकास किया था। नव-निर्माण की इस अपार शक्ति के साथ उसमें विनाश की अपार शक्ति भी निहित है। वह हानिकर विचारधारा, रूढ़ि, रीति और परम्परा को मिटाता है। उसके सामने न तोप-गोलों की शक्ति टिक पाती है, न एटम की।

साहित्य हमारी ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है। जटिल से जटिल समस्याओं को हल कर देने की शक्ति रखता है। वह मानव मस्तिष्क का भोजन है। यदि वह न मिले तो मस्तिष्क निष्क्रिय और दुर्बल बन जाएगा। मस्तिष्क के साथ-साथ यह हृदय का भी भोजन है। उसके द्वारा हमें जो आनन्द प्राप्त होता है वह ब्रह्मानन्द की कोटि का ही होता है। इसीलिए तो भर्तृहरि ने कहा था—

साहित्य सङ्गीत कलानभिज्ञ साक्षात्पशु पुच्छ विषाणहीन ॥

साहित्य का उद्देश्य है मानव-मन का सस्कार। मानव-मन गुण-

दोषमय विश्व की ही भाँति गुण-दोषमय है। उसमें मनुष्यत्व के साथ पशुत्व भी है। उसमें सात्विक गुणों के साथ राजस और तामस गुणों का भी अस्तित्व है। इसीलिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने साहित्य का उद्देश्य केवल धर्म और मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, काम और अर्थ की प्राप्ति भी बताया है।

१—काव्य

कलात्मक साहित्य के प्रमुख रूप हैं—कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबन्ध। काव्य या कविता की परिभाषा के सम्बन्ध में भारतीय आचार्यों में मतभेद है। साधारणतः काव्य के दो पक्ष हैं—कलापक्ष और भावपक्ष। शब्द, अर्थ, अलंकार आदि कलापक्ष के अन्तर्गत आते हैं और भावव्यञ्जना, रस आदि भावपक्ष के। वस्तुतः कलापक्ष में अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है; भावपक्ष में अनुभूति की। कलापक्ष काव्य का शरीर है तो भावपक्ष उसकी आत्मा। आचार्य विश्वनाथ और नाट्यशास्त्र के रचयिता भरतमुनि का मत है कि रस काव्य की आत्मा है। इधर आचार्य दण्डी, भामह और केशवदासजी की यह मान्यता है कि अलंकार वाली रचना ही काव्य है। आचार्य कुन्तक काव्य में वक्रोक्ति की प्रधानता पर जोर देते हैं और आचार्य वामन रीति-पक्ष की प्रधानता पर। इस प्रकार इस प्रश्न पर अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। किन्तु इन में दो-तीन मत ऐसे हैं जो बहुत से विद्वानों द्वारा मान्य किये गये हैं। इनमें पहला स्थान है साहित्य-दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है—‘वाक्य रसात्मक काव्य’ अर्थात् रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के हैं आदि पर हम पीछे विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं। अतः यहाँ उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्थान है पं० जगन्नाथराज रत्नाकर का। उनके अनुसार—‘रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम्’ अर्थात् रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। तीसरा स्थान है आचार्य मम्मट का। आचार्य ‘मम्मट’ ने अपने काव्य-प्रकाश

नामक ग्रन्थ में लिखा है—‘तद्दोषी शब्दार्थो सगुणवनलकृतो पुनः क्वापि ।’ अर्थात् दोषरहित एव गुणयुक्त पदावली ही काव्य है । फिर कही कोई अलंकार भी न हो तो कोई बात नहीं ।

यह तो हुई प्राचीन आचार्यों की बात । अर्वाचीन आचार्यों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि—“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है । हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं ।” हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने बड़े ही हृदयस्पर्शी शब्दों में कविता की परिभाषा कविता में ही देते हुए लिखा है

वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान ।
उमड़कर आँखों से चुपचाप,
वही होगी कविता अनजान ।

पतंजलि के इन शब्दों में भवभूति की ‘एकोरस करुण एव’ और अग्नेजी कवि शैली की—‘Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts’ वाली उक्ति की याद आ जाती है ।

इस प्रकार काव्य की परिभाषा के प्रश्न पर यद्यपि सब आचार्य एक मत नहीं हैं तथापि एक बात तो सभी मानते हैं कि कविता में अनुभूति पक्ष की प्रधानता होती है । किन्तु ऐसा कहने से हमारा यह मतलब नहीं है कि अभिव्यक्ति-पक्ष का कम महत्त्व है । आचार्य गुलावराय ने अपनी परिभाषा में अनुभूति-पक्ष और अभिव्यक्ति-पक्ष दोनों को ही प्रधानता दी है । उनकी यह मान्यता ठीक ही है । महत्त्व दोनों का है—एक का कुछ अधिक, दूसरे का कुछ कम ।

काव्य के भेद

(अ) महाकाव्य

काव्य दो प्रकार के होते हैं—प्रबन्ध और मुक्तक । जिस काव्य में कोई कथा हो उसे प्रबन्ध-काव्य कहते हैं और जिसमें कोई कथा न हो

उसे मुक्तक । प्रबन्ध काव्य दो प्रकार का होता है—महाकाव्य और खण्ड-काव्य । सस्कृत के आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए

- १ महाकाव्य की कथा ऐतिहासिक और लोक-प्रसिद्ध होनी चाहिये । सारी कथा कुछ परिच्छेद या सर्गों में विभक्त हो और वे परिच्छेद न बहुत बड़े हो और न बहुत छोटे । परिच्छेदों की संख्या आठ से अधिक होनी चाहिये ।
- २ महाकाव्य का नायक देवता अथवा सद्बुद्धीय क्षत्रिय होना चाहिये । यदि ऐसा न हो तो नायक एक कुल, एक वंश के कई राजा होने चाहिये । नायक धैर्यवान् और यशस्वी होना चाहिये ।
- ३ जहाँ तक रस का सम्बन्ध है महाकाव्य में शृङ्गार, वीर अथवा शान्त रस की प्रधानता होनी चाहिये । इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य रस न हो । अन्य रस भी होने चाहिये किन्तु प्रधानता उपर्युक्त रसों की हो । अन्य रसों का स्थान गौण हो ।
- ४ महाकाव्य की रचना का लक्ष्य धर्म, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए ।
- ५ प्रारम्भ में मङ्गलाचरण होना चाहिये । ग्रन्थ में कहीं पर सन्तो का गुणगान होना चाहिये और कहीं असन्तो की निन्दा भी होनी चाहिये ।
- ६ प्रत्येक परिच्छेद में एक ही छन्द होना चाहिये । किन्तु प्रत्येक परिच्छेद का अन्तिम छन्द भिन्न होना चाहिये । एक परिच्छेद विभिन्न छन्दों वाला भी होना चाहिये । प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में अगले परिच्छेद की कथा की संक्षिप्त सूचना होनी चाहिये । प्रत्येक परिच्छेद का शीर्षक परिच्छेद में वर्णित कथावस्तु के आधार पर होना चाहिए ।
- ७ इन सब लक्षणों के अतिरिक्त महाकाव्य में प्रकृति-चित्रण अर्थात् वन, पर्वत, नदी, समुद्र, ऋतु, प्रातः काल, संध्या, सूर्य, चन्द्रमा, आदि का जहाँ तक सम्भव हो विस्तृत वर्णन होना चाहिए ।

पश्चिमी विद्वानों का मत है कि महाकाव्य में काव्य की महानता होनी चाहिये। ऊपर जिन लक्षणों की चर्चा की गई है वे सब ऐसे हैं जो किसी भी काव्य को महान् बना देने की चेष्टा करते हैं।

(आ) खण्ड-काव्य

महाकाव्य की भाँति कथा का प्रवाह खण्ड-काव्य में भी होता है किन्तु उसका क्षेत्र उतना व्यापक नहीं होता। महाकाव्य में जहाँ जीवन के सब अङ्गों की भाँकी दिखाई जाती है, वहाँ खण्ड-काव्य में केवल एक अङ्ग की। खण्ड-काव्य जीवन के एक पृष्ठ या एक चित्र की भाँकी अत्यन्त आकर्षक और सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। उसमें केवल एक प्रधान घटना का उल्लेख किया जाता है। एकाकी, नाटक और कहानी में भी लगभग यही बात होती है। महाकाव्य में जहाँ सम्पूर्ण जीवन का चित्र खींचा जाता है वहाँ खण्ड-काव्य में जीवन की पूरी कथा में से किसी आकर्षक अंश को चुन लिया जाता है। खण्ड-काव्य के सब सर्गों में प्रायः एक ही छन्द होता है। महाकाव्य के नायक की तरह खण्ड-काव्य का नायक भी देवोचित गुणों से पूर्ण होता है। खण्ड-काव्य में प्रकृति-चित्रण के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। इसी प्रकार बड़े-बड़े संवादों को भी स्थान नहीं दिया जाता। इसमें वे संक्षिप्त और आकर्षक रूप में ही दिए जाते हैं। स्थान की कमी के कारण सभी वर्णनीय दृश्य सूक्ष्म रूप में उपस्थित किये जाते हैं। रस के उद्दीपन के लिए सांकेतिक शैली को अपनाया जाता है। हिन्दी में पंचवटी (गुप्तजी), जयद्रथ-वध (गुप्तजी), नहुष (गुप्तजी), बकसहार वन-वैभव (गुप्तजी), गङ्गावतरण (रत्नाकरजी), उद्धवशतक (रत्नाकरजी), पथिक (रामनरेश त्रिपाठी), मिलन (रामनरेश त्रिपाठी), सुदामा-चरित्र (नरोत्तमदास), जानकी-मङ्गल (तुलसीदास) आदि प्रसिद्ध खण्ड-काव्य हैं।

(इ) मुक्तक-काव्य

मुक्तक काव्य वह है जिसमें कथा-तारतम्य और प्रवाह का बन्धन न हो। बन्धन-मुक्तता ही उसकी प्रमुख विशेषता है। इस काव्य के प्रत्येक छन्द अथवा पद की अपनी निजी विशेषता होती है। वह

किसी अन्य छन्द या पद की अपेक्षा नहीं रखता। मुक्तक-काव्य का पद एक छोटे से भाव को लेकर बनाया जाता है। वह भाव अपने में पूर्ण होता है और उसका सम्बन्ध अपने आगे या पीछे के पद से कुछ नहीं होता। काव्याचार्यों ने मुक्तक काव्य के दो भेद किये हैं—पाठ्य और गेय। पाठ्य मुक्तक सूक्तियों के रूप में होता है। नीति, शृङ्गार और वीर रस के दोहे इसी प्रकार के होते हैं। विहारी के दोहे, वियोगी हरि की वीर सतसई, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसीदास की दोहावली इसी पाठ्य मुक्तक के अन्तर्गत आते हैं। गेय मुक्तक या गीति-काव्य की विशेषता यह होती है कि उसमें एक ही भाव की प्रधानता होती है। यद्यपि उसमें अन्य भाव भी होते हैं किन्तु वे उस एक प्रधानभाव के आस-पास ही चक्कर काटते हैं। गीत-काव्य में वैयक्तिकता की प्रधानता होती है और वह गेय होता है।

ऊपर जो कहा गया है कि गीत-काव्य में एक ही भाव की प्रधानता होती है उसका आशय यह है कि गीत का प्रमुख भाव पहली पक्ति में व्यक्त कर दिया जाता है। हिन्दी में हम ऐसी पक्ति को टेक की पक्ति कहते हैं। यह पक्ति दो, तीन, चार, पांच अथवा छ पक्तियों के बाद बार-बार दुहराई जाती है। वैयक्तिकता से हमारा तात्पर्य यह है कि गीति-काव्य वर्णनात्मक नहीं होता। वह आत्म-प्रधान (Subjective) होता है। पहले गीति-काव्य के लिए गेय होना आवश्यक समझा जाता था। किन्तु आजकल ऐसे गीत भी लिखे जाने लगे हैं जिनमें छन्द ही नहीं होता। फिर भी इस प्रकार के छन्दों में लय होती है। अतः अब गेयता से तात्पर्य केवल लय से रह गया है। सूरदास, मीराबाई, दादू, कबीर, विद्यापति आदि प्राचीन कवियों के पद तथा प्रसाद, पत, निराला, महादेवी आदि के गीत इसी प्रकार के काव्य में सम्मिलित किये जाते हैं।

२—नाटक

साहित्याचार्यों के अनुसार काव्य के दो भेद होते हैं—श्रव्य-काव्य

और दृश्य-काव्य । श्रव्य-काव्य का वर्णन किया जा चुका है । नाटक दृश्य-काव्य माना जाता है । काव्य का आनन्द सुनने से प्राप्त होता है जबकि नाटक का आनन्द देखने से । इसलिये इसे दृश्य-काव्य कहा गया है । दृश्यकाव्य या नाटक में भारतीय नाट्य-शास्त्र के अनुसार तीन प्रमुख तत्त्व माने जाते हैं—कथावस्तु, नायक और रस । किन्तु आज कल नाटक के छ तत्त्व माने जाते हैं—कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, रस, वातावरण और मञ्च । नाटक का कथानक कथावस्तु या वस्तु कहलाता है । कथावस्तु दो प्रकार की होती है—अधिकारिक और प्रासङ्गिक । अधिकारिक कथावस्तु उसे कहते हैं जो प्रमुख होती है और नाटक के प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखती है । वह आदि से अन्त तक एक ही गति से चलती है । प्रासङ्गिक कथावस्तु उसे कहते हैं जो गौण होती है । यह अधिकारिक कथावस्तु से अलग ऐसी कथा होती है जो प्रधान कथावस्तु के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायता देती है । प्रासङ्गिक कथावस्तु प्रमुख कथा के विकास में सहायता करती है ।

कथावस्तु तीन प्रकार की होती है—ऐतिहासिक, उत्पाद्य और मिश्रित । जिस कथा का आधार इतिहास या पुराण होता है, उसे ऐतिहासिक कहते हैं । किन्तु जो केवल कवि या लेखक की कल्पना का ही परिणाम होती है उसे उत्पाद्य कहते हैं । मिश्रित उसे कहते हैं जो ऐतिहासिक या पौराणिक होने के साथ-साथ कल्पित भी होती है । दूसरे शब्दों में जो न पूरी तरह कल्पित होती है न ऐतिहासिक या पौराणिक । कथावस्तु का विकास अर्थ-प्रकृति के द्वारा होता है । अर्थ-प्रकृतियाँ पाँच प्रकार की होती हैं—बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । बीज कथानक के उस मूलभाग को कहते हैं जिसे आगे विकसित होना है । इसे कथानक का मूल या जड़ कह सकते हैं । जिस प्रकार बीज में कोपल उत्पन्न होती है उसी प्रकार जो बात कथा को आगे बढ़ाती है उसे बिन्दु कहते हैं । पताका वह कथा भाग है जो कथानक के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है । प्रकरी उन छोटे-छोटे कथाशो को कहते हैं जो कथानक के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में सीधे सहायक तो नहीं होते किन्तु कथानक को समत्कार-पूर्ण बनाने के लिए

जोड़ दिये जाते हैं। यह आवश्यक नहीं होता कि इनका गीचा सम्बन्ध मूल कथानक में हो। कार्य कथानक की सबसे प्रमुख घटना को कहते हैं।

कथानक के विकास की पाँच अवस्थाएँ होती हैं—प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। जिसमें किसी फल की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया जाता है उसे प्रयत्न कहा जाता है। जिसमें फल की प्राप्ति की आशा की जाती है किन्तु साथ ही असफलता की आशका भी बनी रहती है, उसे प्राप्त्याशा कहते हैं। फलागम में सफलता निश्चिन हो जाती है। उदाहरणार्थ रामायण की कथा पर यदि एक नाटक बना लिया जाय तो पृथ्वी का गाय का रूप धारण कर स्वर्ग जाना और इस प्रकार राम-जन्म का कारण बनना बीज होगा। राम का वनवास बिन्दु होगा और सुग्रीव की कथा पताका। रावण-जटायु का मवाद प्रकरी होगा और रावण-वध कार्य। इसी प्रकार राम-जन्म प्रारम्भ, राम-वनवास और सीता-हरण प्रयत्न, हनुमान का सीता को खोज निकालना प्राप्त्याशा, युद्ध में विभीषण द्वारा राम को रावण की नाभि में बाण मारने के लिये कहना नियताप्ति तथा रावण का वध फलागम होगा।

कथावस्तु के जोड़ या मिलन के लिये सन्धियों की आवश्यकता होती है। सन्धियों के पाँच भेद होते हैं—मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्ष, और निर्वहण। मुख सन्धि की सहायता से प्रारम्भ के संयोग द्वारा बीज अर्थ-प्रकृति की उत्पत्ति होती है। प्रतिमुख में प्रयत्न के कारण बीज अकुरित होता है। गर्भ में बीज का विस्तार होता है। विमर्ष या अवमर्ष में विघ्न उत्पन्न होता है और निर्वहण में बीज पूर्णतः विस्तार पाकर सफलता तक पहुँच जाता है।

पाश्चात्य विद्वान् नाटको में चार प्रकार की एकता होना आवश्यक मानते हैं। ये हैं—स्थान की एकता, काल की एकता, कार्य की एकता और प्रभाव की एकता। स्थान की एकता का मतलब यह है कि कथानक में स्थान सम्बन्धी एक सूत्रता हो। काल की एकता का यह मतलब है कि घटनाएँ काल-क्रम रूप से दी जाएँ। कार्य की एकता का

मतलब यह है कि घटनाएँ क्रमिक रूप से दी जावें । यदि इन तीनों एकताओं का अस्तित्व है तो प्रभाव की एकता आती है । अतः प्रभाव की एकता कोई अलग प्रकार की नहीं है । उसका मतलब यही है कि दर्शक पर अभीष्ट प्रभाव पड़े । वह अस्पष्ट, विखरा-विखरा या टूटा-टूटा न हो ।

नाटक में पात्रों का बड़ा महत्त्व होता है और उन पात्रों में भी प्रमुख पुरुष-पात्र का तो सबसे ज्यादा महत्त्व होता है । उसे नायक कहते हैं । प्रधान स्त्री-पात्र को नायिका कहते हैं । प्राचीन आचार्यों के अनुसार नायक कुलीन, धैर्यवान्, वीर, योद्धा, विद्वान्, चतुर, कुशल, विनम्र, त्यागी और मधुरभाषी होना चाहिये । संस्कृत नाटको में प्रायः राजा, ब्राह्मण और देवता ही नायक होते थे । लेकिन अब यह आवश्यक नहीं माना जाता । अब तो चोर, डाकू, वेश्या और शराबी-जुआरी भी नायक हो सकते हैं—होते हैं । संस्कृत नाट्य-शास्त्र के अनुसार नायक चार प्रकार के होते हैं

(१) धीरोदात्त—जो शोक, क्रोध आदि से विचलित न हो, जो क्षमाशील, दृढ़, गम्भीर और स्थिरमति हो, जो विनयशील एवं स्वाभिमानी हो ।

(२) धीर-ललित—जो कला-प्रेमी और मधुर स्वभाव का हो ।

(३) धीर-शान्त—जिसमें ब्राह्मणों के गुण हो ।

(४) धीरोद्धत—जो कपटी, कुटिल, अहकारी, अपनी प्रशंसा करने वाला तथा असहनशील हो ।

प्रतिनायक आततायी, कपटी, कुटिल और लोभी होता है । पीठ-मर्द नायक का सहायक कहलाता है । परिहास-प्रिय व्यक्ति विदूषक कहा जाता है । नायिका तीन प्रकार की होती हैं—स्वकीया, परकीया और सामान्या । अवस्था के अनुसार भी नायिका के तीन भेद होते हैं—मुग्धा, मध्या और प्रौढा ।

कथोपकथन तीन प्रकार का होता है—सर्व-श्राव्य, नियत-श्राव्य और अश्राव्य । सर्व-श्राव्य कथोपकथन वह है जिसको सब सुन सकें । नियत-श्राव्य कथोपकथन उसे कहते हैं जिसे कुछ थोड़े व्यक्ति ही सुन

पाते हैं। इन थोड़े से व्यक्तियों में श्रोताओं या दर्शकों का सुनना आवश्यक है। नियत-श्राव्य कथोपकथन रगमञ्च पर उपस्थित पात्रों में से जिसे सुनाना आवश्यक होता है वे सुनते हैं और शेष ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उन्होंने सुन न पाया हो। ऐसा कथोपकथन अस्वाभाविक लगता है। लेकिन यह बहुत समय से चला आ रहा है। इस प्रकार नियतश्राव्य कथोपकथन वह है जिसे वक्ता कहता है और दर्शक सुनता है, किन्तु रगमञ्च के व्यक्ति नहीं सुन पाते हैं। इसे स्वगत भी कहा जाता है। अश्राव्य कथोपकथन वह है जिसे कहने वाला तो दिखाई नहीं देता किन्तु वह पात्रों को सुनाई पड़ता है। कथोपकथन मार्मिक और रुचिकर होना चाहिये। उसका सक्षिप्त होना भी आवश्यक है। यदि वह भापण वन जाय तो उसमें लोगो की दिलचस्पी नहीं रहती। इसी प्रकार अधिकांश कथोपकथन का भावुकता-पूर्ण होना भी अच्छा नहीं होता। वह स्वाभाविक होना चाहिये।

रस नाटक में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बिना दर्शकों को नाटक में कोई आनन्द नहीं आता। रस की निष्पत्ति भाव, विभाव, अनुभाव और संचारीभाव के योग से होती है। इन सब पर पिछले एक अध्याय में विचार हो चुका है। नाटक में वीर, शृङ्गार और करुण रसों की प्रधानता होती है। आज-कल नाटकों में रस का उतना विचार नहीं रखा जाता, जितना प्राचीन संस्कृत-नाटकों में रखा जाता था। आज-कल के नाटक मनोविज्ञान की किसी गुथी को सुलझाने की चेष्टा करते हुए प्रतीत होते हैं।

नाटक में वातावरण या देश-काल का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा न हो कि सीता का शृङ्गार ऊँची एडी के जूते पहिना कर किया जाय और भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का लिपस्टिक लगा कर। इसी प्रकार काश्मीर में लू चला देना और जैसलमेर में बाढ़ का दृश्य दिखाना भी देश-काल की दृष्टि से सदोष होगा।

नाटक में मंच का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। मंच के कारण ही नाटक दृश्य-काव्य की कोटि में आता है अन्यथा उसमें और उपन्यास में कोई अन्तर ही न रह जाय। अतः नाटक में इस बात का ध्यान

रखना पड़ता है कि उसमें ऐसी घटनाएँ न रखी जायँ जिनका प्रदर्शन मंच पर न किया जा सके। इसी प्रकार ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिये जिसे सर्व-साधारण न समझ सके। पात्रों की वेष-भूषा ऐसी हो कि दर्शक उन्हें सरलता से समझ सकें। जब कोई नया पात्र मंच पर आए तो अन्य पात्रों को तुरन्त उसका नाम लेना चाहिये जिससे दर्शक उसका नाम जान लें। स्थान की सूचना भी दर्शकों को पात्रों के कथोपकथन से मिल जानी चाहिये। दो दृश्यों और दो घटनाओं के बीच कितना समय बीत गया इसका ज्ञान भी दर्शकों को करा देना चाहिये।

प्राचीन संस्कृत नाटकों में मंच पर हत्या, भोजन, मृत्यु आदि के दृश्य नहीं दिखाये जाते थे। उनमें पहले दृश्य में सूत्रधार नाटक और नाटककार का परिचय देता था। अन्त में भरत-वाक्य के रूप में एक उपदेश दिया जाता था जिसमें नाटक का सार आ जाता था, लेकिन अब ये बातें नहीं होती हैं। इसी प्रकार प्राचीन नाटकों में असद्-प्रवृत्तियों की पराजय तथा सद्प्रवृत्तियों की विजय दिखाई जाती थी। अतः संस्कृत के नाटक सुखान्त होते थे किन्तु असद्प्रवृत्तियों की विजय के कारण पश्चिमी नाटक दुःखान्त होते थे।

३. उपन्यास

उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है—सामने रखना। हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार स्व० प्रेमचन्द के अनुसार 'उपन्यास मानव जीवन का चित्र है।' बाबू श्यामसुन्दरदास उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा मानते थे। बाबू गुलाबराय के शब्दों में उपन्यास कार्य-कारण शृङ्खला में बँधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जीवन के सत्य का उद्घाटन किया जाता है।

उपन्यास में पाँच प्रमुख तत्त्व होते हैं—कथानक, पात्र, मुख्य सवेदना,

वातावरण और शैली । कथानक कुछ घटनाओं का सकलन होता है । ये घटनाएँ अलग-अलग होने पर भी एक दूसरे से बँधी रहती हैं । कथानक में कोई न कोई समस्या अवश्य होती है, फिर वह चाहे जन्म से सम्बन्ध रखती हो, चाहे मृत्यु से, और चाहे प्रेम से सम्बन्ध रखती हो चाहे घृणा से । अच्छे कथानक के निर्वाचन पर ही उपन्यास की बहुत कुछ सफलता निर्भर रहती है । अच्छे कथानक में मौलिकता एवं कौशल होना चाहिये । उसमें सम्भावना, सगठितता और रोचकता भी आवश्यक होते हैं । कथा में नवीनता होना मौलिकता कहा जाता है और कथा में सम्बन्ध का निर्वाह कौशल । सम्भावना का अर्थ है कथानक का समुचित विकास । कथानक के सगठन एवं क्रम को सगठितता कहा जाता है और कौतूहल का समावेश रोचकता कहा जाता है ।

पात्र दो प्रकार के होते हैं—स्थिर और परिवर्तनशील । स्थिर-पात्र वे हैं जो अपनी विशेषताओं को कायम रखते हैं । किन्हीं प्रभावों के कारण अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते । सत्य हरिश्चन्द्र, राम, लक्ष्मण, भरत आदि इसी प्रकार के पात्र हैं । परिवर्तनशील पात्र वे हैं जो प्रभावों के वशीभूत होकर अपने स्वभाव को बदल लेते हैं । चोर-लुटेरे से साधु हो जाना अथवा कामी-क्रोधी से भगवद्-भक्त हो जाना इसी प्रकार के पात्रों की विशेषता है । तुलसीदास, वाल्मीकि आदि इसी कोटि के चरित्र हैं । उपन्यास में प्रायः इन दोनों प्रकार के पात्रों का पारस्परिक सघर्ष दिखाया जाता है । आज के बहुत से उपन्यासों में हमें यह दिखाई देता है कि एक स्थिर-पात्र के सम्पर्क में परिवर्तनशील पात्र आता है और किस प्रकार उसके चरित्र का विकास होता है । कभी-कभी परिवर्तनशील पात्रों के पारस्परिक सघर्ष के परिणाम-स्वरूप भी कथानक आगे बढ़ता है । आजकल शायद ही कोई ऐसा उपन्यास मिलेगा जिसमें एक ही प्रकार के पात्र हो । पुराने जमाने की बात जाने दीजिये आजकल जो चरित्र-चित्रण प्रधान उपन्यास लिखे जा रहे हैं उनमें एक ही प्रकार के पात्रों से किसी भी प्रकार काम नहीं चल पाता । पात्रों के साथ चरित्र-चित्रण का तत्त्व भी जुड़ा हुआ है । चरित्र-चित्रण का अर्थ है मानव-स्वभाव और मानव-ज्ञान का विश्लेषण ।

चरित्र-चित्रण की दो रीतियाँ हैं—विश्लेषणात्मक एवं नाटकीय । पहली रीति के अनुसार लेखक पात्रों के स्वभाव का स्वयं वर्णन करता है और दूसरी के अनुसार यह कार्य पात्रों की अपनी बातचीत और क्रिया-कलाप के द्वारा । चरित्र-चित्रण के दो प्रमुख साधन हैं—वार्तालाप और क्रिया-कलाप । अतः उपन्यास लेखक को चरित्र-चित्रण में इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है । अच्छे चरित्र-चित्रण में सजीवता के साथ-साथ स्वाभाविकता का गुण अवश्य होता है ।

उपन्यास का तीसरा तत्त्व है मुख्य संवेदना । उपन्यास लेखक अपनी लेखनी से जीवन का कोई सही चित्रण उपस्थित करने का प्रयत्न करता है । उसका उद्देश्य होता है समाज में होने वाले किसी अभाव को वाणी देना—उस पर प्रकाश डालना । इसलिये वह किसी सामयिक समस्या को उठाता है अथवा आदर्श और यथार्थ का द्वन्द्व दिखाता है । मानव-जीवन का कोई सत्य, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो चाहे और किसी प्रकार का, उपन्यास का केन्द्र बिन्दु होता है और उसी के आस पास कथावस्तु, पात्र, शैली, वातावरण आदि तत्त्व घूमते हैं । इसी सत्य को हम मुख्य संवेदना कहते हैं ।

चौथा तत्त्व है—वातावरण । नाटक के सम्बन्ध से विचार करते हुए हम वातावरण के तत्त्व पर विचार कर चुके हैं । नाटक के वातावरण और उपन्यास के वातावरण में वस्तुतः कोई विशेष अन्तर नहीं होता । अतः यहाँ उसको फिर से दुहराना आवश्यक नहीं है । उपन्यास और नाटक के वातावरण में इतना ही अन्तर होता है कि उपन्यास में वातावरण की सूचना सीधे-सीधे लिख दी जाती है लेकिन नाटक में इतना सीधापन नहीं होता ।

उपन्यास का पाँचवा तत्त्व है—शैली । शैली का उपन्यास में बड़ा महत्त्व होता है । शैली का चुनाव उपन्यासकार कथावस्तु और चरित्र चित्रण को ध्यान में रखकर करता है । उपन्यास की शैली तीन प्रकार की होती है—(१) ऐतिहासिक, (२) आत्म-चरित्र और (३) पत्र । ऐतिहासिक शैली वह है जिसमें लेखक तटस्थ होकर घटनाओं का वर्णन कर देता है । इस प्रकार की शैली दुनियाँ के अधिकांश उपन्यासों में

मिलती है। आत्म-चरित्र शैली वह है जिसमें उपन्यास का कोई पात्र आत्म-चरित्र के रूप में अपनी कथा स्वयं कहने लगता है। जब उपन्यास का कोई एक पात्र दूसरे पात्र को पत्र लिखता है और पत्र के द्वारा सारी कथा कहता है तो उसे पत्र-शैली कहा जाता है। ऐतिहासिक-शैली में उपन्यास लिखना तुलनात्मक दृष्टि से सरल है। इसमें लेखक घटनाओं एवं चरित्र-चित्रण पर अपने विचार स्वतन्त्रता-पूर्वक व्यक्त कर सकता है। किन्तु आत्म-चरित्र और पत्र शैली में इतनी सुविधा नहीं होती। आत्म-चरित्र और पत्र-शैली के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह उन पात्रों के विचार होते हैं, लेखक के नहीं। अतः इन शैलियों के द्वारा घटनाओं और पात्रों की तटस्थ समीक्षा सम्भव नहीं होती। इन पाँचों तत्त्वों के सुन्दर समन्वय से ही उपन्यास सुन्दर बनता है। यदि इनमें से कोई एक तत्त्व भी निर्बल हुआ तो उपन्यास सर्वाङ्ग सुन्दर नहीं बन पाता।

४—कहानी

उपन्यास में जो पांच तत्त्व होते हैं वे ही कहानी में भी होते हैं। कहानी और उपन्यास में बहुत बड़ी समानता है। यदि अन्तर है तो इतना ही कि उपन्यास का कलेवर बड़ा होता है, कहानी का छोटा। कहानी का कथानक काफी छोटा होता है। उसमें बहुत-सी घटनाएँ नहीं होती। प्रायः एक ही प्रमुख घटना उसमें होती है। यदि एक से अधिक घटनाएँ होती भी हैं तो वे उस प्रमुख घटना की सयोजक ही होती हैं। उपन्यास जहाँ जीवन का पूरा चित्र देना चाहता है वहाँ कहानी का कथानक उसकी झलक मात्र ही दिखाना चाहना है। कहानी का कथानक जीवन के एक बिन्दु पर केन्द्रित रहता है जबकि उपन्यास जीवन की धारा पर। उपन्यास में जीवन के बिन्दुओं का चित्रण होता है, किन्तु वह होता है धारा के चित्रण के लिये। इसी प्रकार कहानी में भी जीवन की धारा का चित्रण होता है किन्तु वह होता है जीवन के बिन्दुओं के चित्रण के लिये।

कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। फिर भी कहानी और उपन्यास में पात्रों की संख्या सम्बन्धी अन्तर विशेष महत्त्वपूर्ण इसलिए

नहीं है कि आजकल ऐसे उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं जिनमें दो-तीन पात्र ही होते हैं। उपन्यास में चरित्र की विशेषताएँ सम्यक् रूप से दिखाई जाती हैं। किन्तु कहानी के छोटे कलेवर में यह सम्भव नहीं होता। उसमें चरित्र की विशेषताएँ प्रभावशाली ढङ्ग से व्यक्त अवश्य की जाती हैं किन्तु सम्यकता नहीं आ पाती।

कथानक एवं पात्रों की तरह मुख्य संवेदना की दृष्टि से भी कहानी और उपन्यास में विशेष अन्तर नहीं होता। हाँ, उपन्यास में जहाँ मुख्य-संवेदना को विकसित करने और उसका समुचित चित्रण करने के लिये पर्याप्त अवसर मिलता है वहाँ कहानी में उतनी मुक्तता नहीं मिल पाती।

वातावरण की दृष्टि से तो कहानी और उपन्यास में कोई अन्तर नहीं होता। फिर भी इतना अन्तर तो होता ही है कि उपन्यास का वातावरण बहुत जल्दी विस्मृत हो जाता है। वातावरण की भाँति शैली सम्बन्धी भी कोई अन्तर कहानी में नहीं होता। उपन्यास की जो तीन शैलियाँ बताई गई हैं उन्हीं में कहानी लिखी जाती है। जिस कहानी में उपर्युक्त तत्त्वों के सुन्दर समन्वय के साथ-साथ सरस और सरल भाषा, अन्तर्द्वन्द का सजीव चित्रण, औत्सुक्य की वृद्धि तथा नपे-तुले शब्दों में कहने की कला होती है, वही कहानी श्रेष्ठ मानी जाती है। कहानियाँ कई प्रकार की होती हैं। जिस कहानी में घटना की प्रधानता हो उसे घटना-प्रधान और जिसमें चरित्र की प्रधानता हो उसे चरित्र-प्रधान कहानी कहते हैं। इसी प्रकार शिक्षा की प्रधानता से शिक्षा-प्रधान, आदर्श की प्रधानता से आदर्श-प्रधान, अनुभूति की प्रधानता से अनुभूति-प्रधान तथा हास्यरस की प्रधानता से कहानी हास्यरस-प्रधान कही जाती है। इसी प्रकार अन्य विशेषताओं के कारण कहानियाँ अलग-अलग नामों से भी पुकारी जाती हैं। जैसे सामाजिक, पत्रात्मक, आध्यात्मिक, सवादात्मक, कार्यक्रम-आदि। आजकल के व्यस्त जीवन में जबकि बड़े-बड़े उपन्यास पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, कहानी की आवश्यकता, लोक-प्रियता और महत्त्व दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

५—निबन्ध

निबन्ध का शाब्दिक अर्थ है—‘बँधा हुआ ।’ जब कुछ नपे-तुले सीमित शब्दों में किसी विषय की व्याख्या की जाती है तो उसे निबन्ध कहा जाता है । निबन्ध के तीन भाग माने गये हैं—प्रस्तावना, मध्य और उपसंहार । विषय की दृष्टि से निबन्ध के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं—विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, साहित्यिक और ललित निबन्ध । विवरणात्मक निबन्धों में घटना की प्रधानता होती है । वर्णनात्मक निबन्धों में किन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं, उत्सवों, मेलों, नगरों, संस्थाओं आदि का वर्णन होता है । विवेचनात्मक निबन्धों में विचारों की प्रधानता होती है । व्याख्यात्मक निबन्ध में व्याख्या पर पूरा ध्यान रहता है और आलोचनात्मक निबन्धों में आलोचना पर । इसी प्रकार साहित्यिक निबन्धों में साहित्य की एवं ललित निबन्धों में रोचकता एवं सुन्दरता की प्रधानता रहती है ।

निबन्ध में दो तत्व होते हैं—विषय-वस्तु और शैली । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है निबन्ध गद्य रचना है, जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव और सजीवता के साथ किया जाता है । अतः विचार की स्पष्टता के साथ प्रतिपादन की शैली का भी निबन्ध में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है । निबन्ध में विचारों को क्रम से तथा एक दूसरे से अच्छी तरह बाँध कर रखा जाता है ताकि विचार बिखरे-बिखरे या विशृङ्खल प्रतीत न हों । उनमें स्वाभाविक रूप से एक वाक्य में से दूसरा वाक्य और एक अनुच्छेद में से दूसरा अनुच्छेद निकलना चाहिये । बहुत से निबन्ध लेखक, निबन्ध का आरम्भ भूमिका से तथा अन्त उपसंहार से करते हैं । किन्तु आजकल ऐसे भी निबन्ध लिखे जा रहे हैं जिनमें न भूमिका होती है न उपसंहार । व्यर्थ की भूमिका निबन्ध की रोचकता को नष्ट कर देती है ।

यह आवश्यक नहीं है कि निबन्ध में किसी विषय का सम्यक् विश्लेषण हो । सम्यक् विश्लेषणपूर्ण निबन्ध प्रबन्ध कहे जाते हैं । आजकल कुछ लेखक तो केवल एक विचार लेकर ही निबन्ध लिखते हैं ।

प्रतापनारायण मिश्र ने इसी प्रकार के कुछ निबन्ध लिखे थे । इस प्रकार के निबन्धों में विषय का सम्यक् विवेचन नहीं होता । रोचकता ही उनका एक मात्र गुण होता है । जिस प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति, विकास, गुण, दोष आदि पर प्रकाश डालना कविता का कार्य नहीं है, वह तो इनमें से किसी एक पक्ष को लेकर ही लिखी जा सकती है, उसी प्रकार निबन्ध भी किसी विषय के एक पक्ष को लेकर लिखे जा सकते हैं । कविता की भाँति निबन्ध में भी रोचकता, मार्मिकता आदि गुण होने चाहिये, फिर चाहे विषय का सम्यक् प्रतिपादन हो या न हो । निबन्ध कलात्मक साहित्य का एक भाग है, अतः कलात्मकता ही उसका सबसे बड़ा गुण माना जाने लगा है ।

६—साहित्य-समालोचना

किसी रचना के गुण-दोषों पर प्रकाश डालना समालोचना का प्रमुख कार्य है । वह साहित्य को परिष्कृत रूप प्रदान करती है । समालोचना एक ओर कवि की रचना की व्याख्या सहानुभूति के साथ करती है और दूसरी ओर पाठक के विश्वास को भी अभिव्यक्त करती है । समालोचना के छः प्रमुख भेद माने जाते हैं—निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, तुलात्मक और प्रभावात्मक ।

समालोचना भी आजकल कलात्मक साहित्य का ही एक अङ्ग मानी जाने लगी है । उसका प्रमुख कार्य है किसी नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता या निबन्ध के गुण-दोष का विवेचन करना । इस विवेचन के द्वारा वह पाठक को उस रचना की गहराई तक पहुँचा देना चाहती है । आलोचक को इस सम्बन्ध में सावधानी रखनी होती है कि वह अपने को निर्णायक न मान ले । यदि उसने अपने को निर्णायक मानकर निर्णय देना आरम्भ कर दिया तो वह समालोचक नहीं रह जायगा । अतः समालोचना में तटस्थवृत्ति बड़ी आवश्यक होती है । समालोचक को कविता, नाटक, उपन्यास आदि पर तटस्थतापूर्वक विचार करना होता है । यदि उसके मन में राग-द्वेष या आसक्ति पैदा हो गई तो समालोचना का कार्य नहीं हो सकेगा ।

समालोचना करते समय समालोचक को वही दृष्टिकोण अपनाना होता है जो कि लेखक या कवि का रहा है और उन्ही परिस्थितियों के बीच अपने को डालकर देखना होता है जिनमें लेखक या कवि रहा है। अतः रचना के साथ रचयिता को जानना भी समालोचक के लिए बड़ा आवश्यक होता है।

उपर्युक्त भेदों के साथ जीवनी और पत्र भी आजकल कलात्मक साहित्य के ही अंग माने जाते हैं। जीवनी या आत्मकथा में मनुष्य के अन्तर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण होता है। काव्य के लगभग सभी गुण जीवनी में होते हैं। किन्तु काव्य में जहाँ कल्पना की प्रधानता होती है वहाँ जीवनी में सत्य का प्रमुख स्थान होता है। श्रेष्ठ जीवनी वह होती है जिसमें निष्पक्षता तथा तटस्थ वृत्ति से अपने बारे में लिखा जाता है।

पत्र व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया के चित्र होते हैं। उनमें लेखक पाठक के साथ अपनापन-सा स्थापित कर अपनी बात कहता जाता है।

हिन्दी साहित्य का इतिहास

हिन्दी भाषा और साहित्य का श्रीगणेश लगभग १००० ई० में हुआ। इस समय हिन्दी भाषा में जो साहित्य लिखा गया उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिन्दी का आदि-कवि चन्दबरदाई माना जाता है। उसने दिल्ली-नरेश पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में 'पृथ्वीराज रासो' की रचना की। पृथ्वीराज का समय ग्यारहवीं शताब्दी है। इसीलिए हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास का काल भी ग्यारहवीं शताब्दी में माना जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उस समय से अब-तक के समय को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया है—

- (१) आदिकाल या वीरगाथा-काल सं० १००० से सं० १३७५ तक
- (२) पूर्व-मध्यकाल या भक्ति-काल—सं० १३७५ से सं० १७०० तक
- (३) उत्तर-मध्यकाल या रीति-काल—सं० १७०० से सं० १९०० तक
- (४) आधुनिक काल सं० १९०० से अब तक

इन चारों कालों में सभी प्रकार की कविताएँ हुई हैं तथापि प्रत्येक काल में किसी एक ही प्रवृत्ति की प्रधानता रही है। इसी दृष्टि से मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर उपर्युक्त काल-विभाजन किया गया है। हिन्दी साहित्य के विकास के इसी वर्गीकरण के सम्बन्ध में याद रखना चाहिये कि साहित्य का इतिहास भाषा का इतिहास मात्र नहीं होता। साहित्य विचारों और भावों का बहुत बड़ा भण्डार है, भाषा तो उसकी अभिव्यक्ति का साधन-मात्र है। यही कारण है कि साहित्य के इतिहास की रूपरेखा अंकित करते समय उन विचार-धाराओं पर ही विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिन्होंने समय और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न रूपों से परिणत होकर हिन्दी साहित्य की धारा को एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया है। साहित्य के इतिहास में इसी दृष्टि के कारण हमें यह भी देखना होता है कि साहित्य की धारा

के ये मोड़ किन-कारणों के परिणामस्वरूप आए हैं तथा उनका तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में दूसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साहित्य के काल विकास का वर्गीकरण ठीक नहीं होता, जैसा कि ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है । साहित्य के विकास का इतिहास लिखते समय किसी काल का नामकरण उस काल की लोक-प्रवृत्ति से अनुसार किया जाता है । इसका यह मतलब नहीं कि किसी काल में लोक-प्रवृत्ति का समान रूप ही रहता है । हिन्दी साहित्य का अध्ययन हमें यह बताता है कि जिस वीरगाथा-काल में अनेक वीर रस के ग्रन्थ लिखे गये उसी में विद्यापति आदि ने भक्तिरस की कविताएँ भी लिखी हैं । इसी प्रकार जिस रीतिकाल में देव, बिहारी आदि कवियों ने शृङ्गार-रस की कविताएँ लिखी, उसी में भूषण ने वीर-रस पूर्ण कविताएँ भी लिखी ।

वीर गाथा-काल

हिन्दी साहित्य के विकास का आदिकाल वीरगाथा-काल के नाम से विख्यात है । स० १००० से १३७५ तक अर्थात् लगभग ४०० वर्षों के समय में जो साहित्य लिखा गया उसमें वीर रस की ही प्रधानता रही । बात यह थी कि इस समय की राजनैतिक स्थिति डाँवाडोल थी । हर्षवर्धन के बाद से देश में किसी एक सम्राट् का अखण्ड राज्य स्थापित नहीं हो सका था । दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, अनहलवाड़ा इस समय की राजनीति के प्रमुख केन्द्र बने हुए थे । सारे देश में छोटे-छोटे राजा फैले हुए थे । कहीं चन्देलों का राज था तो कहीं चौहानों का और कहीं तोमरों का राज था तो कहीं परिहारों का । सबकी अपनी स्वतन्त्र मत्ता थी और सभी अपनी-अपनी शान और प्रतिष्ठा के आगे देश की प्रतिष्ठा और एकता की परवाह नहीं करते थे । अपनी उच्चता या वीरता के प्रदर्शन के लिए वे सदैव आपस में लड़ा करते थे । किन्तु इस समय परिस्थिति ने सहसा करवट बदली और भारतीय राजनीति में विदेशी आक्रमण के परिणामस्वरूप परिवर्तन होने लगे । मुसलमान

आक्रमणकारी घन के लोभ से आक्रमण करते थे और रुपया लूट कर चले जाते थे । वे लगभग दो सौ वर्ष तक निरन्तर आक्रमण करते रहे । लेकिन इधर भारतीय राजाओं में पारस्परिक वैमनस्य इस सीमा तक बढ़ गया था कि आपस में मिल-जुल कर मुसलमान आक्रमणकारियों का मुकाबला करना तो दूर, वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आक्रमणकारियों को निमन्त्रण देकर बुलाने में भी कोई हिचकिचाहट अनुभव नहीं करते थे । उस समय के लगभग सभी राज्यों में स्वेच्छा-चारी शासन था । राजा जो चाहता खुशी से करता था और कर-बसूली के अतिरिक्त उसका प्रजा से सीधा सम्बन्ध नहीं था । इधर प्रजा अपने हाल में मस्त थी । उसे जैसे राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था । इन दिनों धीरे-धीरे मुसलमानी साम्राज्य का श्रीगणेश भी हुआ किन्तु सौभाग्य से न तो वह विदेश के इशारे पर चलता था और न देश का रुपया ही विदेश को ले जाया जा रहा था । अतः यद्यपि देश के आत्म-मम्मान को ठेस लग रही थी तथापि कोई विशेष परिवर्तन का विचार जड़ नहीं पकड़ रहा था ।

राजनीतिक स्थिति के परिवर्तन के परिणामस्वरूप सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन हुए, किन्तु विशेष नहीं । धार्मिक स्थिति तो बहुत अशो में स्थिर ही बनी रही । बौद्ध-धर्म का प्रभाव कम होते-होते अब इस स्थिति में आ गया था कि वह हिन्दू-धर्म के साथ कोई समझौता करले । इस समय हिन्दू-धर्म दो भागों में बँटा हुआ था । पहला था वैदिक धर्म, जो वेद-पुराण सम्मत था । दूसरा था ब्रह्म-धर्म जो वेद-पुराण सम्मत नहीं था । ब्रह्म धर्म में जादू-टोने और काली-पूजा की प्रधानता थी । बौद्ध-धर्म पर इस ब्रह्म-धर्म का प्रभाव पड़ा और उसमें भी जादू-टोने तथा तन्त्र-मन्त्र का प्रवेश हो गया । अब हिन्दू-धर्म-प्रभावित बौद्ध अपने को सिद्ध कहने लगे । इस प्रकार के सिद्धों में गोरखनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने अपना एक सम्प्रदाय चलाया जो गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वैदिक धर्म के अनुयायी शिव के उपासक थे और राम-कृष्ण की उपासना भी दक्षिण भारत से धीरे-धीरे उत्तर भारत में आ रही थी ।

वीरगाथा-काल का हिन्दी साहित्य तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) चारणों द्वारा लिखा गया काव्य, (२) धार्मिक साहित्य और (३) मनोरंजक साहित्य। चारणों द्वारा लिखे हुए काव्य में जहाँ 'पृथ्वीराज रासो' जैसे बड़े-बड़े प्रबन्ध-काव्य हैं, वहाँ 'बीसलदेव रासो' जैसे छोटे प्रबन्ध-काव्य भी हैं। यह काव्य उन चारणों द्वारा लिखा गया था जो अपने आश्रयदाता नरेशों का गुणगान खूब बढ़ा-चढ़ा कर करते थे। चारण कवियों की कविता में यद्यपि काफी श्रुत्युक्ति है यद्यपि उसमें ऐतिहासिकता का अंश भी है। यह काव्य अधिकतर डिंगल भाषा में है। डिंगल राजस्थानी हिन्दी का एक रूप है। इस युग में राजाओं के दो प्रमुख कार्य थे—आपस में लड़ना और दूसरे राजाओं की कन्याओं का अपहरण करना। अतः जहाँ युद्ध के कारण इस युग की कविता में वीर रस की प्रधानता थी, वहाँ कन्याओं के अपहरण के कारण उसमें मूल भावना शृङ्गार की थी। इस कारण से इस समय कविता में शृङ्गार के साथ वीर रस का जैसा सुन्दर समावेश हुआ है वैसा अन्यत्र मुश्किल से ही मिलेगा। इस युग के चारण कवियों में प्रमुख हैं—दलपत विजय, नरपत नाल्ह, चन्दबरदाई, मट्ट केदार, मधुकर, जगनिक और श्रीधर। इन कवियों में केवल श्रीधर और नरपत नाल्ह की कविताएँ ही प्रामाणिक रूप से मिलती हैं। मट्ट केदार और मधुकर के ग्रन्थ तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। जगनिक का आल्हा और दलपत विजय का खुमान-रासो आज जिस रूप में प्राप्त है वह शका का विषय ही बना हुआ है। पृथ्वीराज-रासो इस युग का बहुत बड़ा प्रबन्ध-काव्य है। कहा जाता है कि उसका रचयिता चन्द-बरदाई पृथ्वीराज का साथी और मित्र था किन्तु इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता भी सदिग्ध ही बनी हुई है। श्रीधर के 'रणमल्ल छन्द' नामक ग्रन्थ में ईडर के राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूवेदार जफरखाँ पर प्राप्त की थी। 'बीसलदेव-रासो' में राजा बीसलदेव के विवाह, प्रवास एवं पुनरागम की कहानी है।

इस काल का धार्मिक साहित्य दो प्रकार का है—भक्ति-मूलक और योग-मूलक। विद्यापति भक्ति-मूलक साहित्य के मुख्य प्रणेता हैं। वे

शिव और गंगा के साथ-साथ दुर्गा के उपासक थे । उनके भक्ति सम्बन्धी पद अपनी मार्मिकता के लिये प्रसिद्ध हैं । उनकी भाषा मैथिली-हिन्दी थी । उनके गीत आज तक मिथिला में गाये जाते हैं । योग-मूलक साहित्य के प्रमुख रचयिता हैं गोरखनाथ । गोरखनाथ की भाषा सधुक्कड़ी है । सधुक्कड़ी से हमारा आशय उस भाषा से है जो उस समय के साधु बोलते थे । ये साधु सारे देश में घूमते रहते थे । अतः इनकी भाषा पर सभी प्रान्तों की भाषाओं का प्रभाव रहता था ।

इस काल का मनोरञ्जक साहित्य भी दो प्रकार का है—(१) शृङ्गार-मूलक और (२) पहेली, मुकरी आदि के रूप में । शृङ्गार-मूलक साहित्य में गीत-गोविन्द की छाया पर विद्यापति द्वारा लिखा हुआ राधा-कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ा का वर्णन प्रमुख है । विद्यापति की कोमलकान्त पदावली प्रसिद्ध है । कोमल भाषा के कारण इस शृङ्गार-मूलक काव्य में बड़ी रमणीयता आ गई है । पहेली-मुकरी-साहित्य के प्रमुख रचयिता हैं अमीर खुसरो । अमीर खुसरो की पहेलियाँ आज तक प्रसिद्ध हैं । उनकी भाषा-खड़ी बोली थी । वे खड़ी-बोली के सबसे पहले कवि हैं । कह नहीं सकते कि अमीर खुसरो के नाम से आज जितना साहित्य मिलता है वह सब उन्हीं का है या और किसी कवि का । ऐसा अनुमान है कि पीछे से कुछ और कवियों ने भी जो कुछ लिखा उसे अमीर खुसरो का ही लिखा हुआ बताने का यत्न किया गया । इस प्रकार उस काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का प्रतिबिम्ब पूरी तरह उस समय के काव्य में दिखाई दे जाता है ।

भक्ति-काल

भक्ति-काल म० १३७५ से आरम्भ होकर स० १७०० तक चला जाता है । यद्यपि इस काल में भी सभी प्रकार का काव्य लिखा गया तथापि इस काल में भक्त-कवि पर्याप्त संख्या में हुए । इसी कारण इसे भक्ति-काल कहा जाता है । वीर-गाथा-काल की अपेक्षा इस काल की राजनीतिक स्थिति कुछ अधिक स्थिर हो गई थी । मुसलमानी राज्य अब देश के प्रमुख भागों में फैल गया था और अब उसे पराजित कर हटा देना हिन्दू राजाओं के वंश की बात नहीं थी । हिन्दू राजा अब भी

आपस में लड़ते थे, किन्तु पहले से कम । जनता ने मुसलमानी राज्य के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं किया । वह उससे कोई विशेष रूप से असन्तुष्ट नहीं थी । जनता में राष्ट्रीयता का अभाव-सा था । राज्य का गाँवों से कर देने का ही सम्बन्ध था । कर देने के बाद ग्रामवासी पूर्णतः स्वतन्त्र थे ।

इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में यद्यपि स्थिरता थी, तथापि सामाजिक क्षेत्र में विद्रोह के चिह्न दिखाई दे रहे थे । शूद्र अब अधिक अत्याचार सहने के लिये तैयार नहीं थे और स्त्रियाँ भी अपने सम्मान को और ज्यादा गिरने देना नहीं चाहती थी । ब्राह्मणों के निर्वाह का साधन पुरोहित कार्य ही था तथापि उसका प्रभाव उत्तरोत्तर घटता जा रहा था । हिन्दू-मुसलमानों में मेल-मिलाप बढ़ रहा था लेकिन पारस्परिक विवाद अच्छे नहीं समझे जाते थे । आर्थिक दृष्टि से समाज में यद्यपि धनी और गरीब वर्ग था तथापि उसके पारस्परिक सम्बन्धों में कटुता नहीं थी । धनी लोग गरीबों की सहायता करते थे और उसके प्रति सहानुभूति रखते थे । तक्षशिला और नालन्दा के शिक्षा-केन्द्र टूट गये थे । अब काशी ही शिक्षा का केन्द्र था । शिक्षा बहुत अशो में धार्मिक होती थी और पुरोहित ही शिक्षा देने का कार्य करता था । लोगों का नैतिक स्तर साधारणतः सन्तोषजनक था ।

किन्तु देश की धार्मिक स्थिति ड़ाँवाडोल थी । इस्लाम भूमि-विजय की लालसा के साथ-साथ धर्म-विजय की लालसा भी लाया था और भूमि-विजय के बाद मुसलमानी सन्त, जिनमें चिश्ती, सुहरावर्दी एवं नक्शबन्दी तीनों सम्प्रदाय के लोग शामिल थे अपने आदर्श जीवन तथा सच्चे-भूठे प्रचार के द्वारा हिन्दुओं को प्रभावित कर रहे थे । इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा शूद्र वर्ग पर । बात यह थी कि शूद्रों को हिन्दू-धर्म में कोई आदर का स्थान प्राप्त नहीं था । न तो समाज में उनका आदर होता था न उन्हें मन्दिरों में ही जाने दिया जाता था । वे चाहते थे कि कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो उनको बराबरी का दर्जा मिले । किन्तु हिन्दू-धर्म में तो ऐसा हो नहीं सकता । अतः वे मुसलमान बनने लगे । फिर तो कुछ सवर्ण भी उसी रास्ते पर जाते हुए दिखाई

देने लगे । यह सब देख हिन्दू-धर्म चौंका । उसने यह अनुभव किया कि कम से कम धार्मिक बातों का ज्ञान तो जनता को देना ही चाहिये ताकि वह इस्लाम के प्रवाह से बच सके । अतः इस काल में हिन्दी-भाषा में धर्म-ग्रन्थ लिखे गये और संस्कृत का स्थान हिन्दी को मिलने लगा ।

वैदिक हिन्दू-धर्म इस समय दो भागों में बँट गया था—शैव और वैष्णव । वैष्णव विष्णु की उपासना करते थे, शैव शिव की । वैष्णव राम-कृष्ण की भी उपासना करने लग गये थे क्योंकि राम और कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे । ब्राह्मण धर्मावलम्बी अधिकतर तान्त्रिक थे और शिव के भैरव स्वरूप एवं दुर्गा, चण्डी आदि की उपासना करते थे । बौद्ध और जैन-धर्म हिन्दू-धर्म के सामने झुक गया था और मुसलमानों के सामने वे भी अपने को हिन्दू कहने लगे थे । अब इन सम्प्रदायों में से कट्टरता निकल गई थी, निकलती जा रही थी । वैष्णव शिव का सम्मान करने लगे थे, शैव विष्णु का ।

दर्शन के क्षेत्र में इस काल में कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व आये । शङ्कराचार्य तो वीरगाथा-काल में ही चुके थे, पर उनका प्रभाव अब पड़ रहा था । इस युग के दार्शनिकों में निजामुद्दीन चिश्ती, रामानन्द और वल्लभाचार्य प्रमुख थे । निजामुद्दीन चिश्ती सूफी दर-वेश थे । उनका कहना था कि खुदा एक है । वह अद्वैत है, निर्गुण निराकार है । मूर्ति पूजा व्यर्थ है । हमें उसके साथ ऐसा ही प्रेम करना चाहिये जैसा स्त्री-पुरुष के साथ करती है या पुरुष स्त्री के साथ । उन्होंने कुरान को मानने और नमाज पढ़ने पर काफी जोर दिया । उनके सम्प्रदाय ने इस्लाम के प्रचार में बहुत बड़ा कार्य किया । रामानन्द ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किया और राम-भक्ति पर जोर दिया । वल्लभाचार्य ने पुष्टि-मार्ग का प्रचार किया और कृष्ण-भक्ति पर जोर दिया ।

इस धार्मिक, राजनीतिक, दार्शनिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के परिणामस्वरूप इस काल में हिन्दी-साहित्य में चार प्रमुख धारा दिखाई देती हैं—(१) धार्मिक, (२) चारण, (३) रीति और (४) मनोरञ्जक । यद्यपि ये चार अलग-अलग धाराएँ हैं तथापि इन

मे धार्मिक काव्य का ही प्रमुख स्थान है । इस काल का धार्मिक काव्य चार उप-धाराओं मे विभक्त है—(१) सन्त-काव्य, (२) सूफी-काव्य, (३) कृष्ण-काव्य और (४) राम-काव्य ।

१—सन्त-काव्य

कबीर, नानक, मीरा, रैदास, दादू, सुन्दरदास आदि सन्त-काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं । इनमे अविर्काण या तो स्वामी रामानन्द के शिष्य थे या उनके शिष्यों के शिष्य थे । ये सन्त उस निर्गुण निराकार के उपासक थे जो सर्वव्यापी है । वे नाम के भगडे मे पडना उचित नहीं समझते थे । चाहे उसे राम कहो या रहीम वह एक ही है । लगभग सभी सन्त गुरु को भगवान् से अधिक मानते थे । वे धर्मों के आडम्बरो का खण्डन करते थे और साधारण मनुष्य-जाति के धर्म को ही धर्म मानते थे । वे सब अहिंसा, साधना और सदाचार मे विश्वास रखते थे ।

वे जाति-पाँति के बन्धन को व्यर्थ मानते थे । उन्होंने परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री मानकर रहस्यवाद का निरूपण किया है । अपने मधुर उपदेशों से सन्तो ने मुसलमान तथा हिन्दू जनता को ईश्वरोपासना की ओर उन्मुख किया । उन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं एवं धार्मिक आडम्बरो का विरोध किया और उनके लिये न हिन्दू को माफ किया न मुसलमान को । उन्होंने हिन्दू-मुसलमान को एकता और प्रेम के सूत्र मे बाँधने का प्रयत्न किया । उनके इस प्रयत्न का भारतीय जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा ।

सन्त कवियों मे महात्मा कबीर का स्थान सबसे ऊँचा है । इनका जन्म सन् १३६९ मे होना माना जाता है । जन-श्रुति है कि वे किसी विधवा स्त्री की सन्तान थे जिसने लोक-लाज के भय से उन्हें जन्म होते ही लहर-तारा नामक तालाब के पास डाल दिया । एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दम्पति ने उन्हें उठा लिया और उनका पालन-पोषण किया । अतः मुसलमान हो जाने पर भी उनमे हिन्दू-धर्म के सस्कार शेष थे । कबीर का व्यक्तित्व बड़ा अनोखा था । वे हिन्दू

कुल में जन्म लेकर भी हिन्दू न थे और मुसलमान परिवार में पालित-पोषित होकर भी मुसलमान नहीं थे। उनमें विभिन्न सस्कृतियों, धर्मों और विचार-धाराओं का अद्भुत सम्मिश्रण था। वे एक साथ योगी, भक्त, साधु, गृहस्थी, हिन्दू और मुसलमान थे। वे सच्चे अर्थ में भक्त थे। उनकी भक्ति-भावना भगवान् के प्रति सम्पूर्ण समर्पण चाहती थी।

सन्त रैदास जाति के चमार थे। वे भी स्वामी रामानन्द के शिष्य थे। रैदास के परिवार के लोग काशी के ही निकट पशु चराने का कार्य करके अपना निर्वाह करते थे। रैदास की कुछ फुटकर वाणियाँ ही प्राप्त हैं। उनके आधार पर कहा जा सकता है कि वे निर्गुणोपासक थे किन्तु सगुणोपासना के विरोधी भी नहीं थे। उनकी शैली सरल और आडम्बरहीन थी।

सन्त दादू दयाल (१५४४-१६०३) निर्गुण-सम्प्रदाय के उच्चकोटि के सन्त थे। इन्होंने दादू-सम्प्रदाय के नाम से एक अलग सम्प्रदाय भी चलाया था। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कोई इन्हें मोची कहता है, कोई धुनियाँ और कोई ब्राह्मण। इनकी रचनाओं पर कबीर का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

सन्त कवियों में गुरु नानक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन् १४६९ ई० में पंजाब के तलवण्डी नामक ग्राम में हुआ था जिसे अब ननकाना साहब कहते हैं। उन्होंने सन् १५३८ ई० में शरीर छोड़ा। सिक्ख-सम्प्रदाय उन्हीं का चलाया हुआ है। गुरु नानक के पद 'ग्रन्थ साहब' में संग्रहीत हैं। भक्ति-भावना के साथ-साथ साहित्य की भी वे अमूल्य निधि हैं। सुन्दरदास और मलूकदास भी इतिहास-प्रसिद्ध सन्त हैं। सुन्दरदास का जन्म स० १६५३ में हुआ था। इनकी जन्म-भूमि जयपुर के निकट दीसा नामक स्थान बताया जाता है। ये दादू के शिष्य थे। इनका 'सुन्दर-विलास' एक अच्छा ग्रन्थ है। मलूकदास का जन्म स० १६३१ में इलाहाबाद में पास कडा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने दूर-दूर तक अपनी गद्दियाँ स्थापित की। इनके ग्रन्थों में रत्नबोध और ज्ञान-बोध प्रमुख हैं। इनके अलावा अक्षर अनन्य, यारी साहब, चरनदास,

जगजीवनदास, सहजोवाई, तुलसीसाहब, पलटूसाहब आदि भी इस धारा के प्रमुख कवि हुए हैं ।

२—सूफी-काव्य

सन्तो के उपदेशों में वेदान्त के दार्शनिक विचारों की गम्भीरता थी । उनकी वाणियों के दिव्य-सन्देश में इतनी गहराई थी कि मानसिक दृष्टि से पराजित जनता उसे ग्रहण करने में असमर्थ थी । जनता जीवन का माधुर्य चाहती थी । उसकी प्रवृत्ति ऐसी उपासना की ओर थी जिसमें हृदय की कोमलता हो । वह ऐसा ईश्वर चाहती थी जो उसकी कष्टों का पुकार सुन सके, उसका दुःख बँटा सके और उसके प्रति समवेदना प्रकट कर सके । ईश्वर की कृपा उसे इष्ट थी । लेकिन साथ ही साथ वह न तो जीवन से विरक्त होना चाहती थी, न ससार से । यह कमी पूरी की सूफी कवियों ने । सूफी कवियों ने तत्कालीन समाज को आत्मान काव्य लिख कर लौकिक-प्रेम द्वारा परमात्मा के प्रेम का दिग्दर्शन कराना चाहा । सभी सूफी कवियों ने एक ही प्रकार का काव्य रूप अपनाया । सबने अवधी-भाषा का प्रयोग किया और छन्द में दोहा-चौपाई को अपनाया । मलिक मुहम्मद जायसी, कुतबन, मझन, उस्मान, नूरमोहम्मद इस धारा के प्रसिद्ध कवि थे । ये सब एक खुदा में विश्वास रखते थे । इनकी मान्यता थी कि खुदा सब जगह व्याप्त है । उसके न रूप है न रेखा । वह इस ससार का कर्त्ता है । उसी ने धरती, स्वर्ग, पाताल, अग्नि, पवन, जल, मिट्टी बनाये हैं । जीव ईश्वर का अंश है और यह ससार उस ईश्वर ने खेल के लिये बनाया है । सूफी कवियों के अनुसार ससार स्वप्न है । जो कुछ ससार में है वह सब मनुष्य के अन्दर मौजूद है । माया को ये लोग नारद कहते थे । इनके अनुसार कुरान पढ़ने से नारद से मुक्ति मिल सकती है । माया से बचना जीवन का लक्ष्य है । उसके तीन मार्ग हैं—प्रेम-पथ, हठ-योग और इस्लाम । प्रेम अदृश्य आकाश से भी ऊँचा है । प्रेम में डूबे हुए मनुष्य को जितना सचेष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है, उसकी प्रेम की पीर उतनी ही बढ़ती जाती है । हठयोग

के बारे में इन कवियों को पूरा ज्ञान नहीं था। इन्होंने हठ-योग की बातें सुन ली थी और उस पर विश्वास करने लग गये थे। इनका विश्वास था कि खुदा एक है। मुहम्मद साहब को खुदा ने अपनी ज्योति से बनाया है। खुदा ने उनके हाथ में इस्लाम का दीपक दिया जिससे उन्होंने ससार को सच्चा रास्ता दिखाया। अगर मुहम्मद साहब न होते तो सारा ससार अंधेरे में भटकता रहता। कुरान को खुदा ने लिखकर भेजा है जोकि दोनों ससार में एक प्रमाणिक ग्रन्थ है।

ये कवि भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। हिन्दू और इस्लाम-धर्म में जिन बातों का अन्तर था, उनका इन्होंने जम कर विरोध किया तथा जिन बातों का साम्य था उनको इस ढंग से रखा कि हिन्दू-मुसलमानों में एकता हो सके। वार्मिक क्षेत्र में ये कुछ भी हो किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में इनकी कविता इतनी ऊँची है कि जायसी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ विरह-काव्यकार ठहरते हैं। इनका बारहमासा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह रत्नसेन की पत्नी नागमती को लेकर लिखा गया है। रत्नसेन पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर घरबार, राजपाट और पत्नी को भी छोड़कर सिंहलद्वीप चला गया है। इसीलिये नागमती की विरह-वेदना बढ़ गई है। विरह-वर्णन में इन कवियों ने अवश्य अत्युक्ति की है लेकिन उसे अस्वामाविक नहीं बनने दिया है। इन्होंने युद्ध का भी सुन्दर वर्णन किया है। इन कवियों ने अधिकांश प्रबन्ध-काव्य ही लिखे हैं। इनकी शैली भारतीय है किन्तु इनके काव्यों के प्रथम खण्ड पर फारसी की मसनवी शैली का भी प्रभाव है।

३—कृष्ण काव्य

यद्यपि सन्तो और सूफी कवियों ने हिन्दू-मुसलमानों के बीच की दीवार हटाकर उन्हें पास-पास लाने की दिशा में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया तथापि उनकी उपासना व्यक्तिगत साधना ही थी। उसमें लोक-संग्रह और लोक-रजन की शक्ति कम थी। लोक-संग्रह की शक्ति प्रस्फुटित हुई सगुण-उपासना के द्वारा। तुलसी और सूर ने राम एवं कृष्ण में विष्णु की शक्ति का आरोप करके हिन्दू जन-समूह के सामने

जो आदर्श उपस्थित किया उसने भौतिक कल्याण के साथ-साथ आध्यात्मवाद का पाठ भी पढ़ाया। अनेक अच्छाइयाँ होते हुए भी निर्गुण-भक्ति हिन्दू-जनता को छू नहीं सकी थी—उनमें आशा और विश्वास का संचार नहीं कर पाई थी। लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो पाता था कि निराकार ईश्वर उनकी कैसे सहायता कर सकता है। उन्हें तो ऐसे भगवान् की आवश्यकता थी जो दैनिक जीवन में उनका सहारा बन सके। अतः समय की इस माँग ने सगुण उपासना का श्रीगणेश किया और साकार भगवान् के दो प्रमुख रूप—राम और कृष्ण—सामने आये। राम की भक्ति करने वाले राम-भक्त और कृष्ण की भक्ति करने वाले कृष्ण-भक्त कहे गये। राम-भक्ति का प्रचार रामानुजाचार्य के मत के आधार पर स्वामी रामानन्द ने किया और कृष्ण-भक्ति का स्वामी वल्लभाचार्य के मत के अनुसार स्वामी विठ्ठलनाथ ने।

इस समय कृष्ण-भक्तों के चार सम्प्रदाय थे। मध्वाचार्य ब्रह्म-सम्प्रदाय के सस्थापक थे। उनका मत द्वैतवाद के आधार पर था। वे कृष्ण को ही ब्रह्म मानते थे। रुद्र-सम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वे शुद्धाद्वैत के अनुयायी थे। सनकादि-सम्प्रदाय के सस्थापक स्वामी निम्बकाचार्य थे जो द्वैताद्वैत सिद्धान्त को मानते थे। स्वामी वल्लभाचार्य पर विष्णु स्वामी का ही प्रभाव अधिक पड़ा था। उनका मार्ग पुष्टिमार्ग कहलाया। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों ने कृष्ण के वात्सल्य-भाव और सख्य-भाव की ओर अधिक ध्यान दिया। इस मार्ग के कवियों में अष्टछाप के आठ कवि—सूरदास, परमानन्ददास, नन्ददास, कुम्भनदास, कृष्णदास, छीतर स्वामी, गोविन्द स्वामी और चतुर्भुजदास—बड़े प्रसिद्ध हैं। कृष्ण-काव्य के कवियों की विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण भगवान् की लीलाओं का ही गान किया। उन्होंने वात्सल्य और शृङ्गार की उपासना की। तुलसीदासजी इस धारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने तत्कालीन हिन्दू-समाज की नाडी को भली-भाँति पहचाना और उसके आधार पर सगुणोपासना का जो मय्य प्रासाद बनाया वह युगो तक अमर रहेगा। उन्होंने राम को परमात्मा मानकर उपासना की और

भक्ति-भावना से भरा हुआ उच्च कोटि का काव्य लिखा ।

कृष्ण-काव्य के प्रमुख कवि सूरदासजी हैं । उनका जन्म स० १५३५ मे आगरा-मथुरा सड़क पर स्थित रुनकता ग्राम मे हुआ था । उन्होंने सूरसागर नामक एक विशाल ग्रन्थ की रचना की । वात्सल्य और विप्रलम्भ शृङ्गार के तो वे सम्राट् माने जाते हैं । कृष्ण-काव्य-धारा के कवियों की रचनाओं का और उसमे भी सूरदास के पदों का साहित्यिक सौंदर्य उत्कृष्ट है । सूर के चुने हुए पद ससार के श्रेष्ठ पदों मे गिने जाते हैं । सूर की सच्ची अनुभूति और भावनाओं की सत्यता ने उनकी रचनाओं को बड़ा ही मार्मिक बना दिया है ।

नन्ददास सूरदास के समकालीन थे । वे भी इस धारा के प्रमुख कवियों मे से हैं । उनके बारे मे तो प्रसिद्ध है कि 'और सब गड़िया, नन्ददास जड़िया ।' नन्ददास का अमर-गीत एक अमर कृति है । कृष्ण-काव्य के कवियों मे मीराँ का स्थान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । पुष्टि-मार्गी कवि यह प्रयत्न करते थे कि वे गोपी जैसे बन जायँ और गोपियाँ कृष्ण के प्रेम मे जो सुख-दुःख अनुभव करती थी वही वे भी करें । इस आदर्श के अनुरूप मीराँ एक गोपी ही बन गई । उसने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था । स्वामी वल्लभदास ने मीराँ के पास कई सन्देशे भेजे कि वह पुष्टि-मार्ग की दीक्षा ले ले किन्तु मीराँ को कृष्ण के अनुग्रह की नहीं प्रेम की आवश्यकता थी, उसने उसे स्वीकार नहीं किया । कृष्ण-काव्य मे अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है । किन्तु अनुभूति की गहराई, भावों की सत्यता आदि ऐसी बातें भी थी जिन्होंने उसे अमर बना दिया ।

४—राम-काव्य

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि राम-भक्ति का श्रीगणेश स्वामी रामानन्द ने किया था । उन्होंने राम को भगवान् मानकर दास्यभाव से उपासना की । तुलसीदासजी इस धारा के प्रमुख कवि थे । उन्होंने तत्कालीन हिन्दू-समाज की नाडी को मलीभाँति पहिचाना और उसके आधार पर सगुणोपासना का जो भव्य प्रासाद बनाया वह युगो तक

अमर रहेगा । उन्होंने राम को परमात्मा मानकर उपासना की और उनमें शक्ति, शील एवं सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करके जैसे राम-चरित्र को जगमगा दिया । जनता वस्तुतः राम का यही रूप चाहती थी । अतः उसने पूरे हृदय से राम को अपना लिया और वे जनता के हृदय-हार बन गये । तुलसीदास के राम का जीवन आदर्श था । उनके राम ने पतितों का उद्धार किया, अत्याचारों का साहसपूर्वक मुकाबला किया, दुष्टों का दमन किया, पीड़ितों की सहायता की, प्रजा का पालन किया और गृहस्थ-जीवन की मर्यादा स्थापित की । उस काल की जनता के लिये ऐसा ही आदर्श चाहिये था । अतः तुलसीदास की रामचरित-मानस ने वह कार्य किया जो न सन्त कर सके न सूफी और न कृष्ण भक्त-कवि ।

गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म स० १५५४ में हुआ था । उनकी बाल्यावस्था बड़े कष्ट में बीती । विवाह हुआ लेकिन उन्हें लौकिक प्रेम से शीघ्र ही विरक्ति हो गई । उन्होंने वैराग्य ले लिया और राम की भक्ति में मग्न होकर सारा जीवन उपासना में ही बिता दिया । वे कुछ समय अयोध्या में रहे, कुछ समय काशी । उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया था और इतने अच्छे-अच्छे ग्रन्थों की रचना की कि वे हिन्दी के कवियों में सर्व-श्रेष्ठ माने जाने लगे । यद्यपि उन्होंने विनय-पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामलला नहछू, दोहावली, जानकी-मङ्गल, पार्वती-मङ्गल, वैराग्य-सदीपनी आदि कई अच्छे ग्रन्थ लिखे तथापि रामचरित-मानस उनका सबसे सुन्दर ग्रन्थ है । यह पुराणों की शैली में लिखा गया है । जैसे पुराणों में एक व्यक्ति कथा का वक्ता और दूसरा श्रोता होता है उसी प्रकार इस ग्रन्थ में भी कुछ कथा कहने वाले हैं और कुछ सुनने वाले । सारी कथा सवाद के रूप में कही गई है । साहित्य की दृष्टि से यह बड़ा ही सुन्दर महाकाव्य है । रामचरित-मानस का कथानक प्राचीन ग्रन्थों से लिया गया है । फिर भी उसका सकलन इस प्रकार किया गया है कि मौलिकता बनी रहती है । कथानक की चारों इकाइयाँ सतुलित हैं । चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह ग्रन्थ पूर्णतः आदर्शात्मक है । इसमें आदर्शात्मक तत्त्व की कसौटी है

राम-भक्ति । जो राम के भक्त है तुलसीदासजी ने उनके अवगुणों को भी गुण मान लिया है और जो राम के भक्त नहीं हैं उनके गुणों को भी अवगुण मान लिया है । विभीषण जैसे घर के भेदी का भी चरित्र उन्होंने बहुत ऊँचा चित्रित किया है । इसी प्रकार, यद्यपि बालि-सुग्रीव के झगड़े में अपराधी सुग्रीव ही था तथापि राम-भक्ति होने से तुलसीदासजी ने उसकी प्रशंसा ही की ।

कविता की दृष्टि से तुलसीदास एक भावुक और सरस कवि थे । उनके राम-चरित-मानस और विनय-पत्रिका को पढ़ते-पढ़ते कौन ऐसा पाषाण-हृदय व्यक्ति होगा जो रो न पड़ेगा । राम-वन-गमन के समय अयोध्या-काण्ड में करुण रस का जो परिपाक हुआ है वह निश्चय ही उच्च-कोटि का है । तुलसी का काव्य-सौंदर्य उनके आदर्शवाद में है । राम-पक्ष के सारे पात्र इतने आदर्शवादी हैं कि हम बाह-बाह किये बिना नहीं रहते । इसमें कोई सदेह नहीं कि तुलसीदास की काव्य-कला और प्रतिभा अपने आदर्शों को भली-भाँति अभिव्यक्त करने में पूरी तरह सफल हुई है । तुलसी के 'रामचरित-मानस' का हिन्दुओं के घर में वही आदर है जो मुसलमानों के घर में कुरान का और ईसाइयों के घर में बाइबिल का । वेद-पुराण का तो हमारे बहुत से लोग नाम ही जानते हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक किसी को पढ़ते और उसके सामने सिर झुकाते हैं तो वह राम-चरित-मानस ही है । उसका अनुवाद ससार की बहुत सी भाषाओं में हो चुका है । इसमें कोई सदेह नहीं कि इस्लाम और ईसाई धर्म से हिन्दू-संस्कृति की जितनी रक्षा इस ग्रन्थ ने की उतनी और किसी ने नहीं । हिन्दी-साहित्य पर भी इस ग्रन्थ का काफी प्रभाव पड़ा है । तुलसीदास ने न अपनी रचना में अलंकार घुसेड़ने की चेष्टा की, न रस-परिपाक की । उन्होंने न भाषा सँवारने की ओर ध्यान दिया न भावों को मार्मिक बनाने की ओर, फिर भी उनके काव्य में अलंकार, रस, भाषा, भाव सबका उच्चतम रूप मिलता है ।

तुलसीदासजी के अतिरिक्त नामादासजी भी राम-काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं । उन्होंने भक्तमाल की रचना की थी । प्राणचंद चौहान

का रामायण महानाटक तथा हृदय का हनुमन्नाटक भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । रीवानरेश विश्वनाथसिंह और रघुराजसिंह ने भी राम-भक्ति काव्य की रचना की है और केशवदासजी की रामचन्द्रिका भी राम-भक्ति काव्य के अन्तर्गत ही आती है ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस काल में यद्यपि धार्मिक साहित्य की धारा ही प्रमुख थी तथापि अन्य प्रकार का साहित्य भी लिखा गया था । चारण काव्य की पुस्तक है केशवदासजी की 'वीरसिंह देव चरित्र' । काव्य की दृष्टि से यह कोई ऊँची पुस्तक नहीं है । इस काल के रीतिकाव्य के कवियों में केशवदास और अब्दुरहीम खानखाना प्रमुख हैं । केशवदास की 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' रीतिग्रन्थ हैं, किन्तु इनमें मौलिकता का अभाव है । रहीम ने नायिका भेद पर एक ग्रन्थ लिखा जो साधारण ही है । मनोरञ्जक काव्य के रचयिताओं में सेनापति, केशवदास और नरोत्तमदास प्रमुख हैं ।

रीति-काल

रीतिकाल १७०० ई० से प्रारम्भ होकर १८५० तक चला जाता है । रीति शब्द का अर्थ है साहित्य-शास्त्र । इस काल में साहित्य-शास्त्र की रचना पर विशेष ध्यान दिया गया । अतः इसे रीतिकाल कहा जाता है । इस काल के उदय के समय मुगल-साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता जा रहा था । हिन्दू राजा अपने खोये हुए गौरव को प्राप्त करने का यत्न करने लगे थे । दक्षिण में मराठे प्रबल हो रहे थे और पंजाब में सिक्ख । औरंगजेब के अत्याचारों से जनता असन्तुष्ट थी और विदेशी व्यापारी इसे उपयुक्त अवसर देखकर अपनी जड़ें जमाने में लगे हुए थे । इन विदेशी व्यापारियों में प्रमुख थे—अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगीज । धीरे-धीरे अंग्रेज शक्तिशाली सिद्ध होने लगे और अपना शासन स्थापित करने के कार्य में वे सबसे आगे बढ़ गये ।

अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया लेकिन उसमें केवल सैनिक शक्ति से ही काम नहीं लिया । अतः लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति वह कटुता पैदा नहीं हुई जो मुसलमानों के प्रति पैदा हो गई थी ।

उल्टे कुछ लोग नो इससे खुश हुए कि मुसलमानों के हाथ से सत्ता छिन गई। अतः इस राजनीतिक परिवर्तन का कोई बहुत बड़ा प्रभाव सामाजिक स्थिति पर नहीं पड़ा। सामाजिक स्थिति लगभग वैसी ही बनी रही। हाँ, नैतिक पतन बढ़ता जा रहा था। बहु-विवाह ज्यादा हो रहे थे और वेश्याओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। राज-दरबारों का वातावरण विलासी था। राजा लोग राजनीति की अपेक्षा इस बात में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे कि उनके हरम में चुनी हुई सुन्दरियाँ हों।

धार्मिक कट्टरता अब बहुत अशोभे में कम हो गई थी किन्तु हिन्दुओं के सम्प्रदाय बढ़ते जा रहे थे। मठ-मन्दिरों में देवदासी की प्रथा चल पड़ी थी। यद्यपि ये वे स्त्रियाँ होती थी जो भगवान् की आराधना में अपना पूरा जीवन अर्पित कर देना चाहती थी तथापि कुछ चतुर पुजारी उनसे वेश्यावृत्ति करवाकर धन कमाने का भी प्रयत्न करने लग गये। इस काल में सिक्ख धर्म तेजी के साथ पनपा। औरंगजेब के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर सिक्ख उसके प्रबल शत्रु हो गये थे। आर्थिक स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही थी। अंग्रेजों के द्वारा चलाया हुआ आर्थिक शोषण का चक्र तेजी से घूमने लगा। लेकिन प्रारम्भिक समय होने से न तो शासकों ने उसे अनुभव किया न शासितों ने।

इस काल की प्रमुख धारा थी शास्त्रीय-काव्य। इस समय कवियों ने ऐसा काव्य लिखा जिसमें रस, अलंकार, नायक-नायिका भेद आदि की ही प्रमुखता थी। इस काल के रीति-ग्रन्थों में पहले दोहे, सवैया आदि में रस, अलंकार आदि की परिभाषा दी जाती थी और उसके बाद कवित्त, सवैया आदि में उदाहरण देकर उसे स्पष्ट किया जाता था। इस समय के कवियों ने इस कार्य में सस्कृत के काव्य-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का सहारा लिया। सस्कृत के ग्रन्थों में रस, अलंकार, नायक-नायिका भेद की जैसी परिभाषा दी गई थी वैसी ही इन लोगों ने दी। इनके ग्रन्थों में इस प्रकार की रचनाओं से कोई मौलिकता नहीं आ सकी। इन कवियों की कविता में शृङ्गार रस की विविध अवस्थाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण है।

इस काव्य-धारा में एक वर्ग ऐसे कवियों का भी था जो रस, अलंकार और नायक-नायिका भेद के शास्त्रीय लक्षण न देकर केवल उदाहरण ही लिखता था। ऐसे कवियों में बिहारी का स्थान सबसे ऊँचा था। बिहारी ने केवल ७०० दोहे लिखे लेकिन वे हिन्दी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन कवियों की भाषा ब्रज थी। फारसी और अरबी के शब्द भी उसमें जहाँ-तहाँ आ जाते थे। यद्यपि रस के विविध विभाव-अनुभावों का इन्होंने बड़ा सुन्दर चित्रण किया तथापि इनकी कविता का पूरा आनन्द तब तक नहीं आता जब तक कि हमें काव्य-शास्त्र का अच्छा ज्ञान न हो। हाँ, बिहारी की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण हम अवश्य बिना काव्य-शास्त्र के ज्ञान के समझ सकते हैं, किन्तु इसका आनन्द भी तब तक अधूरा रहता है जब तक कि यह मालूम न हो कि किस अवस्था का अथवा नायिका भेद की किस नायिका का वर्णन इस काव्य में है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छन्द में बड़े मार्मिक विचारों को सरलता-पूर्वक व्यक्त कर दिया है। यह उनकी काव्य-कुशलता का परिचायक है। बिहारी का शब्द-चयन और वाक्य में शब्दों का क्रम बड़ा सयत है। उनके दोहों में न तो एक भी शब्द बदला जा सकता है न उसके क्रम में ही हेर-फेर किया जा सकता है।

अन्य कवियों ने अधिकतर कवित्त और सवैया छन्द का प्रयोग किया है। इन कवित्त और सवैया में उन्होंने भावों की व्यञ्जना इस प्रकार की है कि अत्यन्त मार्मिक भाव अन्तिम पंक्ति में ही आया है। कभी-कभी तो इस अन्तिम पंक्ति को समझे बिना पूरा छन्द ही समझ में नहीं आ पाता। इस काव्य-धारा का अधिकांश काव्य शृङ्गारी है। दरबारों के विलासी वातावरण में शृङ्गारी रचनाएँ बड़ी उपयुक्त रहती थीं। पहले मुसलमानों से और अग्रेजों से पराजित हो जाने के कारण इस काल के राजाओं को अपनी वीरता की प्रशंसा सुनने में तो क्या आनन्द आ सकता था, उसे सुनते हुए तो वे लजाते ही। अतः शृङ्गारी कविताएँ ही उनके मनोरंजन का साधन थीं। देव, बिहारी, केशव, भूषण, चिन्तामणि आदि इस धारा के प्रमुख कवि थे।

इस काल के सन्त कवियों में जीवनदास, तुलसी साहब, पलटू साहब और भीखा साहब के नाम उल्लेखनीय हैं। लेकिन इनकी रचनाएँ बहुत साधारण कोटि की हैं। कृष्ण-भक्त कवियों के चाचा हितवृन्दावन दास और घनानन्द के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस काल में सूदन और गोरेलाल आदि ने सुन्दर चारण-काव्य लिखा। यह वीर-गाथा-काल की अपेक्षा अधिक ऐतिहासिक है। वृन्द कवि और गिरिधरदास की रचनाएँ इस काल की उपदेशमूलक कविता में से हैं। ये कविता बड़ी स्पष्ट शैली में लिखी गई हैं।

सारांश यह कि रीतिकाल की कविता में लौकिक प्रेम की प्रधानता है। इस काल के कवि लौकिक प्रेम में इतने बहे कि उन्होंने लोक-मर्यादा तक की पर्वाह नहीं की। इस काल की अधिकांश कविता एक जैसी है। यदि कवि का नाम छिपा दिया जाय तो साधारण व्यक्ति के लिये कवि को पहिचानना कठिन हो जाएगा। इस समय के सभी कवि राज्याश्रय प्राप्त करने की चेष्टा में रहते थे। अतः उनकी कविता ऐसी है जिसे राज-दरबार में सम्मान मिल सके। इस काल की कविता में तुलसी, सूर, मीराँ और कबीर जैसा जीवन का गम्भीर विश्लेषण नहीं है।

आधुनिक-काल

आधुनिक काल १८५० ई० से प्रारम्भ होता है। इसे कुछ लोग गद्यकाल के नाम से भी पुकारते हैं। इस काल की परिस्थिति अन्य कालों की अपेक्षा बिल्कुल बदल गई थी। राजनीतिक क्षेत्र में मुसलमानी और हिन्दू सामन्तशाही राज्य लगभग समाप्त हो गये थे। अब सात समुद्र पार के लोगों का राज्य जम गया था। भारत को गुलाम बनाने का उनका उद्देश्य आर्थिक था। वे राजनीतिक दृष्टि से देश को गुलाम बनाये बिना आर्थिक लाभ नहीं उठा सकते थे, इसीलिये उन्होंने राजनीतिक विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था।

इधर १८८५ में राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। धीरे-धीरे यह संस्था शक्तिशाली बनती गई और लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु

चित्तरजनदास, सरदार पटेल और राजेन्द्रबाबू जैसे तपस्वी व्यक्तियों ने उसे आजादी के लिये लड़ने वाली सस्था बना दिया। गांधीजी ने राजनीति में अहिंसक प्रतिकार की नई प्रणाली सत्याग्रह और असहयोग को जन्म दिया तथा देश में नई चेतना का संचार कर दिया। इसी काल में प्रथम महायुद्ध के बाद रूस में क्रान्ति हुई और वह साम्यवादी बन गया। उसने साम्यवादी बनने के बाद थोड़े ही समय में इतनी तेजी से प्रगति की कि दुनियाँ के अन्य देशों को दाँतो तले उगली दवाने के लिये विवश होना पड़ा। इससे दुनियाँ के सभी देशों में साम्यवादी दलों का संगठन बनने और मजबूत होने लगा। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना न रहा।

इधर अंग्रेजों ने आजादी की माँग को कुचलने के लिये हिन्दू-मुसलमानों के बीच फूट डालने का प्रयत्न किया तथा अवर्ण-सवर्ण आदि के प्रश्न पैदा किये। परिणामस्वरूप मुसलमानों की एक अलग सस्था मुस्लिम-लीग के नाम से स्थापित हुई और अवर्णों का भी एक संगठन बना जिनके नेता क्रमशः मुहम्मदअली जिन्ना और डाक्टर अब्दुलकर बने। समझौते की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जब अंग्रेजों को विवश होकर भारत छोड़ना ही पड़ा तो उन्होंने देश के दो टुकड़े—हिन्दुस्तान और पाकिस्तान—करवाकर प्रस्थान किया।

धार्मिक क्षेत्र में काफी उथल-पुथल हुई। ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपने-अपने ढङ्ग की धार्मिक चेतना लाने का प्रयत्न किया और प्राचीन धर्म की श्रुतियों को दूर करने की चेष्टा की। धार्मिक कट्टरता मिटती जा रही थी और लोग धर्म के प्रति उदासीन-से बनते जा रहे थे। जिनकी धर्म में श्रद्धा बची थी वे भी बाह्याचार से आगे नहीं जा पाते थे। फिर भी धर्म के नाम पर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े और सिया-सुन्नी के झगड़े काफी होते रहे। प्रारम्भ में सिक्ख अपने को हिन्दू-धर्म से अलग मानते रहे। लेकिन जब सन् १९४६ में हिन्दू-मुस्लिम दगे अपनी चरम-सीमा पर पहुँच गये तो वे हिन्दुओं में आ मिले।

इस काल में सामाजिक क्षेत्र में भी काफी उथल-पुथल हुई। पढ़ाई प्रथा कम हुई और स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रारम्भ हुआ। बाल-विवाह को रोकने और विधवा-विवाह प्रारम्भ करने के प्रयत्न हुए तथा अछूतों को बराबरी का दर्जा देने का आन्दोलन तेजी से चलने लगा। संयुक्त-परिवार की प्रथा मिटने लगी और वर्ण-व्यवस्था की नींव भी हिलने लगी।

आर्थिक अवस्था में तो इस काल में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। पहले देश ग्रामोद्योग और खेती-प्रधान था किन्तु अब एक वर्ग, जो पढ़ा-लिखा था, सरकारी नौकरियों में गया और बड़े-बड़े कारखानों तथा विदेशी माल के भारी आयात से खेती और ग्रामोद्योग पर निर्भर रहने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। ग्राम नष्ट होने लगे और शहरों की आबादी बढ़ने लगी। इस अवस्था ने पूँजीवाद को पनपाया और इधर साम्यवादी प्रभाव के कारण हड़ताल के अस्त्र से उसे कमजोर बनाने के प्रयत्न भी हुए। पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा के प्रसार से लोगों का जीवन-मान ऊँचा होने लगा और वे अच्छे कपड़े पहिनने तथा सजधज के साथ रहना पसन्द करने लगे। उस काल के हिन्दी-साहित्य पर इस सारी स्थिति का ज्ञात और अज्ञात दोनों ही प्रकार से प्रभाव पड़ा।

१—कविता

आधुनिक हिन्दी-कविता का श्रीगणेश सन् १८५० से माना जाता है। उसके उत्तरोत्तर विकास को मली-भाँति समझने के लिये हम उसे निम्नलिखित चार अवस्थाओं से विभाजित कर रहे हैं

प्रथम अवस्था	१८५०	से	१९०० तक
द्वितीय अवस्था	१९००	से	१९१८ तक
तृतीय अवस्था	१९१८	से	१९३६ तक
चतुर्थ अवस्था	१९३६	से	आज तक

इस काल में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि कविता के आधार ही बदल गये। अब न तो कवि लोग चारणों की तरह राजाओं की

प्रशंसा करते थे न भक्तों की तरह 'स्वान्त. सुखाय' या उपदेश देने के लिये ही लिखते थे। रीति-काल की भाँति राजाओं और उनके सामन्तों की वासनात्मक प्रवृत्ति को भडका कर उन्हें प्रसन्न करना भी अब उनका उद्देश्य नहीं था। अब कविगण जनता के बीच थे और उन्हें जनता को ही प्रसन्न करना था। यह इतना बड़ा परिवर्तन था कि इसने कविता के सारे स्वरूप को ही बदल दिया। आधारों के इस परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप कविता की विषय-वस्तु बदली। अब ऐसे विषयों पर कविताएँ लिखी जाने लगी जो जनता के थे। प्रारम्भ में अंग्रेजी शासन की अच्छाड्यो से प्रभावित होकर कवियों ने विदेशी शासन की प्रशंसा की और राजभक्ति के गीत भी गाये, लेकिन उन्हें यह बात समझते देर नहीं लगी कि यह शासन तो हमारे मूल पर ही कुठाराघात कर रहा है। परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे दबी जवान में बोलते-बोलते आगे स्पष्ट रूप से अंग्रेजी शासन का विरोध हो गया। अब कवियों ने शासन से मोर्चा लेना प्रारम्भ किया। इसके लिये एक ओर जहाँ उन्होंने अंग्रेज सरकार के अत्याचारों और अन्यायों की पोल खोली, वहाँ देशवासियों को अपनी भूलें मिटाने के लिये भी प्रेरणा दी। राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी। इस प्रथमावस्था के कवियों में प्रतापनारायण मिश्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालमुकुन्द गुप्त, श्रीधर पाठक आदि प्रमुख थे। इस समय भी यद्यपि ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा रही तथापि इस समय की ब्रजभाषा खड़ी-बोली के बिल्कुल निकट थी।

द्वितीयावस्था के प्रमुख कवि थे महावीरप्रसाद द्विवेदी और अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'। अब हिन्दी-कविता ने प्राचीनकाल की कविता से अपना सम्बन्ध तोड़-सा दिया और वह नये रूप-रङ्ग में सामने आने लगी। प्रथमावस्था के कवि कोई अच्छा काव्य नहीं लिख पाये थे और वे यह भी कहते थे कि खड़ी-बोली काव्य की भाषा बनने योग्य नहीं है। महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अपनी शक्ति इन दोनों आरोपों के निराकरण में लगाई। उन्होंने खड़ी-बोली में कविता लिखी तथा दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप इस द्वितीयावस्था में खड़ी-बोली काव्य-भाषा के शासन पर आसीन हो गई। द्विवेदीजी

अच्छे आलोचक भी थे । अतः उन्होंने भाषा को व्याकरण-सम्मत बनाया और नवीन कवियों को नया मार्ग दिखाया । अयोध्यासिंह उपाध्याय ने इसी समय अपने 'प्रिय-प्रवास' नामक ग्रन्थ की रचना की । उन्होंने इस ग्रन्थ में कृष्ण को एक नये रूप में चित्रित किया । रीति-काल में कृष्ण और राधा के प्रेम को इतना लौकिक बना दिया गया था कि वह अश्लीलता की सीमा छूने लग गया था । अयोध्यासिंहजी ने कृष्ण का देशोन्नायक लोक-कल्याणकारी रूप सामने रखा और उसे इतना सुन्दर बनाया कि रीतिकाल की बुराई उसमें बिल्कुल नहीं रह गई । 'प्रिय-प्रवास' के कृष्ण ब्रह्मा के अवतार नहीं हैं, वे तो महापुरुष हैं । इसी प्रकार राधा भी वह राधा नहीं है जो कृष्ण के मथुरा चले जाने पर रोती रहती थी । लेकिन वह, वह राधा है जो कृष्ण को लोक-कल्याण में मग्न देखकर स्वयं भी उसी में लग जाती है । हरिऔधजी ने भी खड़ी-बोली में ही कविता लिखी लेकिन संस्कृत का सहारा बहुत अधिक लिया । छन्द भी उन्होंने संस्कृत के ही अपनाये ।

तृतीयावस्था प्रथम महायुद्ध के बाद प्रारम्भ होती है । महायुद्ध के पूर्व ही विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञ्जलि पर नोबल-पुरस्कार मिल चुका था और ससार भर में उसकी प्रशंसा हुई थी । हिन्दी-कविता अभी प्रारम्भिक अवस्था में थी । अतः रविबाबू की कविताएँ और उनकी रहस्य-भावना उसके लिए बड़ी आदर की वस्तु बन गई तथा उसके अनुकरण की ओर अधिकांश कवि जाने लगे । इस समय के प्रधान कवि हैं—जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा-नन्दन पन्त और सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' । इन सब की कविताओं पर रहस्यवाद का प्रभाव है । इस धारा की कविताएँ युग-परिवर्तन-कारी सिद्ध हुईं । इस समय के कवियों ने छायावादी शैली का प्रयोग किया जो उनके काव्य-स्तर को बहुत ऊँचा ले गई । बंगला भाषा के प्रभाव से उनकी भाषा भी कोमल बन गई ।

इस तृतीयावस्था में राष्ट्रीय-धारा के प्रमुख कवि थे मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल खतुर्वेदी व सुभद्राकुमारी चौहान । माखनलाल

चतुर्वेदी की 'कैदी और कोकिल' तथा सुमद्राकुमारी चौहान की 'भांसी की रानी' बड़ी प्रसिद्ध कविताएँ हैं। रहस्यवादी कविता तो साधारण जनता की पहुँच के बाहर की चीज थी; अतः राष्ट्रीयधारा की कविताएँ ही बड़ी लोकप्रिय हुईं। कांग्रेस का आन्दोलन इन दिनों बड़े जोर पर था अतः इनकी लोकप्रियता स्वाभाविक ही थी। मैथिलीशरण गुप्त ने ऐतिहासिक और पौराणिक काव्य प्रमुख रूप से लिखे। उनके ग्रन्थों में, जो इस समय प्रकाशित हुए, साकेत, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज प्रमुख थे। गुप्तजी की भाषा खड़ी-बोली है। उस पर न तो छायावादी शैली का प्रभाव है न बङ्गला-भाषा का। उनके ग्रन्थ प्रवन्धात्मकता और काव्य-दोनों दृष्टि से उच्चकोटि के हैं। उन्होंने पौराणिक आख्यानों को अलौकिकता से बचाया। परिणाम-स्वरूप उनके ग्रन्थ बड़े लोकप्रिय हुए। सत्तेप में, इस युग में पन्त, गुप्त, निराला आदि के प्रयत्न से खड़ी-बोली में कविता बैठने लगी। इतना ही नहीं, आधुनिक कविता ने एक भञ्जिल समाप्त की और वह आदर के स्थान पर प्रतिष्ठित होने योग्य बनने लगी।

सन् १९१६ से १९३६ तक के समय में कांग्रेस ने जो आन्दोलन किया उसके परिणामस्वरूप उसका ध्यान गाँवों की ओर गया। इधर साम्यवाद का प्रभाव भी बढ़ा। अतः चतुर्थावस्था की कविता में प्रगतिवाद की आवाज प्रबल बनने लगी। अब किसान-मजदूरों के प्रति सहानुभूति से भरी हुई कविताएँ लिखी जाने लगीं। पन्तजी जैसे कवियों ने इस दिशा में बड़े मनन-पूर्वक विचार किया और उन्हें ऐसा लगा कि अभी तक हम मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध करते आये हैं। उनकी 'युगान्तर', 'ग्राम्या', 'युगवाणी' इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। इस धारा के अन्य कवियों में शिवमंगलसिंह 'सुमन', रामेश्वर शुक्ल, 'अञ्चल', भगवतीचरण वर्मा और नरेन्द्र शर्मा मुख्य हैं। इस धारा ने हिन्दी को बगला के प्रभाव से मुक्त किया। उन्होंने छायावादी शैली के अत्यन्त सरलस्वरूप को अपनाया और अपनी भाषा को ये जनता के 'निकट' ले आये। इनके छन्दों में भी प्रवाह है अतः इनकी रचनाएँ छायावादी कवियों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुईं।

इस समय एक और परिवर्तन यह हुआ कि अब यथार्थवादी विचार-धारा का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ तो विश्वविद्यालय की शिक्षा के कारण और कुछ विदेशियों के साथ बढ़ते हुए सम्पर्क से इस प्रकार के विचारों का प्रभाव कुछ-कुछ बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा। इधर कांग्रेस के आन्दोलन के परिणामस्वरूप स्त्रियों को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ा। अतः पार्थिव प्रेम की कविताएँ खुले आम लिखी जाने लगी। इस धारा के प्रमुख कवि हैं—वच्चन, नरेन्द्र शर्मा आदि। वच्चन की मधुशाला, मधुवाला, एकान्त संगीत, निशा-निमग्नता आदि रचनाएँ बड़ी मार्मिक हैं। किन्तु उससे भी ज्यादा मार्मिक हैं नरेन्द्र शर्मा के गीत। इस धारा की कविताएँ बहुत चलती हुई एव परिष्कृत भाषा में लिखी गई हैं।

रहस्यवादी कवियों की सख्या इस युग में कम हो गई। फिर भी महादेवी वर्मा की 'साध्यगीत' और 'दीपशिखा' नामक पुस्तकें अनुभूति की तीव्रता एवं भावुकता की उच्चता से ओत-प्रोत हैं। उनकी कविता में बड़ी मार्मिकता है। इस युग में राष्ट्रीय कविताएँ भी लिखी गईं। गांधीजी और उनके रचनात्मक-कार्यों की प्रशंसा इस युग में काफी हुई। इस राष्ट्रीय-धारा के प्रमुख कवि हैं—सोहनलाल द्विवेदी और रामचारीसिंह 'दिनकर'। स्वतन्त्रता के बाद तो इस धारा की कविता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन इन दिनों इस धारा की कविता में वह तेजस्विता नहीं आ सकी जो सन् १९३२ की कविता में थी। अन्य कविताओं में कामायनी का उल्लेख करना आवश्यक है। यद्यपि इसकी रचना तृतीयावस्था में ही हो चुकी थी तथापि इसका प्रकाशन चतुर्थावस्था में हुआ। 'कामायनी' सृष्टि के आदि से आज तक के मानवता के संघर्ष की कहानी है। मनुष्य बुद्धि और हृदय से प्रेरित होकर किस प्रकार काम करता है और अपने कर्मों के परिणाम-स्वरूप किस प्रकार वनवनों में फँसता है उसका सुन्दर चित्रण इस काव्य में मिलता है। विद्वानों द्वारा इस ग्रन्थ का बड़ा आदर हुआ। इस प्रकार हिन्दी-कविता आधुनिक-काल में बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। यह प्रगति उसके उज्ज्वल भविष्य की परिचायक है।

२—गद्य

गद्य का विकास हिन्दी में बहुत देर से प्रारम्भ हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह था कि १९ वीं शताब्दी के पहले हमारे देश में प्रेस की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। कविता जबानी याद की जा सकती है किन्तु गद्य तो याद नहीं किया जा सकता। उसका आनन्द तभी लिया जा सकता है जब कि वह लिखित रूप में पास रखा जा सके। अतः जब प्रेस की व्यवस्था हो गई तो १९ वीं शताब्दी से गद्य का विकास प्रारम्भ हुआ। एक और बात यह है कि जब तक सभ्यता का विकास नहीं होता तब तक मनुष्य प्रायः भावुक रहते हैं। वे उस समय तक कविता ही पसन्द करते हैं। किन्तु सभ्यता का विकास होने पर मनुष्य भावुकता छोड़ कर बौद्धिक होने लगता है। वह भावनाओं को छोड़कर विचारों से काम लेना प्रारम्भ करता है। विचार गद्य का क्षेत्र है, अतः सभ्यता के साथ ही साथ गद्य का विकास होता है। भारतवर्ष में पहले भी कुछ न कुछ बौद्धिक सभ्यता थी ही, अतः गद्य-साहित्य तो था, किन्तु प्रेस के अभाव में उसको विकास का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था। प्रेस के साथ उसका विकास १९ वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ।

प्रारम्भिक गद्य-साहित्य के रूप में राजस्थान का ऐतिहासिक साहित्य, सूफियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य, जैन और नाथ-पंथियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य, चौरासी वैष्णव की वार्ता, बावन वैष्णव की वार्ता, नामादास का अष्टयाम तथा रमाप्रसाद निरजनी का योगवशिष्ठ प्रमुख हैं। चौरासी वैष्णव की वार्ता तथा बावन वैष्णव की वार्ता गोकुल दासजी ने लिखी हैं जो वल्लभदासजी के पौत्र थे। इनकी भाषा बड़ी ही परिष्कृत है। योगवशिष्ठ की भाषा तो बड़ी साफ-सुथरी खड़ी-बोली का नमूना है। यह ग्रन्थ सन् १७४१ में लिखा गया था।

इसके बाद के गद्य साहित्य में मुंशी सदासुखलालजी, इशा-अल्लाखाँ, लल्लूलालजी और सदलमिश्र का साहित्य प्रमुख है। सदासुखलालजी ने 'सुख-सागर' की रचना की थी जो कि श्रीमद्भागवत

पुराण का अनुवाद-सा है। इसके गद्य में प्रवाह है और भाषा खड़ी-बोली है। इशाग्रल्लार्खा ने रानी केतकी की कहानी लिखी है। यह सारी पुस्तक ठेठ हिन्दी में लिखी हुई है। लल्लूलालजी ने प्रेमसागर की रचना की। इनकी भाषा पर ब्रज-भाषा का बड़ा प्रभाव है। सदल मिश्र की प्रमुख पुस्तक है नामिकेतोपाख्यान। इनकी भाषा ब्रज और पूर्वी हिन्दी के प्रभाव से काफी प्रभावित है।

इनके बाद के लेखकों में बाबू शिवप्रसाद सितारेहिन्द, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण मट्ट और प्रतापनारायण मिश्र प्रमुख हैं। अब गद्य में से ब्रजभाषापन कम होता जा रहा था और खड़ी-बोली अपने परिष्कृत रूप में सामने आ रही थी। हिन्दी-साहित्य में गद्य की जो कमी अब रही थी उसे पूरा करने के उद्देश्य से लिखा जाने लगा था। इससे-गद्य की काफी उन्नति होने लगी। इन्हीं दिनों पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली और उनकी उत्तरोत्तर बढ़ने वाली संख्या ने हिन्दी-गद्य को वैविध्य प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। इस समय के लेखकों ने बड़ा रोचक साहित्य लिखकर अपने पत्र-पत्रिकाओं की ग्राहक-संख्या बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। अब भाषा व्याकरण-सम्मत और परिष्कृत बन रही थी। इसके बाद महावीर प्रसादजी द्विवेदी ने रही-सही कमी पूरी कर दी। अब कहानियाँ, उपन्यास, निबन्ध, समालोचना, नाटक सभी लिखे जाने लगे। द्विवेदीजी के बाद बाबू श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द तथा धीरेन्द्र वर्मा जैसे लेखकों ने तो गद्य-साहित्य के भण्डार को भरने का बहुत बड़ा कार्य प्रारम्भ कर दिया और अन्त में उन्हें सफलता मिली। अब गद्य में साफ सुथरापन आ गया और भाषा स्थिर बन गई। इस समय हिन्दी-गद्य ने आश्चर्यजनक प्रगति की।

आजकल के लेखकों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, बेचैन शर्मा 'उग्र', भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्रकुमार, उपेन्द्रनाथ अशक, अज्ञेय, मन्मथनाथ गुप्त और डॉ० नगेन्द्र प्रमुख हैं। अब गद्य का प्रचार और तेजी के साथ प्रारम्भ हुआ

तथा प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल बनने से उसे श्रीर गति मिली । गद्य के प्रमुख अंग—निबन्ध, उपन्यास, नाटक, कहानी, समालोचना, जीवनी एवं पत्र-पत्रिकाओं के विकास पर आगे की पक्तियों में हम अलग-अलग विचार करेंगे ।

(अ) नाटक

हमारा संस्कृत भाषा का नाट्य-साहित्य बड़ा समृद्ध है । कालिदास, भवभूति आदि प्रसिद्ध नाटककारों ने उसे समृद्ध बनाया था । किन्तु उनके बाद मध्यकाल में देश की बदली हुई राजनीतिक एवं शासन-सम्बन्धी अवस्था तथा राजाओं की परिवर्तित रुचि के कारण नाटकों को राज-दरबार में आश्रय नहीं मिल सका । अतः सन् १८५० तक हमें कोई अच्छा नाट्य-साहित्य नहीं मिलता । सन् १८५० से अब तक नाट्य-साहित्य का विकास तीन स्पष्ट अवस्थाओं से गुजरता हुआ दिखाई देता है । प्रथम अवस्था के नाटकों में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के 'चन्द्रावली', 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति', 'अधेर-नगरी', लाला श्रीनिवासदास का 'रणधीर प्रेम मोहिनी', मथुरा प्रसाद का 'साहसैव-साहस', राधाकृष्णदास के 'पद्मावती', 'महाराणा प्रताप', बालकृष्णभट्ट के 'जैसा काम वैसा परिणाम' और किशोरीदास गोस्वामी का 'चौपट चपेट' प्रमुख हैं । राधाकृष्णदास के 'राणा प्रताप' और 'पद्मावती' नामक नाटक ऐतिहासिक हैं । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का 'चन्द्रावली' पौराणिक तथा 'भारत-दुर्दशा', 'अधेर-नगरी' और 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' कल्पना की उपज हैं । 'अधेर-नगरी', 'चौपट-चपेट' तथा 'जैसा काम वैसा परिणाम' हास्यरस पूर्ण हैं । कथा-संगठन की दृष्टि से भारतेन्दु बाबू के नाटक बड़े सफल हुए हैं । नाटक की सन्धियों, अवस्थाओं तथा प्रकृतियों का भी उन्होंने पूरा-पूरा ध्यान रखा है । किन्तु चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस काल के नाटक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । लगभग सभी पात्रों का चरित्र परम्परागत है । इन नाटकों में मुख्य सवेदना बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई देती है जिससे नाटक की रोचकता और कलात्मकता को आघात लगा है ।

द्वितीय अवस्था के, जो सन् १९१८ से प्रारम्भ होकर सन् १९३५ तक

रहती है, जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार है। उनके प्रधान नाटक हैं—चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, अजात-शत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ तथा ध्रुवस्वामिनी। प्रसाद के सभी नाटकों का कथानक ऐतिहासिक है। इनकी सबसे बड़ी सुन्दरता है चरित्र-चित्रण। परिवर्तनशील पात्रों और आदर्शवादी स्थिर पात्रों के संघर्ष के कारण चरित्रों में बड़ा उभार आ गया है। प्रसादजी के नाटक रङ्गमंच के योग्य नहीं हैं।

तृतीयावस्था के प्रमुख नाटककार हैं—लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। इस काल के नाटकों का कथानक अपेक्षाकृत छोटा हो गया किन्तु संघर्ष बढ गया। अब एकाकी नाटकों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस समय के नाटक बहुत उन्नत हैं। इनमें स्थिर और परिवर्तनशील पात्रों का जो संघर्ष दिखाया जाता है, वह दर्शकों को गम्भीर चिन्तन की प्रेरणा देता है। मुख्य संवेदनों और ज्यादा दुरुह होती जा रही हैं जिससे नाटक क्लिष्ट बनते जा रहे हैं।

(आ) उपन्यास

हिन्दी उपन्यासों के विकास की चार स्पष्ट अवस्थायें हमें दिखाई देती हैं। पहली अवस्था सन् १८०० से-१९०० तक की है। इस अवस्था के उपन्यासकार हैं—इशाअल्लाखाँ, लाला श्रीनिवासदास और बालकृष्ण भट्ट। इशाअल्लाखाँ ने रातों केतकी की कहानी लिखी है जो कि लक्ष्मणों की दृष्टि से उपन्यास होने पर भी एक कहानी ही बन गई है। लाला श्रीनिवासदास के 'परीक्षा गुरु' उपन्यास में आधुनिक उपन्यास के बीज मिलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का 'सौ अजान एक सुजान' भी इसी प्रकार का उपन्यास है। इस काल के उपन्यास कला की दृष्टि से बहुत नीचे स्तर के हैं।

द्वितीयावस्था के प्रमुख उपन्यासकार हैं देवकीनन्दन खत्री। इनके 'चन्द्रकान्ता सन्तति' और 'भूतनाथ' नामक उपन्यास बड़े लोकप्रिय हुए। इन उपन्यासों में देवकीनन्दनजी ने प्रारम्भ से ही कथावस्तु को बिखेरना प्रारम्भ किया और आगे उसे निरन्तर बिखेरा और बढाया है। एक रहस्य खुलने के पहले ही दूसरे रहस्य का श्रीगणेश कर दिया है। किन्तु

लेखक में कथा को सँजोने की इतनी क्षमता है कि अन्त में सारे रहस्यों का उद्घाटन कर कथा के विखरे सूत्रों को एक साथ बाँध देता है। कथानक को सँजोने की इतनी क्षमता बहुत कम उपन्यासकारों में मिलेगी। खत्रीजी का चरित्र-चित्रण बड़ा साधारण कोटि का था। इसी प्रकार मुख्य संवेदना की दृष्टि से भी ये उपन्यास बहुत साधारण हैं।

तृतीय अवस्था १९१८ से १९३३ ई० तक मानी जा सकती है। इस समय के प्रमुख उपन्यासकार हैं—प्रेमचन्द, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, वृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीचरण वर्मा तथा जैनेन्द्रकुमार। इस युग में काफी उपन्यास लिखे गये हैं। इन उपन्यासों का कथानक सर्वथा आधुनिक है। कथानकों में आधुनिक समस्याएँ आधुनिक ढङ्ग से चित्रित की गई हैं। प्रेमचन्द के 'सेवासदन' में वेश्या-वृत्ति का चित्र है तो 'कर्मभूमि' में असहयोग आन्दोलन का। उनके अन्य उपन्यासों में, जिनमें गोदान, गबन, रङ्गभूमि, निर्मला, कायाकल्प आदि प्रमुख हैं, आधुनिक समस्याओं की प्रधानता है। भगवतीचरण वर्मा के 'तीन-वर्ष' नामक उपन्यास में आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का जीवन अंकित किया गया है। जैनेन्द्रकुमार ने ऐसे कथानक लिये हैं जिनमें घटनाओं का कुछ महत्त्व नहीं है। महत्त्व है तो पात्रों के चरित्र-चित्रण और मनोविज्ञान का। वृन्दावनलाल वर्मा के 'गढ़-कुण्डार' और 'विराटा की प्रेम्हिनी' नामक दोनों उपन्यासों के कथानक निराले हैं। उनका कथानक ऐतिहासिक है। इस युग के लगभग सभी उपन्यासों में चरित्र-चित्रण की प्रधानता है। लेखक का ध्यान पात्रों की ओर अधिक रहता है, घटनाओं की ओर कम। पात्रों के मनोविज्ञान पर जोर दिया गया है। मुख्य संवेदना की दृष्टि से भी ये उपन्यास कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये हैं।

प्रेमचन्दजी की मृत्यु के बाद से हिन्दी-उपन्यासों की चतुर्थविस्था प्रारम्भ होती है। इस समय के प्रमुख उपन्यासकार हैं—अज्ञेय, अश्व, यशपाल, भगवतीप्रसाद वाजपेयी और इलाचन्द्र जोशी। इस काल के उपन्यासों में घटनाओं का महत्त्व और भी कम हो गया। अब उपन्यास-कारों ने विदेशी भाषाओं के उपन्यासों का गहरा अध्ययन करके रचना

की दिशा में नया कदम बढ़ाया था। अतः उनका कथानक अधिक रोचक और गम्भीर बन गया। अज्ञेय के 'शेखर-एक जीवनी' नामक उपन्यास में इस बात का बहुत ही कम प्रयत्न किया गया है कि उसमें कोई कथानक हो। उसमें शेखर के जीवन के विकास को ही दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अश्व की 'गिरती हुई दीवारें' में कथानक अधिक है, किन्तु लेखक का ध्यान समाज की प्रवृत्तियों और पात्रों के चरित्र पर ही अधिक रहा है। यशपाल के 'दादा कामरेड', 'देशद्रोही' आदि कथानक की दृष्टि से अच्छे हैं। किन्तु लेखक का ध्यान देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियों पर इतना अधिक है कि कथावस्तु गौण हो गई है। इलाचन्द्र जोशी के उपन्यासों में भी कथानक की अपेक्षा मानव मनोविज्ञान को अधिक स्थान मिला है। इस युग में चरित्र-चित्रण के स्थान पर समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की जो मनोवृत्ति बनी है उसी का चित्रण अधिक है। तृतीयावस्था से ही पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि होने लग गये थे। 'गोदान' के 'होरी' में भारतीय किसानवर्ग छिपा हुआ था। अब तो उपन्यास के पात्र अपने वर्ग के प्रतिनिधि और अधिक होने लगे। इस समय के उपन्यासों के पात्र अधिकांश में साधारण-जनता के वर्ग के होने लगे हैं। मुख्य संवेदना की दृष्टि से भी ये उपन्यास अधिक सशक्त हैं। इस प्रकार पिछले ५० वर्षों में उपन्यासों का जो विकास हुआ वह सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक है।

(इ) कहानी

कहानी का श्रीगणेश २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हुआ। हिन्दी-कहानी प्रारम्भ से ही ऊँचे स्तर पर है और अब तक उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। आधुनिक युग के प्रमुख कहानी लेखक हैं—प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, विशम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्रकुमार, विष्णुप्रभाकर यशपाल, और गुलेरीजी। प्रेमचन्दजी की कहानियाँ सामाजिक एवं आदर्शवादी हैं। उनकी कहानियों में यह रहता है कि हमारा समाज कैसा है। इस प्रकार की कहानियों में समाज-सुधार की भावना रहती है।

वेचनशर्मा उग्र तथा चन्द्रकिरण मोनरिक्सा की कहानियाँ प्रायः सामाजिक यथार्थवाद लिए हुए हैं। उग्र ने तो यथार्थ के ज्ञान पर नग्न चित्रण ही कर डाला है। चन्द्रकिरण मोनरिक्सा की कहानियाँ कई दृष्टियों से ऊँची हैं। विष्णुप्रभाकर और मन्मथनाथ गुप्त भी इसी कोटि के कहानीकार हैं। उनकी प्रतिभा भी इसी प्रकार की है। राजनीतिक विषयो और समस्याओ को लेकर भी बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं लेकिन कला की दृष्टि से इस प्रकार की कहानियाँ विशेष ऊँची नहीं हैं। आर्थिक विषयो को लेकर ग्राम और नगर दोनों का चित्रण हुआ है। कांग्रेस के आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप किसान-मजदूर के प्रति जनता में जो सहानुभूति पैदा हुई वही कहानियों में दिखाई देती है। लेकिन इस प्रकार के कहानी-लेखको ने विगड़ी हुई आर्थिक स्थिति के लिए सरकार, जमींदार, जागीरदार आदि को ही उत्तरदायी ठहराया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें किसानों का स्वयं भी कुछ उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ भावुक सहानुभूति के कारण ही लिखी गई हैं।

मनोवैज्ञानिक कहानी के लेखको में भगवतीप्रसाद वाजपेयी और मन्मथनाथ गुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। यद्यपि ये कहानियाँ भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषय से सम्बन्धित हैं तथापि लेखक का ध्यान इन समस्याओ की ओर न रह कर प्रमुख पात्रों के मनोविज्ञान की ओर ही रहता है। ये कहानियाँ आधुनिक युग की बहुत बड़ी देन हैं। इन कहानियों में यह दिखाया जाता है कि—यद्यपि मनुष्य में सद-प्रवृत्तियाँ हैं और असद प्रवृत्तियाँ भी हैं किन्तु कौन कब जाग उठेगी और उनसे प्रभावित होकर मनुष्य कब क्या करने लग जायगा। श्रीमचन्द्र की कहानियों में मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया है लेकिन उनका ध्यान मनुष्य की सदप्रवृत्तियों पर ही अधिक था। इस काल में समाज के पतित और पद-दलितवर्ग पर भी कहानियाँ लिखी गई हैं और उनका भी मनोविश्लेषण किया गया है। इन कहानियों में प्रायः यह बताया जाता है कि वे व्यक्ति कोई बहुत बड़ा बुरा या अनुचित कार्य नहीं करते। यदि सदप्रवृत्तियों वाले हम जैसे लोग भी उनकी परिस्थिति में होते तो वैसा ही करते।

इस युग में प्रेम-सम्बन्धी कहानियों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। ये कहानियाँ कभी-कभी सामाजिक होती हैं, लेकिन प्रायः इनका सामाजिक पहलू बड़ा दबा हुआ रहता है। सारांश यह है कि पिछले ५० वर्षों में ही हिन्दी-कहानी ने बहुत प्रगति की है और वह अब किसी भी भाषा के कहानी-साहित्य से पीछे नहीं है।

(ई) निबन्ध

कहानी की भाँति निबन्ध भी एक आधुनिक देन है। उसका आरम्भ कहानी से कुछ पूर्व सन् १८५० में हुआ। उसके विकास की तीन अवस्थाएँ हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रथम अवस्था के निबन्धकार हैं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण मट्ट। इस समय के निबन्ध प्रायः मनोरंजक होते थे। प्रतापनारायण मिश्र ने आँख, नाँक, पंचपरमेश्वर आदि विषयों पर निबन्ध लिखे हैं। ये लोग प्रायः किसी न किसी पत्र के सम्पादक होते थे और पत्र की माँग संख्या बढ़ाने के लिये लोगों के मनोरंजन और रुचि का ध्यान रखते थे। मिश्रजी के निबन्धों में अध्ययन की कमी अवश्य है किन्तु विचारों में वे बड़े निर्भीक हैं। इस समय के लेखकों की तरह उनकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से दुर्बल है। इस काल के लेखकों के व्यक्तित्व की गहरी छाप उनके लेखों में मिलती है।

द्वितीयावस्था के लेखकों के सामने हिन्दी-साहित्य का भण्डार मुरने की भावना रहती थी। इस समय के लेखकों में महावीरप्रसाद द्विवेदी प्रमुख थे। वे सरस्वती के सम्पादक थे। उन्होंने एक ओर स्वयं निबन्ध लिखे और दूसरी ओर अन्य लोगों से भी लिखवाये। उनके निबन्धों में कुछ मौलिकता है, कुछ छायावाद। इस युग के निबन्धों की भाषा व्याकरण की दृष्टि से बहुत सुधर गई। लेखों में गम्भीरता बढ़ गई और लेख निबन्ध का रूप धारण करने लगे।

तृतीयावस्था के प्रमुख निबन्धकार हैं—रामचन्द्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा आदि। शुक्लजी के निबन्ध बड़े गम्भीर होते हैं। वे अनुच्छेद के पहले वाक्य में सूत्ररूप में अपने विचार कह कर फिर पूरे

अनुच्छेद में उसकी व्याख्या करते हैं। शुक्लजी के निबन्ध क्रोध, अद्धा-भक्ति, लोभ, प्रीति आदि मनोवैज्ञानिक विषयो पर हैं। इन निबन्धों ने हिन्दी-साहित्य के निबन्धो के स्तर को काफी ऊँचा उठा दिया। उनके सब निबन्ध मौलिक और गहरे हैं। भाषा गठी हुई एव प्रौढ है।

हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्ध अधिक रोचक हैं। वे निबन्ध का प्रारम्भ और अन्त दोनों ही बड़े मनोरंजक ढंग से करते हैं। विषय-वस्तु की गम्भीरता की दृष्टि से भी वे शुक्लजी से आगे हैं। उनके संस्कृत-साहित्य के ज्ञान ने निबन्धो को अधिक कलात्मक बना दिया है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के निबन्ध विषय-वस्तु और शैली दोनों ही दृष्टियों से अधिक ऊँचे हैं। उनके प्रत्येक निबन्ध में कुछ मौलिक विचार रहते हैं। कठिन से कठिन विषय पर क्लिष्ट से क्लिष्ट विचार वे ऐसी सरल शैली में रखते हैं कि पढ़ने वाले को क्लिष्टता नहीं लगती। उनके विचार बड़े सुलभे हुए हैं। आजकल पत्र-पत्रिकाओं के बढ़ते हुए प्रचार के कारण प्रतिमास सैकड़ों निबन्ध निकलते जा रहे हैं और निबन्ध-साहित्य की प्रगति हो रही है।

(उ) समालोचना

समालोचना हिन्दी में नई वस्तु है। यद्यपि संस्कृत भाषा में और पीछे से रीति-काल में भी समालोचना के सिद्धान्तों पर पुस्तकें लिखी गई थी, तथापि उनमें यह नहीं दिया गया था कि किस कवि ने कैसे अलंकारों का प्रयोग किया और उसकी रचनाओं में रस का परिपाक कितना हुआ। हिन्दी समालोचना का प्रारम्भ २० वीं शताब्दी से होता है। महावीर प्रसादजी द्विवेदी हिन्दी के सबसे पहले आलोचक कहे जा सकते हैं। उन्होंने समालोचना इस दृष्टि से की कि लेखकों के दोष दूर हो और गुण बढ़ें। द्विवेदीजी सम्पादक थे और इस नाते समालोचना करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने सदैव यह ध्यान रखकर समालोचना की कि वह साहित्य के विकास में सहायक हो।

द्विवेदीजी के बाद हिन्दी में पण्डित रामचन्द्र शुक्ल का आगमन हुआ। शुक्लजी ने प्रमुख रूप से तुलसी, सूर और जायसी की समालोचना की। इन आलोचनाओं में हमें एक ऊँचे आलोचक के दर्शन होते हैं।

सनकी जायसी की आलोचना तो बड़ी ही सुन्दर है। भ्रमर-गीत-सार की भूमिका में उन्होंने सूर की आलोचना की है। इस आलोचना से भ्रमर-गीत का आनन्द कई गुना बढ़ जाता है। शुक्लजी के युग में हिन्दी आलोचना-साहित्य में गम्भीरता और गुरुता आई। अब लेखकों के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझने के लिए आलोचकों ने उनके धार्मिक और साम्प्रदायिक विचारों का अध्ययन प्रारम्भ किया। इसी प्रकार लेखकों के जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को भी जानने का प्रयत्न किया गया।

इस काल में साहित्य की प्रवृत्तियों की भी आलोचना प्रारम्भ हुई। प्रवृत्तियों की आलोचना में सामाजिक धार्मिक एवं दार्शनिक प्रवृत्तियों का विशद विवेचन किया जाने लगा। डॉ० पीताम्बरदास बडधवाल ने अपने ग्रन्थ 'निर्गुण-काव्य-धारा' में सत-साहित्य की समालोचना की। डॉ० केसरीनारायण शुक्ल ने 'आधुनिक-काव्य-धारा' में आधुनिक हिन्दी कविता का सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया। डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णो ने 'आधुनिक-हिन्दी-साहित्य' नामक ग्रन्थ में सन् १८५० से १९०० ई० तक के लिखे हुए हिन्दी-साहित्य की आलोचना की। इसी प्रकार डॉ० श्रीकृष्णलाल, परशुराम चतुर्वेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० नगेन्द्र आदि ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस युग में साहित्य-समालोचना के सिद्धान्तों पर भी पुस्तकें लिखी गईं जिनमें श्यामसुन्दरदास का 'साहित्यालोचन' उल्लेखनीय है। यद्यपि अभी तक शुक्लजी जैसी प्रतिभा-किसी अन्य आलोचक में दिखाई नहीं देती, तथापि प्रवृत्तियों और युगों की पृष्ठभूमि के विश्लेषण में कुछ व्यक्ति समर्थ हुए हैं। इनमें हजारीप्रसादजी द्विवेदी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनकी 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका' तथा 'कबीर' नामक पुस्तकें इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 'साहित्य-संदेश', 'आलोचना' जैसे कुछ ऐसे पत्र भी आजकल निकलने लगे हैं जिनमें केवल समालोचना ही निकलती है। पूर्व व पश्चिम के साहित्य-शास्त्र पर भी ग्रन्थ निकलते जा रहे हैं। तुलसी व सूर पर तो दर्जनों पुस्तकें निकल चुकी हैं।

[ऊ] पत्र-पत्रिकाएँ

सन् १७३५ में 'उदन्त मार्तण्ड' नामक पहला पत्र निकला, उसके बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने तीन पत्र निकाले। बालकृष्ण भट्ट, एवं प्रतापनारायण मिश्र ने भी पत्र निकाले। पत्र-कला की दृष्टि से प्रारम्भिक अवस्था के इन पत्रों का स्तर काफी नीचा था। २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 'सरस्वती' और 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' नामक दो साहित्यिक पत्र निकले जो अब तक चल रहे हैं। सरस्वती ने प्रारम्भ में हिन्दी की बड़ी सेवा की। इसके सम्पादक श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के द्वारा कई लोगों को लेखक बनाया। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' ने सांस्कृतिक शोध की दिशा में अच्छा कार्य किया।

सन् १९१० के बाद से तो जैसे पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ ही आ गई। अब कई दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रमासिक पत्र निकलने लगे। दैनिक-पत्रों में समाचारों की प्रधानता रहती है, किन्तु इनमें निबन्ध भी निकलते रहते हैं। साप्ताहिक पत्रों में समाचार-समीक्षा, कहानी, कविताएँ तथा सामाजिक विषयों पर साधारण निबन्ध रहते हैं। इनमें महिलाएँ और बालकों के लिए भी कुछ पृष्ठ सुरक्षित रहते हैं। मासिक पत्रिकाओं में निबन्ध, समालोचना, कविता, कहानी, धारावाहिक उपन्यास, एकांकी, सस्मरण एवं रेखाचित्र सब कुछ रहते हैं। विश्ववाणी, हिमालय, वीणा, नया समाज, कल्पना, ज्ञानोदय, नया जीवन, सरस्वती, माधुरी, जीवन-साहित्य, माया, आजकल, नवनीत आदि वर्तमान युग के अच्छे मासिक पत्रों में से हैं। कुछ बालकों और स्त्रियों के पत्र भी निकलते हैं। जैसे—बाल-भारती, बालक, खिलौना, नटखट, दीदी, शिशु, पराग आदि। कविता-सबन्धी पत्रों में कानपुर का 'सुकवि' तथा कहानी-सम्बन्धी पत्रों में इलाहाबाद के 'माया', 'मनोहर कहानियाँ' आदि प्रमुख हैं। साहित्य समालोचना में 'साहित्य-सदेश' उल्लेखनीय है। इसके अलावा विज्ञान, भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक चिकित्सा एवं ललित-कलाओं पर भी अलग-अलग पत्र निकलने लगे हैं। सन् १९४७ तक हिन्दी में ७७ दैनिक, २६२ साप्ताहिक, ३५१ मासिक एवं १,१२,८४४ अन्य पत्र-पत्रिकाएँ निकल रहे थे। अब तो इनकी संख्या और स्तर और भी ऊँचे होते जा रहे हैं।

कवि-परिचय

१—कबीरदास

महात्मा कबीरदास की जन्म-तिथि, माता-पिता, जाति, धर्म आदि के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट बात मालूम नहीं हुई। 'भक्तिसिन्धु' के अनुसार उनका जन्म स० १४५१ में तथा 'कबीर एण्ड दी कबीर पन्थ' के अनुसार १४५७ में माना जाता है। 'कबीर कसौटी' में उनका जन्म-संवत् १४५५ दिया गया है। जन्म-तिथि की ही तरह उनके माता-पिता का भी प्रता नहीं मिलता। जनश्रुति यह है कि वे किसी विधवा आहारणी के पुत्र थे। लोक-लाज से उसने उन्हें काशी के लहस्ताड़ा तालाब के पास छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दम्पति वहाँ से निकले और उन्होंने इस-परित्यक्त बालक को उठा लिया तथा अपने बालक की ही भाँति पालन-पोषण किया। जुलाहा-परिवार में पालित-पोषित होने के कारण वे जुलाहा कहलाये—'तू बामन में कासी का जुलाहा'।

कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन वे अक्षर ज्ञान से बहुत आगे थे। वे 'सच्चे' अर्थों में ज्ञानी, कर्मठ और उपासक थे। उनकी कविता में ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त है। यह ज्ञान उन्होंने सत्सग और शास्त्र-वर्चों से प्राप्त किया था। उन्होंने विवाह किया था और उनकी पत्नी का नाम लोई था। लोई से उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुए थे। उनके नाम थे—कमाल और कमाली।

'कबीर रामानन्द के शिष्य थे। यद्यपि तुलसीदासजी और रैदासजी भी उन्हीं रामानन्द के ही शिष्य थे, तथापि कबीरदास ने अपना एक पृथक् पन्थ चलाया था, जिसमें निर्गुण-निराकार की उपासना प्रधान थी। कबीर ने राम-नाम की दीक्षा रामानन्दजी से ली थी किन्तु इनके राम तुलसी और रामानन्द के साकार अवतारी राम से भिन्न निर्गुण-निराकार राम थे। इधर कबीर के मुसलमान अनुयायी उन्हें सूफी फकीर शेख तकी के शिष्य मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने शेख तकी से दीक्षा ली थी।

कबीर लोदी-वंश के सुलतान सिकन्दर शाह के समकालीन थे । कई विरोधियों ने सुलतान को उनके विरुद्ध भड़का दिया । अतः बादशाह ने उन्हें अनेक कष्ट दिये, लेकिन कबीर का बाल भी बाँका नहीं हुआ । कबीरदास जन्म से हिन्दू किन्तु कर्म से मुसलमान थे । उन्होंने अपनी वाणी से भी हिन्दू-मुसलमान की एकता का सन्देश दिया है । पूजा-पाठ, रोजा-नमाज, तीर्थ-हज आदि आडम्बर का वे हमेशा विरोध करते रहते थे । अतः न हिन्दू उनसे पूरी तरह सन्तुष्ट रहे न मुसलमान । लोगो के इस विश्वास को गलत सिद्ध करने के लिये—कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है—वे मृत्यु के समय स्वयं मगहर गये और वहाँ शरीर छोड़ा । उनकी मृत्यु सन् १५७५ मानी जाती है । कबीर की वाणियों का संग्रह कबीर बीजक नामक ग्रन्थ में है । उसके तीन खण्ड हैं—रमेनी, सबद, साखी । उनके पदो को सबद कहा जाता है और दोहो को साखी ।

यद्यपि कबीरदासजी ने रामानन्द से दीक्षा ली थी, तथापि रामानन्द की भाँति उनके राम 'दुष्ट-दलन रघुनाथ' नहीं थे । राम से उनका सात्पर्य निर्गुण-ब्रह्म से था । उन्होंने 'निर्गुण राम, निर्गुण राम जपहु रे भाई' का उपदेश दिया है । उनकी राम-भावना भारतीय ब्रह्म-भावना से मिलती-जुलती है । वे केवल शब्दों को लेकर भगड़ा खड़ा करने वालों में नहीं थे । अपने भाव व्यक्त करने के लिये उन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि सभी शब्दों का उपयोग किया है । उन्होंने अपने भाव प्रकट करने भर से मतलब रखा है, शब्दों की चिन्ता नहीं की । ब्रह्म के लिये उन्होंने राम, रहीम, अल्ला, सत्य, गोविन्द, नाम, साहब आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया है । उन्होंने कहा भी है—'अपरम्पार का नामु अनन्त' । यद्यपि उनकी रचनाओं में भारतीय ब्रह्मवाद का ही पूरा, पूरा ड़ाँचा पाया जाता है तथापि उन्होंने उसकी प्रायः वही बातें कही हैं जो मुसलमानी एकेश्वरवाद से मेल खाती हैं । उनका ध्येय सर्वदा हिन्दू-मुस्लिम एकता रहा । धर्म के मूल सिद्धान्तों का पक्ष लेकर उन्होंने मूर्ति-पूजा, नमाज, छापा, तिलक आदि बाह्याचारों का कड़ा विरोध किया है ।

सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के कारण उसके वाक्य छोटे-बड़े सभी के हृदय को स्पर्श करने वाले बन गये हैं ।

वाट असूझ अथाह गभीरी । जिउ बाउर भा फिरे भँभीरी ॥

जग जल बूढ जहाँ लगि ताकी । मोरि नाव खेवक विनु थाकी ॥

जेठ जरे जग चले लुवारा । उठहि बवण्डर परहि अगारा ॥

उठे आगि औ आवे आँधी । नैन न सूझ, भरौ दुख वाँधी ॥

३—सूरदास

महात्मा सूरदास की जन्म और मृत्यु तिथि के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं । उनका सही जीवन-वृत्त अब तक भी मालूम नहीं हो सका है । उनका जन्म सवत् १५३५ और मृत्यु सवत् १६४२ के आस-पास माना जाता है । इसी प्रकार उनके जन्म-स्थान, माता-पिता, जाति, कुल, गौत्र आदि के बारे में भी कोई निश्चित तथ्य प्राप्त नहीं हो सका है । यह सब अभी अनुसंधान का ही विषय बना हुआ है । कहा जाता है कि उनका मूल नाम सूरजदास था और सूरदास उपनाम । जब महात्मा वल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई तब वे आगरा-मथुरा के बीचो-बीच यमुना के गऊ घाट पर रहा करते थे । महात्मा वल्लभाचार्य ने सूरदासजी से भगवान् की लीला का वर्णन करने के लिये कहा तो सूरदासजी ने विनय के दो पद गाये । इन पदों में भक्त का दैन्य था, वल्लभाचार्यजी को वह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भगवान् की लीला का वर्णन करने के लिये कहा । वल्लभाचार्यजी के इस प्रबोध से सूरदासजी को नवीन प्रेरणा मिली और उनकी रचना की धारा उसी दिशा में मुड़ गई ।

महात्मा वल्लभाचार्यजी ने सूरदासजी को श्रीनाथजी के मन्दिर में कीर्तन करने का काम सौंपा । बस, यही कीर्तन करते-करते उन्होंने हजारों गीतों की रचना कर डाली जो 'सूरसागर' में संग्रहीत किये गये हैं । कहा जाता है कि इन गीतों के कारण सूरदासजी की कीर्ति-पताका दूर-दूर तक फहराने लगी । बादशाह अकबर के पास भी उनकी प्रशंसा की बात पहुँची और उसने उन्हें मिलने के लिये बुलाया । सूरदासजी ने उसे दो पद गाकर सुनाये । अन्तर्साक्ष्य और वहिर्साक्ष्य दोनों से ही यह बात मालूम होती है कि सूरदास अन्वे थे । पता नहीं वे जन्मान्व थे या

वाद में अन्धे हुए। जनश्रुति के अनुसार वे जन्मान्ध नहीं थे। उनके गीतों में रूप-सौन्दर्य के जो चित्र हैं उन्हें देखकर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वे जन्मान्ध रहे होंगे।

सूरदास हिन्दी के जयदेव और विद्यापति हैं। यद्यपि सूरदास का स्वर्गवास हुए शताब्दिया बीत चुकी हैं, तथापि उन्होंने जो कुछ गाया उसकी स्वर-लहरी अब तक वायुमण्डल में व्याप्त है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उनके बारे में लिखा है—“जयदेव की देव-वाणी की स्निग्ध पीयूषधारा, जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक-भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल-कण्ठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील-कुञ्जों के बीच मुरझाये मनो को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेम-लीला का कीर्तन कर उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर भकार अन्धे-कवि सूरदास की वीणा की थी।”

कृष्ण-भक्त कवियों के काव्य में सूरदास के पद अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। सूरदास पुष्टिमार्ग के प्रतिष्ठाता महाप्रभु वल्लभाचार्यजी के शिष्य थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने भगवान् कृष्ण की लीला का वर्णन किया था। भगवान् कृष्ण के जीवन प्रसङ्गों को गीतों में ढालकर उन्होंने बड़ा ही सरस और मधुर बना दिया है। सूरदास की दार्शनिक विचारधारा वही है जो महाप्रभु वल्लभाचार्य की थी। उन्होंने भगवान् की सगुण लीला के पद लिखे हैं।

उनकी कविता में भक्ति, वात्सल्य और शृङ्गार की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। वे प्रेम के कवि हैं। उनका प्रेम ही भक्ति, वात्सल्य और शृङ्गार की तीन विभिन्न धाराओं में समान गति के साथ बहा है। प्रारम्भ में सूरदासजी की भक्ति दास्य भाव की थी। भगवान् को, महान् और अपने को तुच्छ मानकर उन्होंने बड़ी कातर वाणी में विनय निवेदन किया था। यह भक्ति तुलसीदास की भक्ति से मिलती जुलती है। किन्तु महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्पर्क से वे श्रीकृष्ण की प्रेम-लीला के गायक बन गये। उनकी दास्य-भक्ति अब सख्य-भाव में परिणित हो गई। सूर के विनय के पद एक आत्म-विस्मृत, आत्म-समर्पित, प्रेमोन्मत्त भक्त के हार्दिक

उद्गार है । वे अपने को अधम से अधम और पापी से पापी मानकर भगवान् की शरण में गये हैं—

पापी कौन वडो है मो ते, सब पतितन मे नामी ।

सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥

सूरदास ने कृष्ण के प्रेममय जीवन के गीत गाए हैं । वे बाल-जीवन के सर्वोत्तम गायक, कवि और चित्रकार हैं । उनके पदों में बाल-भावना, बाल-रूप, बाल क्रीडा और बाल-व्यापार का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है वह हिन्दी काव्य में ही नहीं अन्यत्र भी मुश्किल से मिलेगा । तुलसी जैसे महाकवि का बाल-लीला वर्णन भी सूर के आगे निस्तेज प्रतीत होता है । सूर के चित्रण में इतनी स्वाभाविकता है कि वह आखों में रम जाता है । उन्होंने वात्सल्य-भाव के आलम्बन (कृष्ण) और आश्रय (यशोदा) के अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग का जो चित्रण किया है उसे देखकर बरबस यह कहना पड़ता है कि उनमें जहाँ एक बालक के हृदय का स्पन्दन है, वहाँ माता के हृदय का स्पन्दन भी है ।

श्रीकृष्ण के बाल्यजीवन के क्रीडा-कौतुक के साथ-साथ उनकी युवा-वस्था के प्रेम-प्रणय का भी उन्होंने मर्मस्पर्शी वर्णन किया है । यद्यपि इस प्रेम-चित्रण के पीछे बल्लभाचार्य का भक्ति-दर्शन था तथापि उन्होंने इसमें जो तन्मयता दिखाई है उससे वह एक दम नया और निराला बन गया है । कृष्ण-राधा और कृष्ण-गोपियों का प्रेम आध्यात्मिक अर्थ में भगवान् का अपनी शक्ति और अपने भक्तों की आत्माओं से प्रेम है । लेकिन लौकिक अर्थ में वह मानव-हृदयों का ही प्रेम है । उनका चित्रण उन्होंने यथार्थवादी सच्चाई के साथ किया है । उनके वर्णन में शारीरिक स्पर्श अवश्य है लेकिन आभ्यता या अश्लीलता नहीं है । उनके विरह-गीत भी हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय हैं । उनको देखकर तो हमे मीराँ की याद आ जाती है । जिस प्रकार मीराँ ने अपना हृदय ही पिघाल कर गीतों में ऊँडेल दिया है, उसी प्रकार सूर ने भी विरहिणी गोपिकाओं से एकरूप होकर अपने हृदय को पिघाल कर गीतों में ऊँडेल दिया है । सूर का एक विरह-गीत विरह की एक-एक अनुभूति, एक-एक वेदना और एक-एक अनुभव से व्यञ्जित हुआ है । सूर ने विरह की एक-एक

स्थिति को लेकर अनेक पद गाये हैं । तुलसीदास ने भी अच्छे गीत लिखे हैं लेकिन उनमें और सूर में यही अन्तर है कि सूरदास के पास वीणा थी, तुलसीदास के पास लेखनी । सूर गायक थे, तुलसीदास कवि । तुलसीदास के पास जीवन का समूचा चित्र था, सूरदास के पास केवल प्रेम-पक्ष । महान् कवि होते हुए भी तुलसीदास में गीत की वह कोमलता नहीं, जो सूरदास में है । सूरदास के गीत हृदय को तडफा देते थे । सूर के पदों से रस छलका पड़ता है ।

सूरदास के ग्रन्थों में सूर सागर, सूर-सारावलि और साहित्य-लहरी प्रमुख हैं । उनके लगभग छह हजार पद ही अब प्राप्त हैं । उनका सारा काव्य मुक्तक है । उनकी भाषा ब्रज है । उसमें सरलता और व्यञ्जकता के साथ स्निग्धता और धारावाहिकता भी है । उन्होंने साधारण बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग किया है । फिर भी कहीं-कहीं फारसी और पंजाबी आदि के शब्दों का प्रयोग मिल जाता है । अत्यानुप्रास के लिए जहाँ-तहाँ सूरदास ने शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा है और उनका रूप बदल डाला है । फिर भी उनकी भाषा ब्रजभाषा का उज्ज्वलतम नमूना है ।

सूर का एक विरह गीत देखिये

देखियत कालिन्दी अति कारी ।

अहो पथिक कहियो उन हरि सो, भई विरह जु र कारी ॥

मनु पर्यंक ते परों धरनि धुकि तरङ्ग तलफ तनु भारी ।

तट बारू उपचार चूर जल मनो प्रस्वेद पनारी ॥

विगलित कच कुस कास पुलिन पर पङ्कजु कज्जल भारी ।

मनहुँ भ्रमरि मिस भ्रमति फिरती हैं, दिसि-दिसि दीन दुखारी ॥

निसिदिन चकई व्याज वकति है, प्रेम मनोहर हारी ।

‘सूरदास’ प्रभु जोई जमुन गति सोइ गति भई हमारी ॥

४—तुलसीदास

सूरदास की भाँति महाकवि तुलसीदासजी का भी प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्राप्त नहीं है । कहा जाता है कि उनका जन्म सवत् १५५४ में हुआ

कबीरदासजी ने कविता के लिये कविता नहीं लिखी । वे सत्य-शोधक थे । अतः उनकी विचारधारा सत्य की खोज में बही है । उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय रहा है । उनकी विचारधारा का प्रवाह जीवनधारा के प्रवाह से अलग नहीं है । उनकी प्रतिभा हृदय-समन्वित है । अतः उनकी बातों में एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती । यद्यपि उन्होंने अक्खड़ ढङ्ग से बेलाग बातें कही हैं, तथापि उनकी बातों में एक ऐसा मिठास है जो खरी-खरी कहने वालों की ही बात में होता है । इसीलिये उनकी बहुत-सी उक्तियाँ लोगों की जबान पर चढ़ गई हैं । हार्दिक उमङ्ग की लपेट में जो सहज विदग्धता उनकी उक्तियों में आ गई है, वह अत्यन्त भावापन्न है । यही उनकी प्रतिभा का चमत्कार है ।

कबीरदासजी ने अपनी उक्तियों पर बाहर-बाहर से अलङ्कारों का मुलम्मा चढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया । मानसिक कलावाजी और कारीगरी वाली कला उनमें ढूँढने से भी नहीं मिलेगी । सत-कवियों में कबीरदासजी का स्थान सर्वोच्च है । उनका काव्य मुक्तक क्षेत्र के अन्तर्गत है । उसमें भी उन्होंने कुछ ज्ञान-पर कहा है, कुछ नीति पर । नानक, दादू, सुन्दरदास आदि निर्गुण भक्त-कवियों में वे सहज ही सबसे बढ़कर हैं । रहस्यवादी कवियों में भी उनका स्थान सबसे ऊँचा है । शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं की कविताओं में मिलता है । उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं—

दिनभर रोजा रहत है, राति हनत है गाय ।
 यह तो खून वह बन्दगी, कैसे खुशी खुदाय ॥
 बकरी पाती खात है, ताकी काढी खाल ।
 जो बकरी को खात है, तिनको कौन हवाल ॥
 मूड मुँडाये हरि मिले, तो हर कोइ लेय मुँडाय ।
 बार-बार के मूँडते, भेड न बैकुण्ठ जाय ॥
 जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी ।
 फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥

२—जायसी

मलिक मुहम्मद जायसी अथवा के जायस नामक म्यान पर आवर रहने लग गये थे । इसीलिये उन्हें जायसी कहा जाने लगा । ६०० हिजरी अर्थात् स० १३६३ उनका जन्म सवत् माना जाना है । अपने 'पद्मावत' नामक ग्रन्थ में उन्होंने स्वयं 'ना अयनार मोर नो मरी' कह कर अपने इस जन्म सवत् की पुष्टि की है । इनका काव्य-काल बाबर और शेरशाह का शासन-काल माना जाना है ।

जायसी कुरूप और काने थे । उन्होंने स्वयं 'एक नयन कवि मुहम्मद गुनी' कह कर अपने काने होने का उल्लेख किया है । इसी तरह उन्हें बाँये कान से कम सुनाई भी देता था । कहा जाना है कि वे एक बार शेरशाह के दरबार में गये । शेरशाह उनके नदे चेहरे को देख कर हँस पड़ा । जायसी ने बड़े शान्त भाव में पूछा—“मोहिका हँगमि कि कोहरहि ?” अर्थात् तुम मेरे ऊपर हँसे या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर ? इस पर शेरशाह बड़ा शर्मिन्दा हुआ और उसने क्षमा मांगी ।

जायसी एक किमान गृहस्थ के रूप में जायस में रहते थे । वे बड़े ईश्वर-भक्त और साधु प्रकृति के व्यक्ति थे । वे जब खेतों में काम करते थे तब खाना वही मँगा लिया करते थे और जो भी आस-पास होता उसे बुलाकर उसके साथ खाते थे । अकेले खाना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था । कहा जाता है कि एक बार जब उन्हें आस-पास कोई दिखाई न दिया तो बड़ी देर तक इन्तजार करते रहे । अन्त में उन्हें एक कोढ़ी दिखाई दिया । उन्होंने उसी को अपने पास बिठा लिया और खाना खाने लगे । उसके शरीर से कोढ़ चू रहा था और जब थोड़ा मवाद भोजन पर भी गिर पड़ा तो जायसी ने उसकी चिन्ता नहीं की और उसे भी खाने लगे । इस पर उस कोढ़ी ने उनका हाथ पकड़ लिया । किन्तु जायसी न माने और उसे खा गये । इसके बाद वह कोढ़ी अदृश्य हो गया । इस घटना के बाद से ईश्वर-भक्ति की ओर उनका रुझान और ज्यादा हो गया । जायसी के पुत्र थे, किन्तु वे किसी दुर्घटना में मर गये । तब से तो वे ससार से और भी अधिक विरक्त हो गये और घरबार छोड़ कर फकीर की तरह रहने लगे ।

जायसी बड़े भावुक और भगवद्भक्त थे । वे अपने समय के बड़े सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे । लेकिन कबीरदासजी की तरह अपना एक निराला पथ निकालने का प्रयत्न उन्होंने कभी नहीं किया । अपने धर्म में आस्था रखने के साथ-साथ वे मानव-धर्म के सच्चे अनुयायी थे । मन्चे भक्त का गुण दैन्य उनमें पूरा-पूरा था । उन्होंने कभी अपने को पहुँचा हुआ व्यक्ति नहीं समझा । उनमें इतनी उदारता थी कि उनसे कट्टर-पथियों को भी कोई चोट नहीं पहुँचती थी । वीरता, धीरता, रूप, गुण, शील, ऐश्वर्य सब पर मुग्ध होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त था । यही कारण था कि उनके मन में पद्यावत जैसा महाकाव्य लिखने की प्रेरणा हुई ।

अमेठी के राजघराने से जायसी का बड़ा अच्छा सम्बन्ध था । जीवन के अन्तिम दिनों में, जायसी अमेठी से दो मील दूर एक जङ्गल में रहा करते थे । वही उनकी मृत्यु हुई । काजी नसरुद्दीन ने अपनी याददाश्त से उनका मृत्यु सन् १५४२ बताया है । कह नहीं सकते कि यह सही है या नहीं ।

मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा लिखी हुई तीन पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध हैं—पद्यावत, अखरावट और आखरी-कलाम । आखरी-कलाम में धार्मिक सिद्धान्त हैं । अखरावट में वर्णमाला के अनुसार सिद्धान्त सूक्तियाँ हैं । पद्यावत में दोहे चौपाई की शैली में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का वृत्तान्त है । यह वृत्तान्त फारसी की मसनवी शैली पर लिखा गया है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि ने खुदा, रसूल, गुरु और शाहेवक्त की बन्दना की है । यह प्रेमाख्यान कल्पना और इतिहास के मेल से बड़ा ही सुन्दर बन गया है । जायसी ने इस ग्रन्थ में यह बताया है कि ब्रह्म की प्राप्ति अनन्य प्रेम के द्वारा ही की जा सकती है । जायसी की रहस्य-भावना का भी दर्शन इस ग्रन्थ में बड़े सुन्दर ढंग से हो जाता है ।

जायसी ने अपने ग्रन्थों की रचना बोल-चाल की सीधी-सादी भाषा में की है । उन्होंने ठेठ पूर्वी-अवधी का प्रयोग किया है । इसलिये भाषा में कुछ दुरुहता दिखाई देती है । कहीं-कहीं प्राकृत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है । जायसी ने जबरदस्ती अलङ्कार ठूसने का

प्रयत्न नहीं किया है। वे तो स्वाभाविक रूप से उनकी कविता में आ गये हैं और इससे उनके काव्य का सौंदर्य खिला है। उत्प्रेक्षा अलङ्कार का प्रयोग जायसी ने बड़ी निपुणता से किया है। उनके युद्ध-वर्णन बड़े सजीव हैं। हिन्दी-भाषा का साहित्यिक ज्ञान न होने से उनकी भाषा में व्याकरण की अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार हिन्दू-देवी-देवताओं का भी पूरा-पूरा ज्ञान न होने से उन्होंने कैलाश को स्वर्ग तथा इन्द्र का घर बता दिया है तथा हनुमानजी को शिवजी का सेवक कह दिया है। अतः साधारण पाठकों को ये भूलें खटकती हैं। फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि पद्मावत एक उच्चकोटि का साहित्यिक ग्रन्थ है।

जायसी ने पद्मावत में रानी नागमती के विरह का जो वर्णन किया है वह हिन्दी साहित्य में बेजोड़ है। कवि ने वारहो महीनों का वर्णन करके नागमती की विरहावस्था का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है और इस विरह-वर्णन के पीछे आत्मा और परमात्मा के वियोग की जो ध्वनि छिपी हुई है वह तो बड़ी ही अलौकिक है। हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र एक पतिव्रता का इतना पवित्र, इतना मार्मिक और इतना हृदयस्पर्शी वियोग-वर्णन कठिनाई से ही मिल सकेगा। इस प्रकार के स्थलों पर कवि की भाषा भी बड़ी सरस, मधुर और आकर्षक हो गई है। प्राकृतिक वस्तुओं के समन्वय से यह वियोग-वर्णन और भी ज्यादा चमत्कारपूर्ण और हृदयग्राही बन गया है। परिचित प्राकृतिक दृश्यों के साहचर्य द्वारा और कवियों की वाणी द्वारा जो मर्मस्पर्शी प्रभाव प्राप्त होता है उसका अनुभव उनकी ओर सकेत करने मात्र से ही हो जाता है। इस प्रकार का सुन्दर सकेत इस बारह-मासा में देखिये।

चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा । साजा विरह दुन्द दल बाजा ॥

धूम, साम, घोरे घन धाए । सेत धजा बग पाँति देखाए ॥

खडग बीजु, चमके चहुँ ओरा । बुन्द बान वरसहि चहुँ ओरा ॥

जायसी ने अपनी भावुकता का बड़ा ही सुन्दर परिचय यह बात बता कर दिया है कि नागमती विरह-दशा में अपना रानीपन ही भूल जाती है। वह अपने को साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इस

यह भी कहा जाता है कि मीराँ द्वारका चली गई थी और अन्तिम समय तक वहीं रही । वहाँ वे रणछोडजी की पुजारिन बन गई और अन्त में उन्हीं की मूर्ति में समा गई ।

मीराँ वैष्णव-भक्ति सम्प्रदाय के सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास आदि कृष्ण-भक्त कवियों में तो नहीं थी, किन्तु प्रणय-निवेदन में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थी । मीराँ पर कबीर, दादू, रैदास आदि निर्गुण सन्त-कवियों की वाणी का काफी प्रभाव था ।

मीराँ कृष्ण की भक्त थी । यद्यपि उनका विवाह राणा के साथ हुआ था तथापि उन्होंने अपने प्राणों में तो कृष्ण को ही बैठा रखा था । वही उनका पति और सर्वस्व था ।

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई ।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥

जब लौकिक दृष्टि से वे विधवा हो गईं तब भी वे अपने को विधवा नहीं मानती थी । उनकी उपासना माधुर्य-भाव की थी । वे कृष्ण की पति या प्रियतम के रूप में आराधना करती थी । यही कारण है कि उनके गीतों में विरह की वेदना और प्रेम की पीडा बड़ी तीव्र है । वे भगवान् के प्रति अपने प्रेम को लौकिक प्रतीकों के द्वारा ही व्यक्त करती थी । उनकी विरह-वेदना यद्यपि उस परोक्ष-सत्ता के प्रति ही निवेदित है तथापि उसमें लौकिक-तीव्रता है । मीराँ भक्त अवश्य थी लेकिन तुलसी और सूर की तरह भगवान् की दास या सखा बनने वाली नहीं थी । उन्हें तो अपने प्रभु की प्रणयिनी बनकर रहना ही ज्यादा पसन्द था ।

मीराँ के विरह-गीतों में ऐसी करुणा है जो पत्थर के प्राणों को भी पिघला देती है । उनकी कविता अनुभूति की कविता है, हृदय की कविता है । वह जितनी ही सरल है उतनी ही मर्मस्पर्शी है । उनके प्रेम में जो मर्मस्पर्शी वेदना है, हृदय में जो विकलता है वह अन्यत्र कठिनाई से ही मिलेगी । वह कविता के रूप में गाने वाली गायिका है, विरहणी है, राधा है । राधा उनकी भक्ति का आध्यात्मिक आदर्श है । उनकी भक्ति में प्रणय की सभी अनुभूतियाँ समा गई हैं । उनकी कविता कल्पना का

विलास नहीं। वह यथार्थ की अनुभूति से प्रतिध्वनित है। उसमें अनन्य प्रेमासक्ति है।

मीराँ के गीतो की भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा वीर-काव्य की भाषा रही है। लेकिन मीराँ की मधुर कोमल भावना ने उस भाषा को भी अपने अनुरूप बना लिया है। वह नारी थी, अतः नारी स्वभाव के अनुरूप उनकी कविता में सरसता और सरलता का सागर लहराता हुआ दिखाई देता है। गुजरात में जाकर रहने से उनके गीतो पर गुजराती का भी प्रभाव पड़ा है। मीराँ का एक पद देखिये।

भज मन चरण कँवल अविनाशी।

जे ताई दीसे घरणि गगन विच, ते ताईं सव उठि जासी।

कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा लिये करवत कासी ॥ १ ॥

इस देही का गरव न करना, माटी में मिल जासी।

यो ससार चहर की वाजी, साँभ पढ्याँ उठ जासी ॥ २ ॥

कहा भयो है भगवा पहिरियाँ, घर तज भये सन्यासी।

जोगी होय जुगत नहिं जाणी, उलट जनम फिर आसी ॥ ३ ॥

अरज करे अवला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी।

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फाँसी ॥ ४ ॥

६—नरोत्तमदास

नरोत्तमदासजी का जन्म स० १६०२ में सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। इनके माता-पिता, जाति-पाँति और वंश-परम्परा के सम्बन्ध में कुछ विशेष मालूम नहीं हुआ है। इनके दो काव्य ग्रन्थ हैं—सुदामा चरित्र और ध्रुव-चरित्र। इनमें से ध्रुव-चरित्र अभी तक अप्राप्य बना हुआ है। फिर भी अकेला सुदामा-चरित्र ही इतना सुन्दर प्रबन्ध-काव्य है कि वह हिन्दी के अमूल्य ग्रन्थों में गिना जा सकता है। इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण और सुदामा की आदर्श मित्रता तथा सुदामा की दीन दशा का बड़ा ही सुन्दर चित्रण हुआ है।

नरोत्तमदासजी की भाषा बड़ी परिमार्जित और प्रसाद-गुण-सम्पन्न है। उसमें बड़ी सरसता और सरलता है। कविता में प्रवाह तो इतना

सुन्दर है कि एक भी शब्द निरर्थक प्रतीत नहीं होता और मन उस वारा में बहे बिना नहीं रहता । उनकी भाव-व्यञ्जना भी कमाल की है । सुदामा-चरित्र एक खण्ड-काव्य है । कृष्ण-सुदामा की मित्रता की कथा के आधार पर कवि ने प्रबन्ध-काव्य की ऐसी सुन्दर योजना की है कि कोई भी व्यक्ति भाव-धारा में बहे बिना नहीं रहता । अलंकारों का प्रयोग बड़ा स्वाभाविक है । उसमें कविता के सौन्दर्य की वृद्धि हुई है । उन्होंने दोहा, कविता और सवैया में ही इस ग्रन्थ की रचना की है लेकिन इन छन्दों पर उनका अधिकार भी आश्चर्यजनक है । उनके एक सवैया में सुदामा की स्त्री द्वारा वर्णित, अपनी दीन दशा का चित्र देखिये

कोदो सर्वाँ जुरतो भरि पेट तो चाहति ना दधि दूध मठौती ।

सीत व्यतीत भयो सिसियात ही हो हठौती पै तुम्हे न हठौती ॥

जो जानती न हितू हरि सो तो मैं काहे को द्वारिका पेलि पठौति ।

या घरते कबहूँ न गयो पिय दूटो तबो अरु फूटि कठौती ॥

७—रसखान

रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे । वे शाही-परिवार के व्यक्तियों में से थे, लेकिन कृष्ण-भक्ति का उनके ऊपर ऐसा रङ्ग चढ़ा कि शाही-परिवार का वैभव-बिलास छोड़ कर स्वामी विठ्ठलनाथ की शरण में गये और उनके शिष्य बनकर कृष्ण-भक्ति में तल्लीन हो गये । कहा जाता है कि वे एक बनिये के लड़के पर आसक्त थे । पीछे से उनका यह प्रेम भगवान् श्रीकृष्ण के प्रेम में बदल गया । कोई यह भी कहते हैं कि वे एक ऐसी स्त्री से प्रेम करते थे जो उनको नहीं चाहती थी । इसी कारण विरक्त होकर ब्रज आ गये थे । कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि वे एक रसिक व्यक्ति थे । उनकी कृतियों का रचना-काल स० १६४० से माना जाता है । उनके दो ग्रन्थ प्रमुख हैं—‘सुजान-रसखान’ और ‘प्रेम-वाटिका’ । प्रेम-वाटिका का रचना-काल स० १६७१ माना जाता है । रसखान ने मुसलमान होते हुए भी ब्रज-भाषा में कृष्ण-भक्ति की जो माधुरी घोली है, वह अपूर्व है । उनकी भाषा बड़ी सरस, मधुर और प्रवाहपूर्ण है । अलंकारों का प्रयोग भी बड़ा स्वाभाविक है । उनका

निम्नलिखित पद तो साधारण हिन्दी जानने वाले व्यक्ति के मुँह से भी सुनाई दे जायगा

मानुष हो तो वही रसखान, वसो अज-गोकुल गाँव के ग्वारन ।
जो पसु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नन्द की घेनु मँभारन ।
पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर धारन ।
जो खग हो तो वसेरो करो नित कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥
प्रेम बाटिका मे दोहे हैं । उनका एक दोहा देखिये :

प्रेम फांस सो फँसि मरे, सोई जिये सदाहि ।
प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोउ जीवत नाहि ॥

८—रहीम

रहीम कवि का पूरा नाम है—अब्दुर्रहीम खानखाना । ये प्रसिद्ध मुगल-सरदार वीरामखाँ के पुत्र और अकबर के दरबारी कवि थे । इनका जन्म स० १६१० मे हुआ था । ये अरबी-फारसी के साथ-साथ संस्कृत-भाषा के भी बड़े विद्वान् थे । ये हमेशा विद्वानों से घिरे रहते थे और दान-वीरता मे तो अपने समय के कर्ण ही कहे जाते थे । इतने उदार हृदय और दानी होने पर भी इनकी विनयशीलता कमाल की थी । इन्होंने गङ्गा कवि को एक बार बत्तीस लाख रुपये दान मे दिये थे । समय के फेर से बादशाह जहाँगीर इन पर क्रुद्ध होगया और उसने इन्हे जेल मे डाल दिया । इनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त करली गई । जब मुक्त हुए तो बड़ी गरीबी का जीवन बिताना पडा । लेकिन फिर भी लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते थे । इन माँगने वालो से उन्हें अब कहना पडा .

ये रहीम दर दर फिरे, माँगि मधुकरी खाँहि ।

यारो यारी छोडिये, अब रहीम वे नाहि ॥

रहीम का देहान्त स० १६८३ मे हुआ । इनके लिखे ग्रन्थो मे 'रहीम-सतसई', 'बरवै', 'नायिका-भेद', 'शृङ्गार-सोरठा', 'मदनाष्टक' और 'रासपचाध्यायी' बताये जाते हैं । भाषा पर रहीम का पूरा अधिकार था । उन्होंने अज और अवधी दोनो भाषाओ मे ही काव्य-रचना की है । उनके दोहे साधारण जनता मे बड़े लोकप्रिय हुए । उनमे रहीम के हृदय

होगा और मृत्यु सवत् १६८० मे । उनकी मृत्यु के सम्बन्ध मे यह दोहा प्रचलित है

सवत सोलह सौ असी, असी गङ्ग के तीर ।

श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥

इसी प्रकार उनके जन्म के सम्बन्ध मे यह दोहा प्रचलित है .

पद्म सौ चौवन विषै, कार्लिदी के तीर ।

श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर ॥

पता नही ये दोनो तिथियाँ कहाँ तक सत्य हैं ।

उनके जन्म स्थान के विषय मे भी मत-भेद है । कोई सोरो को उनका जन्म-स्थान बताते हैं और कोई राजापुर को । कोई कहते हैं कि वे पैदा तो सोरो मे हुए थे लेकिन बाद मे राजापुर रहने चले गये थे । किन्तु इतना सत्य है कि उनका जन्म दरिद्र कुल मे हुआ था । अभुक्त मूल नक्षत्र मे जन्म होने के कारण माता-पिता ने उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था । द्वार-द्वार भटकते और माँगते खाते ही उनका बाल्यकाल बीता था । अपने बाल्यकाल के सम्बन्ध मे उन्होंने लिखा है

वारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन,

जानत हो चारिफल चारिहि चनक को ।

बाल्यावस्था मे उनका नाम तुलाराम था, लेकिन लोग रामबोला भी कहते थे । अनुमान है कि उनके गुरु का नाम 'नरहरिदास' होगा । कहा जाता है कि जब उनका विवाह हो गया तो वे अपनी स्त्री मे बहुत अधिक अनुरक्त रहने लगे । एक दिन जब वह बिना कहे-मुने ही अपने पिता के घर चली गई तो ये उससे मिलने के लिये रात मे ही चल पड़े और बाढ से उन्मत्त नदी को पार कर ससुराल पहुँच गये । इतनी रात गये इनको आया देखकर पत्नी ने भर्त्सना भरे शब्दो मे कहा .

अस्थि चर्ममय देह यह, तामहँ ऐसी प्रीति ।

होती जो श्रीराम मह, होति न तो भव-भीति ।

बस, ये शब्द तुलसीदासजी को चुभ गये और वे विषय-वासना से विरक्त होकर साधु बन गये । तुलसीदासजी ने यद्यपि सारे देश की ही यात्रा की, तथापि उनका अधिक समय काशी और अयोध्या मे बीता ।

काशी में सन् १६३१ में उन्होंने 'रामचरित मानस' की रचना प्रारम्भ की। उनके प्रबन्ध-काव्य में रामचरितमानस, पार्वतीमङ्गल, जानकी-मङ्गल, बरवै-रामायण प्रमुख हैं, गीति-काव्य में रामगीतावली, कृष्ण-गीतावली और विनय-पत्रिका तथा मुक्तक-काव्य में दोहावली और सतमई प्रमुख हैं।

गोस्वामी तुलसीदासजी एक सच्चे भक्त और कवि थे। वे एक राष्ट्रीय महापुरुष और दृष्टा थे। उनकी रचनायें भक्ति-भावना से तो ओत-प्रोत हैं ही, उनमें समाज, देश और विश्व के कल्याण की भावना भी कूट-कूट कर भरी हुई है। उन्होंने स्वान्त सुखाय लिखा था। उनका काव्य, काव्य-कला की दृष्टि से खरा होने के साथ साथ लोक-जीवन को भी ऊँचा उठाने वाला था। उनके रामचरित-मानस की अनेक चौपाइयाँ एवम् दोहे साधारण से साधारण व्यक्ति के मुँह से भी सुनने को मिल जायेंगे। वह एक ऐसा नीति-काव्य है जो हमारे समाज को पिछली तीन-चार शताब्दियों से नैतिक-जीवन की दिशा दिखाता रहा है। आज रामचरित-मानस हमारा प्रमुख धर्म ग्रन्थ और राम का नाम हमारा तारक-मन्त्र बन गया है। इन सबके मूल में तुलसीदास का पवित्र जीवन, भक्ति-भावना, कड़ी साधना और लोक कल्याण की जबरदस्त इच्छा थी। रामचरित-मानस के रूप में उन्होंने आर्य-संस्कृति की ही प्रतिष्ठा की है। इसमें उन्होंने एक ऐसे आदर्श-समाज का चित्र खींचा है जो हमारी संस्कृति का सबसे सुन्दर और सबसे ऊँचा स्वरूप है।

परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों से लेकर राजा-प्रजा तक के सम्बन्धों का एक आदर्श-स्वरूप रामचरित-मानस में तुलसीदासजी ने खींचा है। एक ओर समाज की बुराइयों को अपने नग्न-रूप में प्रस्तुत कर दूसरी ओर उन्होंने उन्हें मिटाने की जबरदस्त प्रेरणा और बल भरने का भी प्रयत्न किया है। भारतीय संस्कृति के गायक, लोक-नायक और लोक-नीति के प्रतिष्ठाता के रूप में उनकी ख्याति भारत में ही नहीं, विश्व के साहित्यकारों में अजर-अमर रहेगी।

हिन्दी-साहित्य में वे बेजोड़ और बे-मिसाल हैं। यदि उनकी कोटि में किसी को रखा जा सकता है तो 'सूरदास' को। दोनों ही रस-सिद्ध

कवि और उच्च कोटि के भक्त हैं। दोनों ही सगुण साकार ब्रह्म के उपासक, गायक और कवि हैं। सूरदास कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तो तुलसीदास राम-काव्य के। किसी भावुक कवि ने यमक के लोभ से ही 'सूर-सूर तुलसी ससी, उडगन केशवदास' कहकर सूरदास को सूर्य और तुलसी को चन्द्रमा कह दिया है, किन्तु वास्तव में काव्य-जगत के सूर्य तुलसीदास ही हैं। सूर ने जीवन के प्रेम-पक्ष को ही देखा और कविता में चित्रित किया, लेकिन तुलसीदास ने तो जीवन का एक-एक पक्ष अपनी प्रतिभा से जगमगा दिया है। सूरदास केवल प्रेम के, सौंदर्य के कवि हैं, किन्तु तुलसीदास सौंदर्य के साथ-साथ सत्य और शिव के कवि हैं। तुलसी का कवि-कौशल चरम सीमा पर पहुँचा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने राम-कथा के माध्यम से एक ऐसे जीवन का इतिहास लिख दिया है जो युगो तक मानव-समाज को आलोकित करता रहेगा।

तुलसीदास ने उस समय प्रचलित काव्य की तीनों शैलियों को अपनाया। प्रबन्ध-काव्य की शैली में उन्होंने रामचरित-मानस, बरवै-रामायण, जानकी-मञ्जुल, पार्वती-मञ्जुल आदि की रचना की। गीति-काव्य की शैली में उन्होंने विनय पत्रिका, रामगीतावली, कृष्णगीतावली आदि की रचना की तथा मुक्तक-काव्य की शैली में कवितावली, दोहा-वली, वैराग्य-सन्दीपनी आदि की। इन तीनों शैलियों पर उनका जबरदस्त अधिकार उनकी उच्च-कोटि की प्रतिभा का परिचायक है। उन्होंने सभी रसों के चित्रण में सफलता प्राप्त की है। उनका प्रकृति वर्णन भी बड़ा सजीव और प्रेरक है। उन्होंने यद्यपि अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, तथापि ब्रज-भाषा पर भी उनका उतना ही अधिकार है। इस प्रकार क्या—कला-पक्ष और क्या भाव-पक्ष—दोनों ही क्षेत्रों में उनकी समान गति है। दोनों को उन्होंने अपने पावन स्पर्श से जगमगा दिया है। उनका एक गीत देखिए :

हाथ मीजिबो हाथ रह्यो ।

लगी न सग चित्रकूटहि ते, ह्यौ कह जात बह्यो ।

पति सुरपुर, सिय गम लखन बन, मुनि व्रत भरत लह्यो ॥

हों रहि घर मसान पावक ज्यो, चाहति मृतक दह्यो ।
मेरोहि हिय कठोर करिवैं कहँ, विधि कहँ कुलिष रह्यो ॥

५—मीराँवाई

मीराँवाई चोकडिया मेडता के राठीड दूदाजी के पुत्र रत्नसिंह की पुत्री थी । इनका जन्म सवत् १५५५ माना जाता है । इनका विवाह मेवाड के वीर सिसोदिया राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था । लेकिन वे तो कृष्ण के रङ्ग में रंग गई थी । उन्हें ही अपना पति, प्रभु, सर्वस्व मान चुकी थी । अतः कृष्ण-भक्ति में ही तल्लीन रहती थी । राणा ने गृहस्थी के काम-काज में प्रवृत्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कष्ट भी दिया लेकिन सब निष्फल । राणा के भेजे हुए साँप मीराँ के गले में हार बन गये और जहर का प्याला अमृत । कुछ समय बाद जब राणा की मृत्यु हो गई तो रहा सहा बन्धन भी समाप्त हो गया । वे मुक्त रूप से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करने लगी । उस युग के सभी महान् भक्तों और सन्तों के सम्पर्क में वे आई । तुलसीदासजी से भी वे मिली और कहा जाता है कि भक्त रैदास तो उनके गुरु ही थे । उन्होंने स्वयं भी अपने एक पद में लिखा है

‘गुरु मिलिया रैदासजी दीन्ही ज्ञान की गुटकी ।’

कहते हैं कि उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्या तुलसीदासजी को एक पत्र द्वारा लिख भेजी थी । तुलसीदासजी ने उसके उत्तर में उनको लिखा था .

जाके प्रिय न राम-वैदेही ।

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी ।

बलि गुरु तज्यो, कन्त ब्रज बनितनि भये मुद मगलकारी ॥

नाते नेह राम के मनियत सृहृद सुसेव्य जहाँ लो ।

अञ्जन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहीं कहीं लो ॥

तुलसी सो सब भाँति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो ।

जामो होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो ॥

की पवित्रता, गहरा अनुभव और नैतिक मूल्य समायें हुए हैं। रहीम के कुछ दोहे देखिये :

रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ माँगन जाँहि ।

उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाँहि ॥

सर सूखे पछी उड़े आँरे सर न समाँहि ।

दीन मीन दिन पख के, कहु रहीम कहूँ जाँहि ॥

रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय ।

सुनि इठलैहै लोग सब वाँटि न लै है कोय ॥

६—केशवदास

महाकवि केशवदास का जन्म स० १६१२ में ओरछा के पास किसी ग्राम में हुआ था। वे सनाढ्य जाति के विद्वान् पण्डित काशीनाथ के सुपुत्र थे। काशीनाथजी सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे और उन्होंने 'शीघ्र-बोध' की रचना की थी। उनके कुल के सभी लोग सस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। अतः हिन्दी बोलना भी उनके वंश में तुच्छ बात मानी जाती थी

भाषा बोलि न जानही, जिनके कुल के दास ॥

तिन भापा कविता करी, जडमति केशवदास ।

केशवदास ओरछा (बुन्देल-खण्ड) निवासी थे। मधुकर शाह के पुत्र दूलहराय के भाई राजा इन्द्रजीतसिंह के वे आश्रित राज-कवि थे। राजा इन्द्रजीतसिंह ने इनका बड़ा मान-सम्मान किया था। इन्हें उनसे २२ ग्राम जागीर में मिले थे। उसकी समृद्धि की झलक इस छन्द में दिखाई देती है :

भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजै जुग जुग,

केशवदाम जाके राज राज सो करत है ।

केशवदास राजा इन्द्रजीत सिंह के तो राज-कवि थे ही, वीरसिंह देव, सम्राट् जहाँगीर और वीरबल के भी कृपापात्र थे। वीरसिंह की प्रशंसा में उन्होंने 'वीरसिंहदेव-चरित' तथा जहाँगीर की प्रशंसा में 'जहागीर-जस-चन्द्रिका' की रचना की थी। कहते हैं कि इन्हें पुरस्कार

के रूप में अपने आश्रयदाताओं से जितना रुपया मिला था, उतना उस समय के किसी भी कवि को नहीं मिल पाया था। कहा जाता है कि उन्हीं के प्रयत्न से वीरवल ने अकबर द्वारा इन्द्रजीतसिंह पर किये हुए एक करोड़ रुपये के जुमनि को माफ करवा दिया था। वीरवल ने भी इन्हें विपुल वनराशि दी थी। इन्द्रजीतसिंह तो इन्हें अपना गुरु मानता था। उसी के लिए इन्होंने कविप्रिया लिखी थी। ये बड़े रसिक व्यक्ति थे। बुढ़ापे पर पश्चाताप करते हुए इन्होंने लिखा है :

केशव केसनि अस करी, जस अरिहूँ न कराहि ।

चद्र-वदनि मृग-लोचनी, बाबा कहि कहि जाहि ॥

केशवदासजी के लिखे हुए ग्रन्थों में रतन-बावनी, रसिक-प्रिया, कवि-प्रिया, राम-चन्द्रिका, वीरसिंह-देव-चरित, विज्ञान-गीता और जहाँगीर-जस-चन्द्रिका प्रमुख हैं। रतन-बावनी प्रारम्भिक रचना प्रतीत होती है। रसिक-प्रिया और कवि-प्रिया काव्य-शास्त्र की पुस्तकें हैं जो रायप्रवीन नामक वेश्या को काव्य की शिक्षा देने के लिये उन्होंने लिखी थी। इन ग्रन्थों पर वाल्मीकि रामायण, प्रसन्नराघव, हनुमानाटक आदि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। रामचन्द्रिका में रामचरित-मानस की भाँति रामचन्द्र के जीवन की कथा लिखी गई है। काव्य-काल और पाण्डित्य की दृष्टि से केशवदास वेजोड़ हैं। उनके सवाद सचमुच बड़े सुन्दर वन पढ़े हैं। लेकिन उनमें हृदय-तत्त्व की प्रधानता नहीं है। बुद्धितत्त्व की अधिकता से उनके काव्य में अच्छी सरसता नहीं आई है।

उनकी भाषा क्लृष्ट और संस्कृत-गर्भित है। कही-कही तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा का पूरा वाक्यांश संस्कृत का ही आ गया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। उन्होंने सयुक्ताक्षरो का भी प्रयोग किया है और लघु को दीर्घ तथा दीर्घ को लघु करके शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है। किन्तु कुल मिलाकर उनकी भाषा साहित्यिक, रोचक और माधुर्यपूर्ण है। उनके कथोपकथन तो सचमुच बड़े सुन्दर हैं। वे नाटकीय शैली में लिखे गये हैं। जहाँ तक छन्द और अंशकारों का सम्बन्ध है, केशवदासजी का उन पर असाधारण अधिकार है।

रामचन्द्रिका में तो उन्होंने छन्दों को बार-बार बदला है, इसी प्रकार अलङ्कारों का भी प्रयोग उन्होंने बहुत किया है इससे उनकी कविता अनेक स्थानों पर अलङ्कार और छन्दों के बोझ से दबती हुई प्रतीत होती है। यह देखकर कुछ लोग तो कहते हैं कि रामचन्द्रिका छन्दों का अजायबघर और अलङ्कारों की प्रदर्शनी है।

इसमें कोई सदेह नहीं कि केशवदासजी कला-पक्ष में आचार्य हैं किन्तु उनकी कविता में प्रकृति-चित्रण तथा मानव-जीवन के अध्ययन का अभाव अवश्य खटकता है। यदि बुद्धि-तत्त्व के साथ हृदय-तत्त्व का भी मेल बैठता तो उनकी समता करने वाला कठिनाई से ही मिलता। उनकी कविता का एक उदाहरण देखिये।

कुन्तल ललित नील भृकुटी, घनुष, नैन,
कुमुद कटाच्छ वान सवल सदाई है ।
सुग्रीव सहित तार अङ्गदादि भूपनन,
मध्यदेश केशरी सुजग मति माई है ।
विग्रहानुकूल सव लच्छ लच्छ ऋच्छ बल,
ऋच्छराज-मुखी मुख केसोदास गाई है ।
रामचन्द्रजू की चमूराज श्री विभीषण की,
रावण की मीचु दर कूच चलि आई है ॥

१०—बिहारीलाल

महाकवि बिहारीलाल का जन्म ग्वालियर के पास वसुवा-गोविन्दपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये चौथे ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशोराय था। इनकी बाल्यावस्था बुन्देलखण्ड में और यौवन मथुरा में, जहाँ कि इनकी ससुराल थी, बीता। इन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है :

प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस भये ब्रज आर्य ।
मेरो हरो कलेस सब, केसो केसोराय ॥
जन्म ग्वालियर जानिये, खण्ड बुन्देले बाल ।
तरुनाई आई सुखद, मथुरा बसि ससुराल ॥

—बिहारी की कर्मभूमि जयपुर थी। वे जयपुर के राजा जयसह के

राज-कवि थे । ऐसा प्रतीत होता है कि युवावस्था के बाद ही वे जयपुर आकर रहने लग गये होंगे । कहा जाता है कि उन्हें एक-एक दोहे पर एक-एक स्वर्ण-मुद्रा मिलती थी । एक बार राजा जयसिंह अपनी नव परिणीता रानी के अनुराग में राजकाज भूल-सा गया और अन्तःपुर में ही रहने लगा । तब बिहारीलाल ने ही यह दोहा उसके पास पहुँचाया था ।

नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल ।

अली कली ही सो बँध्यो, आगे कवन हवाल ॥

उनकी इस उक्ति ने चमत्कार कर दिखाया । राजा को जैसे इस दोहे ने झकझोर कर जगा दिया । वह अन्तःपुर से बाहर आया और पूर्ववत् कार्य करने लग गया ।

बिहारी के केवल सात सौ दोहों का एक सग्रह बिहारी-सतसई के नाम से मिलता है । इन सात सौ दोहों ने ही उन्हें सदा के लिए हिन्दी साहित्य में अमर कर दिया । बिहारी-सतसई के सम्बन्ध में यह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है

सतसैया के दोहरे, ज्यो नाविक के तीर ।

देखन में छोटे लगे, घाव करे गम्भीर ॥

बिहारी रीतिकाल के कवि थे । उस समय कविता जीवन के एक पक्ष में सिमिट कर समा जाती थी । पुरुष-स्त्री का प्रेम, जिसे काव्य की भाषा में शृङ्गार कहा जाता है, बिहारी की कविता का केन्द्र था । बिहारी की कविता में एक ऐसा ससार है जहाँ पुरुष-स्त्री का काम-सम्बन्ध ही सर्वस्व है । शृङ्गार का अर्थ है—वासना-विलासपूर्ण काम । बिहारी ने नारी रूप के अनेक दर्शन किये और अपनी लेखनी से उसके चित्र भी खींचे । उन्होंने रस और अलङ्कार की अभिव्यजना की दृष्टि से नारी के शरीर को नख से शिख तक देखा था और उसमें कुछ ऐसी सुन्दरता की कल्पना की कि चित्त चमत्कृत हुए बिना नहीं रहता । उनकी कविता की नारी सहज सुन्दरी है । उसके पाँव की एडी की लाली देखकर चतुर नायन तक धोखा खा जाती है और उस लाली को ही महावर समझ बैठती है ।

पाँय महावर देन को, नाइन वैठी आय ।

फिरि फिरि जान महावरी, एडो मोडति जाय ॥

विहारीलाल सुन्दरता और सुकुमारता को व्यजना करने में उर्दू के कवियों से टक्कर लेते हैं। उन्होंने स्वाभाविकता से दूर यथार्थता को ही लाक्षणिक और अलंकारिक रूप देने का प्रयत्न किया है। सयोग-शृङ्गार की भाँति विरह-वर्णन में भी विहारी ने कमाल किया है। उन्होंने अभिव्यक्तियों में, वचनों में, चेष्टाओं में, क्रिया-व्यापारों में, अनुभूतियों में—सब कही प्रेम के सयोग-वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। विहारी की प्रतिभा काल्पनिक सौन्दर्य की सृष्टि करने में और शब्द-लालित्य के द्वारा काव्य-कौशल का पुरस्कार पाने में ही व्यय हुई। फलतः वे उच्च-कोटि का साहित्य तो नहीं दे सके, परन्तु बौद्धिक विकास की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत अवश्य कर गये।

विहारी के लोक-नीति सम्बन्धी दोहे सचमुच बड़े सुन्दर हैं। वे यद्यपि कबीर को तो नहीं पहुँच पाये हैं, तथापि रहीम और वृन्द के दोहों से निस्सन्देह श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने दोहों में लोक-अनुभव को काव्योक्ति में ढाल दिया है। अलंकार विहारी का सर्वस्व है। उसी के बल पर उन्होंने अपनी कविता-कामिनी को इतना अलंकृत किया है। उनके दोहे चमत्कार में, वाग्वैचित्र्य में, अर्थवैचित्र्य में, शब्द-शिल्प में उच्च-कोटि के बन पड़े हैं। दोहे के छोटे से आकार को देखकर यदि यह कहा जाय कि वे गागर में सागर भरने वाले कवि हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाव-सौन्दर्य और भाषा-सौन्दर्य दोनों में ही रीति-युग का कोई कवि उनकी समता नहीं कर सकता। उनके कुछ दोहे देखिये

हग उरभूत दूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति ।

परति गाँठ दुरजन हिये, दर्ई नई यह रीति ॥

भूषन भार सभारि है, क्यों इहि तन सुकुमार ।

सूखे पाँव न बरि परे, सोभा ही के भार ॥

हो ही बोरी विरह बस, कै वीरो सब गाँवु ।

कहा जानिए कहत हैं, ससिहि सीतकर नाँवु ॥

११—भूषण

कवि भूषण का जन्म कानपुर जिले के तिकवापुर ग्राम मे स० १६९२ मे हुआ था । उनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी । भूषण के प्रथम आश्रयदाता चित्रकूट के राजा रुद्र थे । उन्होंने इनको 'भूषण' की उपाधि से विभूषित किया था । यह उपाधि इतनी प्रचलित होगई कि आज उनके असली नाम को मालूम करना ही कठिन हो रहा है । अब तक भी यह मालूम नहीं हो सका है कि उनका वास्तविक नाम क्या था । कहा जाता है कि भामी के व्यग से व्यथित होकर ये घर छोड़ कर चले गये थे । एक दिन दाल मे नमक ज्यादा हो जाने पर भूषणजी ने भामी से कुछ कहा । इस पर वे बोली—'बड़ा कमाकर रख देते हो जो ऐसी बात कहते हो ।' भूषणजी को यह बात चुम गई और वे घर से चल दिये । यह भी कहा जाता है कि जब उन्होंने विपुल सम्पत्ति और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली तो भामी के पास बहुत-सा नमक मिजवाया था ।

यह भी कहा जाता है कि वे अपने भाई चिन्तामणि के साथ बाद-शाह औरंगजेब के दरबार मे जाया करते थे । एक दिन उसने कवियों से कहा—'आप लोग मेरी प्रशंसा ही करते है । क्या मेरे अन्दर कोई बुराई नहीं है ? यदि बुराई है तो प्रशंसा ही करते रहना चापलूसी है ।' इस पर भूषणजी ने उसे कवित्त सुनाये जिसमे से एक के अन्त मे था—'सौ-सौ तूहे मार के बिलारी चली हज के ।' उन्होंने औरंगजेब का सच्चा चित्र खींच दिया । औरंगजेब को यह सब कैसे सहन होता ? वह मारने उठा । लेकिन कोई गिरफ्तार करे, इसके पूर्व ही वे देहली से छूमन्तर हो गये ।

जब शिवाजी से उनकी भेंट पहली बार हुई तो उन्होंने उन्हे यह कवित्त सुनाया

इन्द्र जिमि जूभ पर, बाढव सुअम्ब पर,
रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है ।

पौन वारिवाह पर, शम्भु रतिनाह पर,
ज्यो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है ।

दावा द्रुम दण्ड पर, चीता मृग भुण्ड पर,

भूषण वितुण्ड पर, जैसे मृगराज है ।

तेज तम अस पर, कान्ह जिमि कस पर,

त्यो मलेच्छ वस पर, शेर शिवराज है ।

इस कवित्त को शिवाजी ने ५२ बार सुना था और ५२ गाँव जागीर में दिये थे । पन्ना-नरेश छत्रसाल ने तो इनका इतना आदर किया कि इनकी पालकी में कन्धा तक दिया । इसी पर उन्होंने कहा था—‘शिवा को सराहूँ कि सराहूँ छत्रसाल को ।’ कुमाऊँ के राजा ने इन्हें एक लाख रुपया देना चाहा था लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवराज-भूषण का रचना-काल स० १७३० विक्रमी है । कहा जाता है कि चिन्तामणि, नीलकण्ठ और मतिराम इनके भाई थे । ये तीनों उस समय के अच्छे कवियों में से थे ।

भूषण राष्ट्रीय कवि थे । जब अन्य कवि लोग राज-दरबार में कविता कामिनी को नुपुर पहिनाकर नचा रहे थे और उसके रूप से राजा-महाराजाओं को प्रसन्न करने में लगे हुए थे, तब भूषण अपने सिंहाद से सोए हुए देश को जगा रहे थे—उसकी धमनियों में नवीन रक्त का संचार कर रहे थे । यद्यपि वे रीतिकाल में पैदा हुए थे और उसी वातावरण में बड़े हुए थे तथापि वे एक वीर कवि थे । उनकी कविता रीति-कालीन अति-शृङ्गारवादी कविता की प्रतिक्रिया थी । उस समय एक तो वीर रस की कविता लिखी ही नहीं जाती थी और यदि लिखी भी जाती थी तो आश्रयदाता के पराक्रम का अति-रञ्जित वर्णन ही उसमें होता था । ये आश्रयदाता सच्चे अर्थों में वीर नहीं होते थे । अतः जनता को उनके साथ पूरी सहानुभूति नहीं होती थी । भूषण के आश्रयदाता हिन्दू-सभ्यता, संस्कृति और धर्म के संरक्षक महाराजा शिवाजी थे । अतः जनता की उनके प्रति पूरी-पूरी सहानुभूति थी और जब भूषण उनके सम्बन्ध में कहते थे ।

वेद राखे विदित, पुरान राखे सारयुत,

राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में ।

हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की,

काँवे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥

तो लोगो का दिल बाँसो उछलने लग जाता था । राम के गुणगान से तुलसी ने लोगो मे उनके प्रति जो श्रद्धा-भक्ति पैदा कर दी थी लगभग वैसी ही श्रद्धा-भावना भूषण ने शिवाजी के प्रति पैदा कर दी थी । छत्रसाल की प्रशंसा भी उन्होने हिन्दूधर्म-रक्षक होने के कारण ही की थी । यही कारण था कि वे हिन्दू-जाति के प्रतिनिधि राष्ट्रीय-कवि बन गये । उनकी कविता मे ऐतिहासिक धर्म का समावेश है । उन्होने तत्कालीन भारत की जातीय भावनाओ को ही प्रतिबिम्बित किया है ।

भूषण का प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थ 'शिवराज-भूषण' है । रीति-कालीन काव्य की भाँति यह भी यद्यपि अलंकारो का ही लक्षण-ग्रन्थ है तथापि रीतिकालीन-काव्य मे और भूषण की कविता मे यही अन्तर है कि उन्होने कविता को शृङ्गार की सुरा मे न वहाकर वीर-रस की सुधा मे नहलाया है । उनके दूसरे ग्रन्थ है—'शिवा-बावनी' और 'छत्रसाल-शतक' । शिवा-बावनी मे शिवाजी की प्रशंसा के ५२ कवित्त हैं और छत्रसाल शतक मे छत्रसाल की प्रशंसा के कवित्त ।

भूषण की कविता वीरोल्लास, ओज और दर्प से परिपूर्ण है । उन्होने औरङ्गजेब की निन्दा और शिवाजी की प्रशंसा इसलिये नहीं की है कि औरङ्गजेब मुसलमान था बल्कि इसलिये की कि वह हिन्दू-धर्म, सस्कृति और सभ्यता का विरोधी था । इस प्रकार जातीय या राष्ट्रीय भावना ही भूषण की कविता की प्रेरणा का स्रोत है । उनके वर्ण्य-विषय का जैसा भाव और वातावरण है वैसी ही ओजस्विनी उनकी पदावलि भी है । उनकी कविता मे पौरुषवृत्ति की प्रधानता है जो कि ओज गुण की सृष्टि करती है । उनकी भाषा मे पौरुष है । उन्होने अरबी-फारसी के भी बहुत से शब्दो का प्रयोग किया है । देखिये, यमक-अलङ्कार का सहारा लेकर उन्होने औरङ्गजेब के रनवास की दयनीय दशा, रानियो के मलिनमुख एव पलायन का कितना सुन्दर चित्र खींचा है

ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनवारी,

ऊँचे घोर मन्दिर के अन्दर रहाती है ।

कन्द मूल भोग करै, कन्द मूल भोग करे,

तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है ॥

भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग,
 विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है ।
 भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास,
 नगन जडाती ते वे नगन जडाती हैं ॥

१२—मतिराम

मतिराम का जन्म स० १६६० के आसपास कानपुर जिले के तिकवापुरग्राम में हुआ था । कहा जाता है कि वे भूषण और चिन्तामणि के भाई थे । वे मुगल-बादशाहों के दरबारी-कवि थे । सम्राट् जहाँगीर के कहने से उन्होंने फूल-मजरी नामक पुस्तक लिखी थी । इसमें ६० दोहे थे । यही सम्भवतः उनकी पहली पुस्तक थी । उनका दूसरा ग्रन्थ 'रसरज' है । इसमें शृङ्गार रस और नायिका-भेद का वर्णन है । वृन्दी के महाराज भावसिंह की आज्ञानुसार उन्होंने 'छन्दसार-पिंगल' नामक ग्रन्थ लिखा था । 'ललित-ललाम' उनका चौथा ग्रन्थ है जिसमें अत्यन्त सुन्दर ढंग से अलङ्कारों का वर्णन किया गया है । विहारी सतसई की भाँति उन्होंने भी ७०० दोहों की एक सतसई की रचना की है । इनके अतिरिक्त साहित्य-सार, अलंकार पचाशिका एवं लक्षण-शृङ्गार भी इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं ।

मतिरामजी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था । यद्यपि उन्होंने रीति-काव्य की ही रचना की है तथापि उसके उदाहरण और लक्षण के बहाने उन्होंने बड़ी सरस और भावपूर्ण रचनाएँ की हैं । उनकी कविताओं में आडम्बर या बनावट नहीं है । इसीलिये उन्हें रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है । क्या शब्द माधुर्य और क्या भाषा सौष्ठव, क्या व्यञ्जना और क्या सरसता सभी दृष्टियों से उनकी कविता बड़ी सुन्दर है । उनकी शृङ्गार रस की कविताएँ तो सचमुच बहुत सुन्दर बन पड़ी हैं । उनके जैसी लालित्य और व्यञ्जना मुश्किल से ही दूसरे कवियों में मिलेगी । उनकी भाषा सरस, स्वाभाविक और शब्दाडम्बर-विहीन है । उनकी कविता का एक उदाहरण देखिये ।

आपने हाथ ते देत महावर, आपहि वार सिंगारत नीके ।
 आपनही पहिरावत आनि के, वार सभारि के मोलसिरी के ॥
 हौं सखि लाजन जात मरी, मतिराम सुभाव कहा कहौं पी कै ।
 नोग मिले घरू की अबही, है ये चेरे भये दुलही कै ।
 इनके इस दोहे में अलङ्कार की छटा भी देखिये —

पगी प्रेम नन्दलाल के भरन आयु जल जाइ ।

धरी धरी घर के तरे बरनि देत ढरकाइ ।

१३—देव

महाकवि देव या देवदत्त कश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज वंश में सवत् १७६० में पैदा हुए थे । इनका जन्म-स्थान उत्तर-प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था । इन्होंने इस सम्बन्ध में स्वयं एक स्थान पर लिखा है —

द्यौसरिया कवि देव को नगर इटायो वास ।

जीवन नवल सुवास रस, कीन्हो भाव विलास ॥

शुभ सहस्र से छयालीस चढत सोराही वर्ष ।

कडी देवमुख देवता, भाव विलास सहर्ष ॥

महाकवि देव के वंशज अब भी इटावा-मैनपुरी आदि के आसपास रहते हैं । देव के प्रारम्भिक काव्यों में 'भावविलास' और 'अष्टयाम' प्रमुख हैं । कहा जाता है कि इन्होंने ये रचनाएँ आजमशाह को सुनाई थीं । दिल्ली के बादशाह आजमशाह के पास कुछ दिन रह कर ये दादरी के राजा सीताराम के भतीजे भवानीदत्त वैश्य के पास रहे । इनके तीसरे आश्रयदाता फरूख के कुशलसिंह थे । इसके बाद इनकी भेंट राजा भोगीलाल से हुई । 'रसविलास' इन्होंने राजा भोगीलाल को ही समर्पित किया । जीवन के अन्तिम वर्षों में ये कुसुमपुरा जाकर रहने लग गये थे । ये उच्च-कोटि के रस-सिद्ध कवि थे ।

कहा जाता है कि देव ने ७२ या ५२ ग्रन्थ लिखे । किन्तु आजकल तो इनके १८ ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं । इन ग्रन्थों में 'भावविलास', 'अष्टयाम', 'भवानीविलास', 'रसविलास', 'वैराग्यशतक', 'शब्दरसायन', 'सुखसागर', 'तरङ्ग', 'देवमाया', 'प्रपञ्च-नाटक', 'प्रेम-चन्द्रिका', 'पावस--

विलास', 'नीतिशतक' आदि प्रमुख हैं। रीतिकाल के कवियों में सबसे अधिक रचनायें देव की ही हैं। उस काल के कवियों से यह आशा तो करना व्यर्थ है कि वे जीवन के सभी विषयों पर कविता लिखते थे, लेकिन यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो इस समय के अन्य कवियों की अपेक्षा देव में ही भाव के क्षेत्र का अधिक विस्तार दिखाई देता है। अपने यौवन-काल में उन्होंने शृङ्गार-रस की रचनायें लिखी, तो प्रौढावस्था में ज्ञान और वेदान्त की।

वस्तुतः देव प्रेम के कवि थे। फिर भी उन्होंने जिस वस्तु को अपनी पैनी दृष्टि से देखा, जिस विषय को स्पर्श किया उसी का इतना मुन्दर चित्रण किया कि देखते ही बनता है। विहारी के वर्णन में नाजुक खयाली है और उसके कारण उन्होंने अत्युक्ति का सहारा लेकर जो कुछ कहा है उसमें बहुत स्थानों पर बनावटीपन दिखाई देता है, लेकिन देव की रसज्ञता से यह बनावटीपन कोसों दूर है। उनकी रसज्ञता आलोचना से परे है। भाव के साथ-साथ भाषा का समन्वय उनके इस कवित्त में देखिये—

फलि फलि फूलि फूलि फेलि फेलि भुकि भुकि,
 भूपकि भूपकि आई कुजें चहुँ कोदते ।
 हिलमिल हेलिन को केलिन करन गई,
 वेलिन विलोकि बधू ब्रज की विनोद तें ॥
 नन्दजी की पौढि पर ठाढे हैं रसिक देव,
 मोहनजू मोहि लीनि मोहनी वे मोद तें ।
 गायन सुनत भूली साथन के फूल गिरे,
 हाथन के हाथन ते गोदन के गोदन ते ॥

१४—सेनापति

सेनापति अनूपशहर (उत्तर-प्रदेश) के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गङ्गाधर था। इन्होंने हीरामणि दीक्षित से दीक्षा ली थी। इन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है—

दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम,
 जिन कीने यज्ञ जाकी विपुल बडाई है ।

गगाधर पिता गगाधर के समान जाके,
 गगाधर वसति अनूप जिन पाइ है ॥
 महा जानमनि विद्यादान दूँ मैं चिन्तामनि,
 हीरामनि दीक्षित तैं पाई पण्डिताई है ।
 सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी,
 सब कवि कान दै सुनत कविताई है ॥

सेनापति का जन्म सवत् १६४६ के आसपास हुआ था । वे किसी राजा महाराजा के आश्रित नहीं थे । अन्तिम समय में वे वृन्दावन जाकर रहने लग गये थे । सवत् १७०६ के बाद उनकी मृत्यु हो गई ।

सेनापति की कविता भक्ति और रीति का सगम है । वे एक भावुक कवि थे । अतः उनकी कविता भावमयी और हृदयहारिणी है । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, उन्होंने जिस मनोयोग से ऋतु-वर्णन किया है और शृङ्गार के चटकीले चित्र खीचे हैं, उसी मनोयोग से भक्ति की रस धारा भी बहायी है । वे शब्द-शिल्प के साथ-साथ भाव-शिल्प में भी निराले हैं । शृङ्गार में उनकी आसक्ति अविक थी । बिहारी ने यदि शृङ्गार के सयोग-पक्ष का चित्र खींचने में कुशलता दिखाई है तो सेनापति वियोग-पक्ष की अभिव्यञ्जना करने में बाजी मार ले गए हैं । सेनापति की एक कविता में विरहणी की मनोदशा का वर्णन देखिये —

नैना नीर वरसत, देखवे को तरसत,
 लागे काम सरसत, पीर उर अति की ।
 पाये न सदेसे, ताते अधिक अन्देसे बड़े,
 सोचे मुकुमारि में न काहे मन गति की ।
 नाहि समै काहि आनि, औचक ही चीठी दीनी,
 देखत ही सेनापति पाई प्रीति रति की ।
 माये ते चटाई, दोउ हगन लगाई चूमि,
 छाती लपटायी, राखी पाँति प्रानपति की ॥

१५—घनानन्द

घनानन्दजी का जन्म सवत् १७४६ में हुआ था । वे कायस्थ जाति के

थे और दिल्ली-सम्राट् मुहम्मदशाह के मीर मुशी थे । कहा जाता है कि कुछ विरोधियों ने इनके विरुद्ध सुलतान के कान भर दिये । उन्होंने कहा कि ये अच्छा गाते हैं । सुलतान ने इन्हें गाने के लिये कहा पर ये तैयार न हुए । तब इन लोगो ने कहा—‘ये तो केवल अपनी प्रेयसि सुजान (दरवार की वैश्या) के ही सामने गा सकते हैं ।’ सुजान को बुलाया गया और उसके कहने से घनानन्दजी ने एक ऐसा गाना सुनाया कि सुलतान मुग्ध हो गया । लेकिन घनानन्दजी ने गाना गाया था, बादशाह की ओर पीठ करके । अतः वह रुष्ट हुआ और इन्हें निष्कासन दे दिया । नगर छोड़ते समय इन्होंने सुजान से साथ चलने के लिए कहा लेकिन उसने इन्कार कर दिया । इस पर इन्हें बड़ा आघात हुआ और तभी से वृन्दावन जाकर कृष्ण-भक्ति के रंग में रंग गये । इनकी अधिकांश कविताएँ सुजान के प्रति निवेदित हैं ।

वृन्दावन में जब नादिरशाह के सिपाही लूटमार कर रहे थे तब कुछ लुटेरो ने इन्हें भी घेर लिया और ‘जर-जर’ (घन-घन) पुकारने लगे । घनानन्द ने ‘रज-रज’ करते हुए तीन मुट्ठी धूल उनके ऊपर फेंक दी । सिपाहियों ने इनके हाथ काट लिए ।

घनानन्द रीतिकाल के कवि थे, किन्तु युग की परम्परा के अनुसार लक्षण-ग्रन्थ लिखने के स्थान पर उन्होंने अपने हृदय की प्रेमानुभूति को ही पूरी मार्मिकता के साथ चित्रित किया । वे चमत्कारवादी नहीं, हृदयवादी कवि थे । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अपनी प्रेमिका की प्रेम पीड़ा से आहत होकर ही वे वैष्णव बने थे । अतः उन्हें पूरी तरह भक्त तो नहीं कह सकते, प्रेमोन्मत्त कवि ही कह सकते हैं । प्रेम का अर्थ विकृत वासना-विलास नहीं है । उन्होंने उस प्रेम का वर्णन किया है जो हृदय की प्राकृत वृत्ति है । सयोग और वियोग दोनों पक्षों की अभिव्यञ्जना उनकी कविता में सहज अनुभूति के रूप में मिलती है ।

घनानन्द की काव्य-कृतियाँ इस प्रकार हैं—‘सुजान-सागर’, ‘घनानन्दकवित्त’, ‘सुजान-राग-माला’, ‘वियोग-बेली’, ‘प्रीति-प्रवाह’, ‘प्रेम-पत्रिका’, ‘नेह-सागर’ और ‘इष्क-जता’ । प्रेम की पीड़ा से व्यथित हृदय की एक झलक देखिये —

मन जैसे कछ तुम्हे चाहत है, सुखखानिये कैसे सुजान ही हौं ।
 इन प्राननि एक सदा गति रावरे, बावरे लो लगियै नित लौं ॥
 बुधि औ सुधि नैननि बैननि मे, करि बास निरन्तर अन्तर गौं ।
 उधरो जग छाद्य रहे घन आनन्द, चातिक त्यो तकिये अब तौं ॥

१६—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म स० १९०७ मे काशी के एक प्रसिद्ध सेठ परिवार मे हुआ था । इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द उनके पूर्वज थे । भारतेन्दु के पिता का नाम गोपालचन्द्र था । गोपालचन्द्रजी ब्रज-भाषा मे कविता करते थे । अतः घर का वातावरण काव्यकला के लिये बड़ा ही अनुकूल था । लेकिन दुर्भाग्य से उनकी माता की मृत्यु बाल्या-वस्था मे ही हो गई और कुछ समय बाद पिता भी चल बसे । बाल्या-वस्था से ही वे बड़े अध्ययनशील थे । हिन्दी, अंग्रेजी के साथ-साथ वे संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी और बङ्गला भाषा भी जानते थे । उन्होंने कई स्कूल, क्लब, सभा, वाचनालय तथा इसी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की और अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी निकाली । उनका सारा जीवन साहित्य-सेवा मे व्यतीत हुआ । स० १९४१ मे ३४ वर्ष की आयु मे ही वे चल बसे ।

भारतेन्दु की रचनाओं की संख्या इतनी है कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है । १६-१७ वर्ष की आयु से ही वे जीवन-पर्यन्त लिखते रहे । मृत्यु तक इस १६-१७ वर्ष के समय मे उन्होंने जो कुछ लिखा वह युगान्तरकारी था । उनके मौलिक नाटक नौ हैं—‘सत्य-हरिश्चन्द्र’, ‘चन्द्रावली’, ‘भारत-दुर्दशा’, ‘नीलदेवी’, ‘अन्धेर-नगरी’, ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’, ‘विपश्य विषमोषधम्’, ‘सतीप्रताप’ और ‘प्रेम-योगिनी’ । इनमे अन्तिम दो अपूर्ण हैं । उनके अनुदित नाटकों के ‘मुद्राराक्षस’, ‘घनञ्जय-विजय’, ‘रत्नावली नाटक’, ‘कर्पूर-मजरी’, ‘विद्यासुन्दर’, ‘भारत-जननी’, ‘पाखंड-विडम्बन’ और ‘दुर्लभ-वन्धु’ हैं । नाटकों की भांति उनका काव्य साहित्य भी विशाल है । उनके भक्ति-काव्य सम्बन्धी ४१ ग्रन्थ हैं । ये सब छोटे-छोटे हैं और भक्ति-भावना से भरे हुए हैं । उनका शृङ्गार

काव्य भी कम नहीं है। इसी प्रकार 'राष्ट्रीय काव्य' सम्बन्धी ग्रन्थ है— 'वैजन्ती', 'भारत-वीणा', 'सुमनाञ्जलि', 'विजयिनी विजय' आदि। 'सुलोचना', 'मदालय' और 'लीलावती' उनके लिखे हुए आख्यान हैं। 'परिहास पञ्चक' और 'परिहासनी' हास्य सम्बन्धी गद्य-ग्रंथ हैं।

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा समय, पूरा पैसा और पूरी शक्ति सरस्वती के चरणों में चढ़ा दिये थे। वे हिन्दी के महान् व्रती थे। जब देश में राष्ट्रीय-भावना थी ही नहीं तब उन्होंने अनेक बाधाओं के बावजूद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उसे फैलाने का प्रयत्न किया। भारतेन्दु-युग हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नव-जागरण का युग माना जाता है। इस युग में रीतिकालीन परम्पराओं का अवसान और नवीन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। भारतेन्दुजी ने विविध प्रकार का साहित्य प्रस्तुत करके हिन्दी को समृद्ध और लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने युग के सभी साहित्यकारों के साहित्य में परिमार्जन और परिवर्तन करके उत्तम साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया।

भारतेन्दु के पहले गद्य-साहित्य का सर्वथा अभाव था। उन्होंने गद्य के लिये खड़ी-बोली को अपनाया और उसी का प्रचार किया। भारतेन्दु ने इतिहास, निबन्ध, कथा, उपन्यास, नाटक आदि की रचना कर जैसे हिन्दी-साहित्य की समृद्धि का द्वार ही खोल दिया। भारतेन्दु के नाटक बड़े मर्मस्पर्शी हैं। उनमें जीवन को उठाने की पर्याप्त शक्ति है। उनका काव्य साहित्य भी विस्तृत और विविधतापूर्ण है। उनकी समस्त कविताएँ चार भागों में विभक्त की जा सकती हैं—भक्ति-प्रधान, शृङ्गार-प्रधान, देश-प्रेम प्रधान और सामाजिक-समस्या प्रधान। उनके भक्ति-प्रधान पदों का विषय राधा-कृष्ण की लीला है। उनका यह कृष्ण-काव्य सूर की शैली से प्रभावित है। उनकी शृंगार-प्रधान रचनाएँ कवित्त-सवैयों में हैं। इस दृष्टि से वे पद्माकर, घनानन्द और रसखान की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने इन कवियों की तरह शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, उस क्षेत्र में उनके काव्य का विषय है—राधा-कृष्ण का प्रेम। उनकी

कविता में प्रेम की सरिता का अजस्र प्रवाह है। उनकी देशभक्ति-प्रधान रचनाएँ भी बड़ी मार्मिक हैं। चाहे जैसा अवसर हो वे देश को नहीं भूलते थे। वे जानते थे कि विदेशी शासन देश के लिए घातक है। अतः उसका अन्त होना चाहिये। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक स्थानों पर विदेशीपन के विरुद्ध आवाज उठाई है। इसी प्रकार विधवा-विवाह, बाल-विवाह, अन्ध-विश्वास, समुद्र-यात्रा-निषेध आदि उस समय की सभी समस्याओं पर उन्होंने विचार किया था और अपने विचारों के अनुसार उन्हें सुलभाने का प्रयत्न किया था।

यद्यपि भारतेन्दु के पूर्व ही इन्शाअल्लाखाँ, सदलमिश्र, लल्लूलाल और सदासुखलाल ने हिन्दी-गद्य का श्रीगणेश कर दिया था तथापि गद्य की भाषा में जो चुस्ती होनी चाहिये वह नहीं थी। इनमें से किसी में पण्डिताऊपन था तो किसी में ब्रजभाषापन। भारतेन्दुजी ने गद्य के लिए खड़ी-बोली को अपनाया और उसका परिमार्जन और परिष्कार किया। उनकी शैली में न तो उर्दू-फारसी के शब्दों की भरमार रहती थी, न संस्कृत के तत्सम शब्दों की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी-भाषा के निर्माताओं के निर्माता थे। उस समय जनता में जो शब्द जिस रूप में प्रचलित थे उन्हें उन्होंने उसी रूप में स्वीकार कर लिया। यही उनका भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण था। उनकी भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस, चुटीली और बोधगम्य होती थी। उन्होंने कोमल शब्दों को अधिक अपनाया है। उनकी कविता में रूपक अलङ्कार की छटा देखिये —

पल पटुला पै प्रेम डोर की लगाय चारु,

आभा ही के खम्भ दाय गाड के घरत हैं ।

सुमका ललित काम पूरन उछाह भरयो,

लोक वदमानी भूमि भालर भरत है ॥

हरिचन्द्र आँसू दग नीर वरसाई प्यारे,

पिया गुण गान सो मलार उचरत है ।

मिलन मनोरथ के भोटन बढ़ाई सदा,

विरह हिंडोरे नैन भूल्योई करत हैं ॥

१७—बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर'

कविवर जगन्नाथदासजी रत्नाकर का जन्म स० १६०३ में काशी में हुआ। उनके पूर्वज पानीपत निवासी थे और मुगल-सम्राटों के दरबार में उच्च पदों पर कार्य करते थे। मुगल-सम्राटों के पतन के बाद वे लखनऊ चले आये और फिर लखनऊ से काशी। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तमदास था। वे अग्रवाल जाति के थे। हिन्दी, फारसी के अच्छे ज्ञाता और काव्य-रसिक होने के कारण उनके घर पर कवियों का जमघट लगा रहता था। भारतेन्दुजी से भी उनका अच्छा परिचय था। अतः रत्नाकरजी को सहज ही भारतेन्दुजी जैसे चोटी के साहित्यिक का सम्पर्क प्राप्त हो गया। सन् १८६१ में उन्होंने बी० ए० पास किया और उसके बाद फारसी लेकर एम० ए० के प्रथम वर्ष की परीक्षा दी किन्तु किसी कारणवश दूसरे वर्ष की परीक्षा न दे सके। उन्होंने अयोध्या-नरेश के यहाँ प्राइवेट सैक्रेटरी के स्थान पर नौकरी की। वे बड़े काव्य-रसिक और विद्वान् थे।

रत्नाकरजी प्राचीन काव्य-धारा के कवियों की परम्परा में अन्तिम बड़े कवि थे। वे हिन्दी के वैष्णव कवि थे। उनकी प्रकृति प्राचीन काव्य-धारा के साँचे में ढली हुई थी। स० १६७६ में वे कलकत्ता के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी हुए थे। उनकी विशेषता यही थी कि वे प्राचीन लीक पर ही चलते रहे थे, उन्होंने आधुनिक युग में भी पहले के सुने हुए गान फिर से सुनाये। यद्यपि उनके काव्य में जीवन की कोई मौलिकता नहीं है तथापि उनकी अलङ्कार योजना, उक्ति कौशल, भाषा की कारीगरी एवं छन्दकौशल हिन्दी-भाषा को एक विशिष्ट देन है।

रत्नाकरजी के ग्रन्थों में हिंडोला, समालोचनादर्श, साहित्य-रत्नाकर, घनाक्षरी, नियम-रत्नाकर, हरिश्चन्द्र, शृङ्गार-लहरी, गंगाविष्णु-लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, गङ्गावतरण तथा उद्धवशतक प्रमुख हैं। इसके अलावा रत्नाकरजी ने अंग्रेजी की एक-दो पुस्तकों का पद्यबद्ध अनुवाद, कुछ पुस्तकों का सम्पादन और कुछ की टीका भी लिखी है। उन्होंने 'साहित्य-सुधानिधि' नामक एक पत्रिका का सम्पादन भी किया था।

रत्नाकरजी ने शुद्ध पौराणिक विषयो पर ही लिखा है । यद्यपि उन्होंने सूर, धनानन्द आदि भक्त-कवियों की तरह पौराणिक कथाओं को ही अपनाया तथापि अपने उक्ति-चमत्कार और भावों की नवीनता से उसे ओजपूर्ण बना दिया । वे प्राचीन कवियों की तरह भक्त तो नहीं हैं, लेकिन कलाकार अवश्य है । उन्होंने भक्तिकालीन भावनाओं को रीतिकालीन अलङ्कारिकता के साथ अभिव्यक्त किया । उनकी रचनाओं में धार्मिक भावना के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना भी है । रत्नाकरजी ने प्रबन्धकाव्य और मुक्तककाव्य दोनों ही लिखे हैं । हरिश्चन्द्र, गगावतरण और उद्धव-शतक प्रबन्धकाव्य हैं, शेष मुक्तककाव्य । हरिश्चन्द्र में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की कथा है और गगावतरण में गगा के स्वर्ग से आने की कथा । उद्धव-शतक में गोपियों का उद्धव से सवाद है । यह रत्नाकरजी की सर्व-श्रेष्ठ रचना है । इसमें भावों की मौलिकता और उक्तियों की नवीनता देखते ही बनती है । रत्नाकरजी के मुक्तककाव्य में भी उनकी यह कला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । वे भावालोक के चित्रकार थे, उन्होंने भावों का चित्रण फोटोग्राफर की तरह किया है ।

वे काव्यकला के पण्डित थे । भाषा के साथ-साथ भाव पर भी उनका अधिकार था । रत्नाकरजी की रस एव अलङ्कार योजना भी बड़ी सुन्दर थी । उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह केवल अलङ्कार की छटा दिखाने के लिये भावों का हनन नहीं किया था । उनकी भाषा ब्रजभाषा थी । वह उन्हें बड़ी प्रिय थी । वे खड़ी-बोली के सामने एक बार फिर ब्रजभाषा का माधुर्य, कोमलता और सरसता को लाना चाहते थे । इसके लिये उन्होंने भूले हुए मुहावरों को अपनाया, लोकोक्तियों को स्थान दिया और भाषा को बोलचाल के शब्दों से सज्जित बनाया । वे भाषा के जौहरी थे, शब्द के शिल्पी थे । उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक आये हैं, पर उससे ब्रजभाषा का सौन्दर्य कम नहीं हुआ है । उर्दू-फारसी के विद्वान् होते हुए भी उन्होंने उसके चलते हुए शब्दों का ही प्रयोग किया है । उनकी भाषा पद्माकरजी की भाषा से मिलती-जुलती है । पद्माकरजी की भाषा में कहीं-कहीं हलकापन है किन्तु रत्नाकरजी की भाषा गम्भीरता लिये हुए है । उनका बसन्त वर्णन देखिये—

पथिक तुरन्त जाइ कतहि जताइ दीजो,
 आइगो बसत उर अथिक उछाह लै ।
 कहे रत्नाकर न चटक गुलाबन की,
 कोप के चढत तोप मैन बादशाह लै ।
 कोकिल के कूकनि की तुरही रही है वाजि,
 विरहिन भाजि कह्यो कौनसी पनाह लै ।
 सीतल समीर पै सवार सरदार गन्ध,
 मन्द मन्द आवत मलिन्द को सिपाह लै ॥

१८—अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

महाकवि पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय का जन्म सं० १९२२ मे आजमगढ जिले के निजामाबाद स्थान पर हुआ । उनके पिता भोलासिंह विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे, किन्तु उनके चाचा ब्रह्मासिंह ज्योतिष के विद्वान् थे । वे नि.सन्तान थे, अतः अपने भतीजो को बहुत चाहते थे । उन्हीं की देख-रेख मे अयोध्यासिंहजी की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुई । प्रारम्भ मे उन्होंने फारसी पढ़ी । मिडिल पास करने के बाद वे काशी के क्वीन्स कॉलेज में पढ़ने गये लेकिन स्वास्थ्य बिगड जाने से आगे न पढ सके । अतः वे घर पर ही संस्कृत, उर्दू और फारसी का अध्ययन करते रहे । सं० १९४१ में उन्होंने अध्यापक की नौकरी की । कुछ समय बाद वे बन्दोवस्त के समय कानूनगो हो गये । धीरे-धीरे अपने अध्यवसाय के कारण वे रजिस्ट्रार-कानूनगो और फिर सदर कानूनगो हो गये । ३४ वर्ष इन पदो पर कार्य करने के बाद उन्होंने पेंशन लेली और शेष जीवन साहित्य-सेवामे लगा दिया । सन् १९२३ मे काशी-विश्वविद्यालय मे उन्होंने अवैतनिक अध्यापक के रूप मे कार्य करना स्वीकार कर लिया और सन् १९४१ तक यह कार्य करते रहे ।

हरिऔधजी की रचनाओ मे 'प्रियप्रवास' और 'वैदेही-वनवास' नामक दो महाकाव्य, स्फुट काव्य-संग्रहो मे—'चोखे चौपदे', 'चुमते चौपदे', 'बोलचाल', 'रसकलश', 'पद्य-प्रसून', 'कल्पलता', 'पारिजात' आदि तथा उपन्यासो में 'ठैठ हिन्दी का ठाट' और 'अधखिला फूल' प्रमुख हैं । इसके

अतिरिक्त उनके आलोचनात्मक ग्रन्थों में 'हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास' तथा 'कबीर-वचनावली' की आलोचना प्रमुख हैं। हरिऔधजी ने अपने दीर्घ जीवन में हिन्दी-साहित्य के तीन युग देखे—भारतेन्दु युग, द्विवेदी-युग और आधुनिक-युग। अतः उनके साहित्य में तीनों युगों की समस्याएँ हैं, तीनों युगों की चेतनाएँ एवं मान्यताएँ हैं। अपनी प्रतिभा के प्रखर आलोक में उन्होंने इन तीनों युगों की मान्यताओं को अपनी साहित्य-साधना के साथ घुला-मिला लिया है, उनका साहित्य भाषा और भाव के उतार-चढ़ाव का साहित्य है। अपने साहित्य में वे कभी नीचे से ऊपर गये हैं, कभी ऊपर से नीचे आये हैं। युग के परिवर्तन के साथ उनकी काव्यधारा में भी मोड़ आता गया जो कभी उन्हें ऊपर ले गया, कभी नीचे।

हरिऔधजी की प्रारम्भिक रचनाएँ भारतेन्दुकाल की हैं। अतः उस काल की समस्त विशेषताओं से प्रभावित हैं। इस समय वे ब्रज-भाषा में लिखते थे लेकिन जब द्विवेदी-युग आया तो उन्होंने खड़ी बोली को अपना लिया और उसी में प्रिय-प्रवास की रचना की। इसके बाद ही उन्होंने वैदेही-वनवास की रचना की। काव्य-कला की दृष्टि से 'वैदेही-वनवास' 'प्रिय-प्रवास' की बराबरी नहीं कर सकता, किन्तु उसका भाषा-सौष्ठव देखने योग्य है। उन्होंने अपने साढ़े तीन हजार चौपदों में लोक-परलोक, नीति, धर्म और सभ्यता-संस्कृति आदि जीवन के सभी पक्षों पर सुन्दर सूक्तियाँ लिखी हैं। इन चौपदों में भाषा के लालित्य के साथ सामाजिक कुरीतियों पर कटु व्यंग्य है। प्रिय-प्रवास का भावुक कवि चौपदों में उपदेशक बन गया है और इसके आगे रसकलश के हरिऔध प्राचीन रीति-काव्य के आचार्य से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उनकी प्रतिभा आचश्चर्यजनक है। वे प्रत्येक युग की माँग को अपनी प्रतिभा के बल पर पूरा करने का प्रयत्न करते रहे।

हरिऔधजी स्वयं अपनी शैली के जन्मदाता थे। उनकी शैली पर किसी का स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखाई देता। उन्होंने जहाँ उर्दू की मुहावरे-दार शैली में लिखा है वहाँ हिन्दी की रीतिकालीन शैली में भी। इसी प्रकार जहाँ उन्होंने संस्कृत काव्य की शैली में लिखा है, वहाँ

वर्तमान शैली में भी । उनकी भाषा भाव के पीछे-पीछे चलती है । वे जहाँ सरल से सरल भाषा लिख सकते हैं, वहाँ कठिन से कठिन भी । बोलचाल, चुभते-चौपदे, चौखे-चौपदे आदि में उनकी भाषा उर्दू शैली से प्रभावित है । यह बड़ी सरल, सरस और मुहावरेदार है । उनका सारा साहित्य ही मुहावरो का कोष है । रस-कलश में उनकी भाषा ब्रजभाषा है । यद्यपि वह अपने शुद्ध रूप में नहीं है तथापि उस पर खड़ी बोली का काफी प्रभाव है । 'प्रिय-प्रवास' और 'वेनिस का बाँका' को छोड़ कर उनके शेष खड़ी-बोली के ग्रन्थों में सरल हिन्दी भाषा है । प्रिय-प्रवास की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से बहुत बोझिल है । उसमें कही-कही तो हिन्दी जैसे खो गई है । उनकी कविता के दो उदाहरण देखिये—पहले में उर्दू की शैली का प्रभाव है, दूसरे में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता वाली शैली का—

१ मदिरो मस्जिदो कि गिरजा मे,

खोजने हम कहाँ कहाँ जाये ।

वह तो फैले हुए जहाँ में हैं,

हम कहाँ तक निगाह फैलाएँ ॥

२ रूपोद्यान-प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु विम्बानना ।

तन्वगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ाकला पुत्तली ॥

१६—श्री मैथिलीशरण गुप्त

गुप्तजी का जन्म स० १९४७ में चिरगाँव जिला भाँसी में हुआ । उनके पिता सेठ रामचरणजी हिन्दी कविता के प्रेमी थे । उनकी रचनाएँ भक्ति-भावना से भरी रहती थी । गुप्तजी को बाल्यावस्था में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाँसी भेजा गया लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और लौट आये । पिता ने घर पर ही उनकी शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया और वे घर पर ही पढ़ने लगे । कुछ समय बाद वे काव्य की ओर झुके तथा थोड़े ही समय में अच्छी कविताएँ लिखने लग गये । गुप्तजी पाँच भाई हैं, जिनमें से तीन व्यापार में लगे हुए हैं और स्वयं तथा सियारामशरणजी साहित्य की साधना में । अब दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके हैं ।

गुप्तजी अपनी प्रारम्भिक रचनाएँ कलकत्ते के एक जातीय पत्र मे भेजते रहते थे । बाद मे जब वे महावीरप्रसादजी द्विवेदी के सम्पर्क मे आये तो अपनी रचनाएँ सरस्वती मे भेजने लगे । द्विवेदीजी ने उनका उचित मार्ग-दर्शन किया और थोडे ही समय मे वे अच्छे कवियो मे गिने जाने लगे । उनके मौलिक काव्य-ग्रन्थो मे—‘रग मे भग’, ‘जयद्रथ-वध’, ‘पद्मप्रवन्ध’, ‘भारत-भारती’, ‘शकुन्तला’, ‘पद्मावली’, ‘वैतालिक-पद्मावली’, ‘किसान’, ‘अनघ’, ‘पंचवटी’, ‘स्वदेश-संगीत’, ‘गुरु तेगबहादुर’, ‘हिन्दू-शक्ति’, ‘सैरन्ध्री’, ‘वन-वैभव’, ‘वक-सहार’, ‘साकेत’, ‘यशोधरा’, ‘द्वापर’, ‘सिद्धराज’, ‘नहुष’, ‘कुणाल-गीत’, ‘अर्जन और विसर्जन’, ‘विश्ववेदना’, ‘काबा और कर्बला’, ‘प्रदक्षिणा’, ‘पृथ्वी-पुत्र’, ‘हिडिम्बा’, ‘अजलि’, ‘अर्घ्य’ आदि प्रमुख हैं ।

हिन्दी-काव्य मे गुप्तजी का उदय एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लेकर हुआ है । उन्होने प्राचीन खण्डहरो की महत्त्वपूर्ण सामग्री लेकर केवल जीर्णोद्धार ही नही किया लेकिन मूर्तियो को जोड़-तोड़ कर उनमे नया रग भी भर दिया । गुप्तजी की रचनाओ मे मानव के लिये एक सदेश है । उनकी प्रत्येक रचना सोद्देश्य है । उनका साहित्य जीवन का साहित्य है । वह जीवन को ऊँचा उठाता है । समाज-सेवा और राष्ट्र-सेवा के द्वारा उन्होने मानव को मानव बनने की प्रेरणा दी है । उनके साहित्य मे अपने समय के समाज की सभी शक्तियाँ, सभी दुर्बलताएँ और सभी आकाक्षाएँ प्रतिबिम्बित होती रही है । गुप्तजी की यह विशेषता रही है कि उन्होने प्राचीन पृष्ठभूमि पर नवीन युग का अंकन किया । उनके सारे खण्ड-काव्य और महाकाव्यो के कथानक प्राचीन हैं । राम, कृष्ण, सीता, अर्जुन, उर्मिला, यशोधरा आदि उस युग के पात्र हैं । हिन्दू होने के नाते गुप्तजी को अपनी प्राचीन सस्कृति पर गर्व है और उसी काल से उन्होने अपने काव्य की सामग्री एकत्रित की है । उनका विश्वास था कि राम और कृष्ण के समय के भारत की आज भी आवश्यकता है । इसी कारण उन्होने बार-बार पीछे देखा और उसी से स्फूर्ति ग्रहण की । यद्यपि उन्होने अपनी काव्य-सामग्री के लिये प्राचीन कथानको का आश्रय लिया है

तथापि उन्हें नवीन युग के साँचे में ढाल कर उन्हें नवीन रूप ही दे दिया है । यही उनकी मौलिकता है । उनकी दिशा नवीन है, भाव नवीन हैं, छन्द-योजना नवीन हैं । उनके साहित्य में सर्वत्र प्रेम और त्याग का स्वर मिलता है । वे विकासशील कवि थे । राष्ट्रीय दृष्टि से भारतेन्दु-युग निराशा का युग था । इस समय 'भारत-भारती' की रचना कर उन्होंने नवजागरण की सूचना दी । द्वितीय युग में राष्ट्रीय आन्दोलनों की प्रगति से राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ । अब उनकी प्रतिभा भी इस के साथ विकसित होकर बहुत से खण्डकाव्यों और महाकाव्यों तक पहुँची । अब हम उनकी कविताओं में सत्याग्रह, अहिंसा, विश्व-प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की झलक देखते हैं ।

गुप्तजी खड़ी-बोली के आचार्य माने गये हैं । शब्दों की जैसी विस्तृत योजना उनकी है वैसी वर्तमान युग के और किसी कवि की नहीं है । शैली उनकी अपनी है । वे अलंकार-प्रिय नहीं हैं फिर भी उनकी रचनाओं में अलंकारों का विधान मिलता है । गुप्तजी की भाषा खड़ी बोली है और उस पर उनका पूरा अधिकार है । जैसे जैसे उनकी रचनाओं का विकास हुआ वैसे-वैसे उनकी भाषा भी प्रौढ़, प्रसाद-पूर्ण और भावानुकूल बन गई । उनकी भाषा में खरापन है । चाहे तुक मिलाने की बात हो चाहे चरित्र-चित्रण की और चाहे बाह्य दृश्य चित्रण की और चाहे वाद-विवाद की, उनकी भाषा उनके भावों के पीछे-पीछे चलती है । अनुभूति का वेग प्रबल होने पर उनकी भाषा का प्रवाह भी सुन्दर-बन जाता है । उन्हें अपने भावों के अनुकूल शब्द चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती । भाव स्वयं अपने लिये उपयुक्त शब्द खोज लेते हैं । सक्षेप में उनकी भाषा में हमें खड़ी-बोली का अत्यन्त सयत, शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है । वक्-सहार में प्रजातन्त्र के रूप का वर्णन देखिये:—

राजा प्रजा का पात्र है ।

वह लोक प्रतिनिधि मात्र है ।

यदि वह प्रजापालक नहीं तो त्याज्य है ।

हम दूसरा राजा चुने ।

जो सब तरह अपनी सुने ।

कारण प्रजा का ही असल में राज्य है ।

२०—रामनरेश त्रिपाठी

श्री रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर जिले के बोभीपुर ग्राम में स० १९४६ में हुआ था । अयोध्यासिंहजी उपाध्याय की भाँति आपने भी स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की । घर पर ही रहकर अपने प्रयत्न से उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत भाषा का अच्छा अभ्यास कर लिया ।

आपके काव्य-ग्रन्थों में 'पथिक', 'मिलन', 'स्वप्न' तीन खण्ड-काव्य एवं 'मानसी' प्रमुख हैं । आपने 'प्रेम-लोक' नामक एक नाटक की भी रचना की है । उसके अतिरिक्त आपने राम-चरित-मानस की टीका लिखी है और कविता कौमुदी छ भाग एवं ग्राम-गीतों के संग्रह का संपादन भी किया है । आपकी अन्य रचनाओं में तरकस, जयन्त, स्वप्न के चित्र और मालवीयजी के साथ तीस दिन भी उल्लेखनीय हैं ।

त्रिपाठीजी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत है । उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग काफी किया है लेकिन प्रिय-प्रवास की भाँति अपनी रचनाओं को उससे बोझिल नहीं बनने दिया है । यही कारण है कि उनकी भाषा में प्रवाह के साथ-साथ प्रसाद गुण भी है । उनकी भाषा भावानुकूल है । भावों की व्यञ्जना उन्होंने बड़ी कुशलता से की है । उनकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है और सरलता के साथ सरसता और सुन्दरता का गुण भी उसमें होता है ।

उनकी रचनाओं में देश-प्रेम, जातीय और राष्ट्रीय भावना पर्याप्त-मात्रा में रहती है । उन्होंने गुप्तजी की भाँति अपने खण्ड-काव्यों की कथा-वस्तु पुराणों अथवा प्राचीन इतिहास से ग्रहण नहीं की है बल्कि कल्पना के सहारे नवीन कथावस्तु की ही सृष्टि की है । उनके चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता और शैली में रोचकता है । उनके प्रकृति-वर्णन

मे कल्पना और अनुभूति का सुन्दर सामजस्य है। वे गुप्तजी की ही भाँति आदर्शवादी हैं। उनकी एक कविता 'अन्वेषण' की प्रारम्भिक पक्तियाँ देखिये —

मैं ढूँढता तुझे था जब कुञ्ज और वन मे,
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन मे।
तू आह वन किसी की मुझको पुकारता था,
मैं था तुझे बुलाना सगीत मे, भजन मे ॥
मेरे लिए खड़ा था दुखियो के द्वार पर तू,
मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन मे ॥
बनकर किसी के आँसू मेरे लिए बहा तू,
आँखें लगी थी मेरी तब मान और घन मे ॥

२१—बाबू जयशकर प्रसाद

प्रसादजी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज वैश्य परिवार मे स० १९४६ मे हुआ। उनके पिता देवीप्रसाद साहू और पितामह शिवरत्न साहू थे। कहा जाता है कि शिवरत्नजी बड़े दयालु और दानी व्यक्ति थे। पिताजी भी बड़े व्यवसाय-कुशल और साहित्य-प्रेमी थे। बहुत से साहित्यकार उनके पास आते रहते थे और काव्य-चर्चा होती रहती थी। इस साहित्यिक वातावरण का उनके भावी जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, ब्रज और अयोध्या की यात्रा की जिसका उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसे वे अपने जीवन मे कभी नहीं भूले। यह उनकी बहुत बड़ी यात्रा थी। इस यात्रा के बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उसके चार वर्ष बाद माताजी भी चल बसी। उन दिनों वे सातवी कक्षा मे थे। परिस्थिति से विवश होकर पढ़ना छोड़ दिया और वे घर पर ही वेद, उपनिषद् तथा हिन्दी-साहित्य का अध्ययन करने लगे। फिर वे कविता करने लगे। उनकी समस्या पूर्ति की जब कवि-समाज मे प्रशंसा होने लगी, तो उनका उत्साह बढ़ा। किन्तु दुर्भाग्य से इसी समय बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब तो घर की भी पूरी जिम्मेदारी उन

पर ही आ गई। परन्तु साहित्य-साधना चलती रही।

उनकी रचनाएँ निम्नप्रकार हैं—

(१) काव्य—चित्रावार, कानन-कुसुम, कर्णालय, महाराणा का महत्त्व, भरना, आँसू, लहर और कामायनी।

(२) नाटक—राज्य-श्री, अज्ञातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, ध्रुव-स्वामिनी, जनमेजय का नाग-यज्ञ।

(३) कहानी संग्रह—छाया, प्रतिध्वनि, आकाश-दीप, आँधी और इन्द्रजाल।

(४) उपन्यास—कङ्काल और तितली।

(५) निबन्ध—काव्य और कला।

प्रसादजी के उपन्यास मानव-जीवन से सीधा सम्बन्ध रखते हैं उनके कथानक में मौलिकता और पात्रों में स्पष्टवादिता है। उन्होंने हिन्दी उपन्यास को आश्चर्यजनक घटनाओं के दलदल से निकाल कर उच्च भाव-भूमि पर खड़ा किया। उन्होंने मानव-जीवन के पाप-पुण्य की चर्चा इतने स्पष्ट और खुले हुए रूप में की है कि समाज के पीड़ित, पतित लोगों के प्रति सहज सहानुभूति पैदा होती है। उनके पात्र अपना पाप-पुण्य छिपा कर घृणा के पात्र नहीं बनते, बल्कि पाठकों की सहज सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी महत्त्व की बात उनके उपन्यासों में यह है कि उन्होंने मानसिक-द्वन्द्व के सुन्दर शब्द-चित्र उपस्थित किये हैं। उनके दृश्य-वर्णन भी बड़े सुन्दर हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से कहानीकारों में उनका पहला स्थान है। उनकी रहस्यवादात्मक और यथार्थवादी कहानियाँ बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं। अपनी कहानियों में उन्होंने साधारण कोटि के व्यक्तियों के प्रति भी सहानुभूति जाग्रत की है। उनकी कहानियों का कथानक प्रायः एक मनोवृत्ति का, प्रेम की एक झलक का, निष्ठुरता के एक सकेत का अथवा हृदय की भावुकता का एक चित्र मात्र होता है। उनकी कहानियाँ उनकी तन्मयता का परिणाम हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह तन्मयता में, धुन में लिखा है। अपनी कहानियों में उन्होंने कहीं-कहीं वास्तविक चित्र भी उतारे हैं। अपनी अद्भुत व्यञ्जना-शक्ति, प्राजल-भाषा और

भावों की तीव्रता के कारण सहज ही पाठक को आकर्षित कर लेते हैं । वे हिन्दी कहानी-साहित्य के अग्रदूत हैं ।

कहानीकार और उपन्यासकार के साथ-साथ प्रसादजी एक कुशल नाटककार भी थे । उन्होंने लगभग १३ नाटकों की रचना की थी । यद्यपि उनके नाटक अभिनयशील नहीं हैं तथापि काव्य और कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं । उनके नाटकों की कथावस्तु सम्बन्धी सामग्री प्रायः ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से ग्रहण की गई है । किन्तु कुछ नाटकों की कथावस्तु भावात्मक भी है । उन्होंने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और वैभव का एक नवीन स्वप्न देखा था और उसे अपनी कोमलतम भावनाओं से अनुरजित किया था । इन नाटकों में भावों की इतनी प्रबल प्रेरणा है कि उनके सामने कथावस्तु गौण हो जाती है । वस्तुतः प्रसाद के नाटकों में एक ही सन्देश नहीं है । कथावस्तु की विभिन्नता के साथ सन्देश भी बदलते गये हैं, पर ऐसे सभी सन्देश एक उद्देश्यसूत्र में बँधे हुए हैं । उनके नाटकों का उद्देश्य है पतितों को उठाना, निराश लोगों में आशा का संचार करना, पीड़ित मानव को विश्व-मंगल का आशा-भरा सन्देश देना । उनके नाटकों में स्त्री-पात्रों की प्रधानता है । उनके पुरुष-पात्र जीवन के विशाल रङ्ग-मंच पर स्त्री-पात्रों के इशारों पर ही नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं । किन्तु उनके नारी-पात्र निम्न कोटि के नहीं हैं । बड़े ही सुकुमार, विशाल एवं उदात्त मनोवृत्ति वाले हैं । वे पुरुषों को कर्तव्य के मार्ग के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं । वे कभी प्रेम के वासन्ती कुजों में विहार करती हुई दिखाई देती हैं तो कभी समरागण में तलवारों के साथ खेलती हुई और कभी गृहस्थ-जीवन की शोभा बढ़ाती हुई । वे एक ओर गायिका हैं तो दूसरी ओर जादूगरनी भी । उनकी भाषा सजीव, स्वाभाविक, शिष्ट और संयत होती है और पाठकों की उत्सुकता अन्त तक बनी रहती है ।

प्रसादजी की प्रतिभा बहुमुखी है । वे एक अच्छे नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार तो हैं ही परन्तु उच्च-कोटि के कवि भी हैं । हिन्दी-साहित्य में एक कवि के रूप में ही उनका अधिक मान है । उनके

साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश, काव्य-रचना से प्रारम्भ हुआ था । अतः काव्य-साधना उनके साहित्य के अग-अग में रक्त की भाँति समाई हुई है और उसे पुष्ट बनाती है । प्रसादजी ने हिन्दी-काव्य में नवीन विषयो का सन्निवेश किया । उन्होंने कविता को मस्ती भावुकता के भवर से निकाल कर एक स्वस्थ एवं दृढ मानसिक धरातल पर खड़ा किया । उनका काव्य मनोवैज्ञानिक मीति पर खड़ा है । वे अशरीरी और अमूर्त भावनाओं के कवि हैं । कामायनी महाकाव्य में उन्होंने शुद्ध मानव-सौन्दर्य का चित्रण किया है । मानव-सौन्दर्य के साथ प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण से भी उनका सारा काव्य ओत-प्रोत है । उनके काव्य में प्रकृति के अनेक रूपों के रहस्यात्मक चित्र हैं । वस्तुतः प्रसादजी यौवन और प्रेम के कवि हैं । उनके काव्य में यौवन के बड़े मार्मिक और सजीव चित्र मिलेंगे । उनके सौंदर्य और प्रेम में ऐहिक भावना के साथ-साथ उदात्त भावनाएँ भी हैं जो मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत बनाती हैं ।

प्रारम्भ में प्रसादजी की भाषा सरल थी लेकिन जैसे-जैसे उनका अध्ययन बढ़ता गया और विचारों में परिपक्वता आती गई, त्यों-त्यों उनकी भाषा गम्भीर होती गई । संस्कृत की तत्सम शब्दावली अपना-लेने से उनकी भाषा क्लिष्ट अवश्य हो गई, लेकिन उन्होंने तत्सम शब्दावली को ऐसा अपना लिया है कि भाषा उनके विचारों के पीछे-पीछे चलती है तथा प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती । उनका शब्द-चयन बड़ा अद्वितीय है । उनकी रचनाओं में एक-एक शब्द नगीने की भाँति जड़ा हुआ है और गूढ़-वाक्य सूत्र जैसे प्रतीत होते हैं । उनकी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द बहुत कम हैं । यद्यपि उनकी भाषा का उद्देश्य पाण्डित्य प्रदर्शन नहीं है तथापि उसे वे ही लोग समझ सकते हैं जिनकी पहुँच गम्भीर विषयों में है । वस्तुतः उनकी रचनाएँ साधारण पाठकों के लिए नहीं हैं । उन्होंने छोटे-छोटे वाक्यों में भी गम्भीर भाव भर दिए हैं और फिर इसमें संगीत और लय का विधान भी कर दिया है । उनकी शैली में काव्यात्मक चमत्कार है । चित्रोपमता उनकी शैली की विशेषता है । इस प्रकार यदि यह कहा जाय कि 'प्रसाद' हिन्दी के

रवीन्द्रनाथ थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । उनके 'लहर' नामक काव्य-संग्रह से सूर्योदय का एक सुन्दर चित्र देखिये —

अन्तरिक्ष में अभी सो रही है ऊषा मधुवाला ।
अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला ॥
सोता तारक किरण पुलक रोमावलि मलयज वात ।
लेते अँगडार्ड नीडो में अलस विहँग मृदु गात ।
रजनी रानी की विखरी है म्लान कुसुम की माला ॥
अरे भिखारी तू चल पड़ता है लेकर टूटा प्याला ॥

२२—सुमित्रानन्दन पन्त

अल्मोडा से २५ मील उत्तर की ओर कौसानी नामक एक रमणीक स्थान में स० १९५७ में प० सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म हुआ । उनके पिता गंगादत्तजी पन्त जमींदार थे और कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष थे । पन्तजी उनके सबसे छोटे पुत्र हैं । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में ही हुई । इसके बाद वे अल्मोडा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती हुये । यहाँ ६ वी कक्षा तक पढ़ कर वे काशी चले गये और वहाँ सन् १९१७ में हाई स्कूल परीक्षा पास की । सन् १९१९ में वे प्रयाग आये । यहाँ वे प० शिवाधार पाडे के सम्पर्क में आये और पाडेजी की प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेजी-कवियों का अध्ययन प्रारम्भ किया । सन् १९२२ में पढ़ना छोड़कर वे अल्मोडा चले गये और वहाँ स्वतन्त्र रूप से दर्शन, उपनिषद् और इसी प्रकार के मस्कृत-ग्रन्थों के साथ विदेशी साहित्यकारों के श्रेष्ठ ग्रन्थों का भी अध्ययन करते रहे । उन्होंने कवीन्द्र रवीन्द्र के बंगला-साहित्य का अध्ययन भी मनोयोगपूर्वक किया ।

पन्तजी की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं —

- (१) काव्य—उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रन्थि, गुजन, युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण-किरण, स्वर्ण-वृत्ति, मधुज्वाल, युगपथ, उत्तरा ।
- (२) नाटक—परी, क्रीडा, रानी, ज्योत्स्ना ।
- (३) उपन्यास—हार ।

(४) कहानी-संग्रह—पाँच कहानियाँ ।

(५) अनुवाद—उमर खय्याम की रुवाइयाँ ।

प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण स्थान में जन्म लेने के कारण वे बड़े प्रकृति प्रेमी हैं । यह प्रकृति प्रेम ही उनकी काव्य-प्रेरणा का रहस्य है । इस प्रकृति प्रेम के कारण ही वे बड़े चिन्तनशील, सौम्य और दार्शनिक बन गये हैं । यदि खड़ी-बोली को काव्य की भाषा बना देने का श्रेय किसी को है तो वह पतजी को ही है । ब्रज-भाषा ने मध्य-युग से लेकर द्विवेदी-युग तक के दीर्घ समय में, जो प्राञ्जलता, कोमलता और चित्र-चारुता प्राप्त की थी, वह पतजी ने खड़ी-बोली को अपने २०-२५ वर्ष के काव्य-जीवन में ही प्रदान कर दी । लोग कहते थे कि खड़ी-बोली में खड-खडाहट है । उसमें ब्रजभाषा का माधुर्य नहीं आ सकता । लेकिन पतजी ने वह खड-खडाहट दूर करके उसे कोमलकान्त बना दिया । उनकी भाषा में ऐसा कोमल संगीत है जो किसी अन्य कवि की रचना में नहीं मिलता । उन्होंने खड़ी-बोली के नीरस शरीर में रस का संचार किया । उनकी रचनाओं में भाषा के सौंदर्य के साथ-साथ भावों का माधुर्य भी है । उनके भावों का क्षेत्र बड़ा विशद और विस्तृत है । भावों के क्षेत्र में कल्पना पतजी के आकर्षण का रहस्य है । कल्पना उनकी कविता का मेरुदण्ड है । कल्पना की बाल-मुलम उड़ानों से लेकर अत्यन्त गहन कल्पना अनुभूतियों में ही उनका विकास निहित है । उनकी कल्पना-शक्ति को सौंदर्यानुभूति से बड़ा बल मिला है । उनकी एक विशेषता है—उनका स्वतन्त्र चिन्तन । उन्होंने अपने स्वतन्त्र-चिन्तन, काव्य, संगीत, चित्र और शिल्प के द्वारा जीवन की उन्नत मानवी मूर्तियों की स्थापना की है ।

पतजी हिन्दी-साहित्य के एक जागरूक कलाकार हैं । वे प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं । उनकी पहली रचना 'बीणा' में ही हमें प्रकृति के सुन्दर रूपों का, आह्लादमयी अनुभूतियों का चित्रण बड़ी ललित भाषा में मिलता है । 'ग्रन्थि' उनकी दूसरी रचना है । इसमें प्रेम की अनुभूति का प्रवेश दिखाई देता है । 'पल्लव' उनकी प्रौढ़ रचना है । इसमें प्रस्फुटित यौवन का अन्तर्बाह्य दर्शन और भाषा का सौंदर्य देखने योग्य

है। 'गुजन' में उनकी सौंदर्यानुभूति और प्रेमानुभूति को प्रीढता प्राप्त हो गई है। अब वे चिन्तक के रूप में भी दिखाई देने लगते हैं। गुञ्जन से आगे बढ़कर 'युगात्', 'युग-वाणी' और 'ग्राम्या' में तो वे जीवन के कवि बन गये हैं। उनकी रचनाओं में लोक-मञ्जल की आशा के साथ-साथ परिवर्तनवाद का स्वर भी भरा हुआ है। वे गतयुग के अवशेषों को समूल नष्ट कर नव-निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रकार वे क्रान्ति और शान्ति तथा सहार और सृजन दोनों साथ-साथ चाहते हैं।

पतंजी का गीतिकाव्य अत्यन्त उत्कृष्ट है। उन्होंने हिन्दी-साहित्य को ऐसे गीत दिये हैं, जो भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से बेजोड़ हैं। हिन्दी में वे स्वच्छन्दतावाद के पहले कवि हैं। उनकी रचनाओं में क्या प्रकृति का सौंदर्य और क्या जीवन का सौंदर्य, क्या जगत् का सौंदर्य और क्या भावों का सौंदर्य सब अपनी चरमसीमा पर अंकित हुआ प्रतीत होता है।

पतंजी अपनी भाषा के स्वयं निर्माता हैं। उन्होंने अपनी काव्य-भाषा को अधिक से अधिक लय, ताल और संगीत के निकट लाने का प्रयत्न किया है। इस काम में उन्हें पूरी सफलता मिली है और वे अपनी भाषा कोमल बनाकर मधुरकर भावनाएँ वहन करने योग्य बनाने में समर्थ हो सके हैं। उनकी भाषा चित्र-भाषा है। शब्द-चयन पर उनका असाधारण अधिकार है। उनका प्रत्येक शब्द साधना और चिन्तन का परिणाम है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली यद्यपि उनकी भाषा में प्रचुर मात्रा में मिलती है तथापि अपनी रचना के लिये उन्होंने ब्रजभाषा, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्द कोषों से भी सहायता ली है और उन्हें काव्योचित साँचे में ढालकर कोमल, चित्रमय और मधुर बना दिया है। उनकी रहस्य भावना निम्न पक्तियों में देखिये—

दीर्घ भरता समीर निश्वास ।

प्रखर भरती जब पावस धार ॥

न जाने तडप तडित में कौन ।

मुझे इगित करता तब मैं ॥

क्षुब्ध जल शिखरो को जब वात, मिन्धु में मथकर फेनाकार ।

बुलबुलो का व्याकुल ससार, बना विधुरा देता अज्ञात ॥

उठा तब लहरो के कर कोन ।

न जाने मुझे बुलाता मोन ॥

२३—सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

महाकवि निराला का जन्म बगाल के मेदिनीपुर ग्राम में स० १९५३ में हुआ था । उनके पिता पण्डित रामसहाय त्रिपाठी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । वे उन्नाव जिले के रहने वाले थे और जीविका के लिए यहाँ आये थे । यही निरालाजी का जन्म और शिक्षा-दीक्षा हुई थी । निरालाजी बाल्यावस्था से ही स्वतन्त्र प्रकृति के थे । अतः नियमित विद्याभ्यास के लिए पाठशाला की चहार-दीवारी में बन्द होने के स्थान पर संगीत, कुश्ती और अश्वारोहण आदि में उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली और इनमें दक्ष बन गये । बगला तो वहाँ की माया थी ही अतः उन्होंने उसका अच्छा अध्ययन किया । इसके बाद उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया । दर्शन में उनकी विशेष रुचि रही ।

१३ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया । उनकी दो सतानें हुईं, जिनमें से लड़की जीवित न रह सकी । दुर्भाग्य से २२-२३ वर्ष की अवस्था में ही उनकी पत्नी मनोहरा देवी स्वर्गवासिनी हो गई । वस इसी समय से निरालाजी के जीवन में एक बड़ा मोड़ आ गया । उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जीवन-सघर्ष में अकेले आ खड़े हुए । आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने राम-कृष्ण मिशन के प्रधान-मठ बेलूर केन्द्र से समन्वय नामक पत्रिका का सम्पादन किया और उसके बाद एक वर्ष तक 'मतवाला' नामक पत्रिका का भी सम्पादन किया । उनमें जदरदस्त शक्ति थी और भावुकता तो इतनी थी कि किसी को भी दीन विपन्न देखकर, अपने पास जो कुछ होता दे डालते थे । इस आदर्य ने उन्हें साधु-सन्यासी-सा बना दिया था पर वे अपनी मस्ती में डूबे रहते थे । लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन दुनियाँ के प्रवाह के सामने अकेले खड़े होने वाले वे एक महामानव थे । अपनी सीमित

शक्ति से वे मले ही उस प्रवाह को बदल न सके, पर उनका साहस अजेय था। उनका स्वर्गवास इलाहाबाद में रहते हुए सन् १९६२ में हो गया।

निरालाजी की रचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

- (१) काव्य—परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, वेला, नये पत्ते, अपरा और अर्चना।
- (२) उपन्यास—अपसरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्छृङ्खल, चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली।
- (३) कहानी-संग्रह—लिली, सखी, चतुरी चमार तथा सुकुल की बीबी।
- (४) रेखाचित्र—कुल्ली भाट, विल्लेसूर, बकरिहा।
- (५) निबंध संग्रह—प्रबंध-पद्य, प्रबंध-प्रतिभा, प्रबंध-परिचय और रवीन्द्र-कविता-कानन।
- (६) जीवनियाँ—राणाप्रताप, भीम, प्रह्लाद, ध्रुव, शकुन्तला।
- (७) अनुवाद—महाभारत, रामकृष्ण-वचनामृत (चार भागों में), परिव्राजक स्वामी विवेकानंद के भाषण, देवी चौधरानी, आनन्द मठ, चन्द्रशेखर, कृष्णकांत का विल, दुर्गेश-नन्दिनी, रजनी, युगलागुलीय, रावाराणी, तुलसीकृत रामायण की टीका, वात्सायन कृत काम-सूत्र आदि।

निरालाजी का लौकिक और साहित्यिक जीवन सपर्षमय रहा। उन्होंने प्रत्येक चोट का, प्रत्येक आक्रमण का साहसपूर्वक मुकाबला किया। निर्भीकता उनकी नस-नस में भरी हुई थी। उनके व्यक्तित्व की भाँति उनकी साहित्यिक सर्जना भी शक्तिशाली है। उन्होंने हिन्दी के काव्य-क्षेत्र में आँधी की तरह प्रवेश किया और एक आति उपस्थित कर दी। उन्होंने हिन्दी-काव्य को रूढ़िगत बंधनों से मुक्त करने के लिए विद्रोह किया। इस विद्रोह का हिन्दी-संसार में बड़ा विरोध हुआ लेकिन वे अडिग रहे।

निरालाजी की 'अनामिका' ने अपने प्रकाशन के साथ ही उन्हें हिन्दी का कवि घोषित कर दिया। अनामिका के स्वच्छंद छन्दों ने प्राचीन रूढ़ियों का तिरोभाव-सा कर दिया और नवीन-धारा का स्वागत करने

वालो का आत्म-विश्वास बढ़ाया । इसके बाद 'परिमल' में उनके विकास की दूसरी रेखा दिखाई देती है । इसकी बहुत सी रचनाएँ छन्दोबद्ध हैं । इन कविताओं में शुद्धि और भावना का सुन्दर समन्वय परिलक्षित होता है । उनके विकास की तीसरी रेखा गीतों में दिखाई देती है । इसमें बुद्धि तत्त्व की अपेक्षा हृदयतत्त्व की प्रधानता है । भाव, कल्पना, बुद्धि और हृदय का सुन्दर समन्वय इन गीतों की विशेषता है । इसके बाद की रचनाएँ प्रगतिवाद की विचारधारा से प्रभावित दिखाई देती हैं ।

निराला हिन्दी के दार्शनिक कवि हैं । उनकी दार्शनिकता में भक्ति का सुन्दर समन्वय है । दूसरी ओर वे सौंदर्योपासक कवि भी हैं । उन्होंने जीवन की शृङ्गारिक भावना के बड़े सुन्दर चित्र खींचे हैं । किन्तु उनकी शृङ्गारिकता में अश्लीलता नहीं है । उनकी भाषा संगीतात्मक, शब्द चित्रपूर्ण और भावना मधुर है । संगीत की दृष्टि से उनके गीत अत्यन्त सुन्दर और बेजोड़ हैं । उनके गीतों में पीड़ित मानवता के प्रति जबरदस्त महानुभूति की भावना है ।

निरालाजी की भाषा मस्कृत के तत्सम शब्दों से पूर्ण खड़ी-बोली है । उस पर बगला का प्रभाव भी है । बगला के साथ-साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है । वे भाषा के प्रयोग में बड़े समर्थ हैं । उन्होंने खड़ी-बोली को संगीतात्मक बनाने का सफल प्रयत्न किया । उनकी सध्या-सुन्दरी का मोहक चित्र देखिये —

दिवसावसान का समय,
मेघमय आसमान से उतर रही है,
वह सध्या सुन्दरी परी-सी,
धीरे-धीरे-धीरे,
तिमिराञ्चल में चचलता का नहीं कही आभास
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर—
किन्तु गम्भीर, नहीं है इनमें हास-विलास ।
हँसता है तो केवल तारा एक
गुँथा हुआ उन बुँधराले काले बालों से
हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक ।

सरलता की-सी लता किन्तु कोमलता की वह कली
सखी, नीरवता के कघे पर डाले बाँह
छाँह-सी अम्बर पथ से चली ।

२४—महादेवी वर्मा

श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म स० १९६४ मे फर्रुखाबाद मे हुआ था । उनके पिता श्री गोविन्दप्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज मे प्रिंसिपल थे । महादेवीजी का विवाह स० १९७३ मे डॉ० स्वरूपनारायण वर्मा के साथ हुआ । विवाह से उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया । लेकिन कुछ वर्ष बाद उन्होंने उसे फिर प्रारम्भ किया और स० १९८१ मे प्रथम श्रेणी मे हाई-स्कूल परीक्षा पास की । इसके बाद उन्होंने इटर, बी ए पास करके सस्कृत मे एम ए. भी पास कर लिया । कविता की ओर प्रारम्भ से ही उनकी रुचि थी; लेकिन वे प्रारम्भ में कविताएँ लिखकर फाड़ दिया करती थी—किसी को दिखाती नहीं थी । धीरे-धीरे उन्होंने अपनी कविताएँ 'चाँद' आदि मासिक-पत्रो मे भेजी और लोगो ने उन्हें पसंद किया । उनकी रचनाएँ निम्न प्रकार है —

(१) कविता—नीहार, रश्मि, नीरजा, सान्ध्यगीत और दीपशिखा ।

(२) निबन्ध—अतीत के चल-चित्र, शृङ्खला की कड़ियाँ ।

(३) आलोचना—हिंदी का विवेचनात्मक गद्य ।

महादेवीजी के जीवन मे सादगी और विचारो मे उच्चता है । वे स्पष्ट वक्ता हैं और उन्हे जो कुछ कहना होता है, थोडे से शब्दो मे कह देती हैं । उनका जीवन साधनामय है । उन्होंने अपने आत्मिक आदर्शों के अनुकूल अपना जीवन बना लिया था । उनकी काव्य-साधना एक साधिका का अपने आराध्य के प्रति आत्म-समर्पण है । महादेवीजी रहस्यवादी कवियित्री हैं । रहस्यवाद मे उस स्थिति का चित्रण होता है जब ससीम आत्मा विश्व के सौंदर्य मे असीम परमात्मा के चिर सुन्दर रूप का दर्शन कर उससे तादात्म्य स्थापित करने के लिए व्याकुल हो उठती है और माधुर्य भाव पर आधारित प्रेम की साधना से उस असीम

के साथ तदाकार होने का प्रयत्न करती है। रहस्यवाद के मूल में अद्वैत-वाद रहता है। चिन्तन के क्षेत्र में जो अद्वैतावाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद हो जाता है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है—साधनात्मक और भावनात्मक। महादेवीजी का रहस्यवाद भावनात्मक है और उसमें उसके चारों रूपों—प्रेम-परक, चिन्तन-परक, भक्ति-परक और प्रकृति-परक—का सुन्दर समन्वय हुआ है। उनकी काव्य-वेदना आध्यात्मिक है। उसमें आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय निवेदन है —

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ।

× × × × ×

उतरो अब पलकों में पाहुन ।

महादेवीजी की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी-बोली है किन्तु उसमें मधुरता और कोमलता पर्याप्त मात्रा में है। भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। भाषा उनके भावों के पीछे पीछे चलती है। शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग वे बड़ी सुन्दरता से करती हैं। उनकी शैली में अमूर्त वस्तुओं के लिये मूर्त-योजना बहुत मिलती है। भावों और प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण में वे सिद्धहस्त हैं। वे अपनी बात प्रतीकों के माध्यम से कहती हैं। उनकी रहस्य-भावना की झलक देखिये —

हुए शूल अक्षत मुझे धूलि चन्दन ।

अगर धूम सी साँस, सुधि गन्ध सुरभित,

बनी स्नेह लौ, आरती चिर अकम्पित,

हुआ नयन का नीर अमिषेक जलकरा ।

सुनहले, सजीले, रंगीले, छवीले,

हँसित कण्टकित अश्रु मकरद गीले,

विखरते रहे स्वप्न के फूल अनगिन ।

२५—ठाकुर गोपालशरणसिंह

ठाकुर गोपालशरणसिंह का जन्म स० १९४८ में रीवा राज्य में हुआ था। आपकी शिक्षा-दीक्षा रीवा में हुई। किन्तु हाई स्कूल परीक्षा

पास करके आपने पढ़ना छोड़ दिया और घर पर ही संस्कृत और हिन्दी साहित्य का अध्ययन करते रहे। लगभग बीस वर्ष की आयु में आपने कविता लिखना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में आपकी रचनाएँ 'सरस्वती' में निकलती रही। आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी से आपको इस दिशा में बड़ा प्रोत्साहन मिला। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि खड़ी-बोली में कविता नहीं की जा सकती, लेकिन गोपालशरणसिंह ने खड़ी-बोली की कविता में भी उतना ही माधुर्य लाकर दिखा दिया कि उनकी धारणा गलत है।

ठाकुर साहब के काव्य-ग्रन्थों में माघवी, कादंबिनी, मानवी, ज्योतिष्मती, विश्वगीत और सागरिका प्रमुख हैं। उनकी भाषा सरस, सरल और मधुर है। माधुर्य तो उसमें जैसे कूट-कूट कर भरा है। यद्यपि आपने पुराने छन्दों को ही अपनाया है और मध्यकालीन कवियों की कृष्ण-भक्ति के ही दर्शन आपके काव्य में होते हैं तथापि उसमें एक नवीनता है जो हृदय को प्रभावित किये बिना नहीं रहती। आपकी शैली वर्णनात्मक है। प्रकृति-चित्रण में तो आप बड़े कुशल हैं। विन्ध्य-प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य आपकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। ग्रामों से आपको बड़ा प्रेम है और वहाँ बहुत-सा समय बिताते हैं। अतः ग्रामों में प्रकृति और जीवन का जो सामञ्जस्य दिखाई देता है उसका काफी प्रभाव उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। उनका शब्द-चयन सुन्दर और पद-विन्यास चमत्कारपूर्ण है। उनकी रचनाओं में अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग भी देखने योग्य होता है।

आपकी प्रारम्भिक रचनाएँ कृष्ण-भक्ति से परिपूर्ण हैं। माघवी में माधुर्य के दर्शन होते हैं तो कादंबिनी में प्रकृति का अनूठा चित्रण है। विश्वगीत और सागरिका दूसरे महायुद्ध के समय लिखी गई हैं। अतः उनके गीतों पर युद्ध-सम्बन्धी विचारों का प्रभाव है। उनकी अधिकांश रचनाओं में रहस्यवाद और भक्ति की झलक दिखाई देती है। उनकी कविताओं में सरलता तो गजब की होती है। उनका ब्रज वर्णन देखिये —

अकिन ब्रजेश की छटा है सब ओर यहाँ,

लता द्रुम बल्लियों में और फल-फूल में।

भूमि ही यहाँ की सब काल बतला सी रही,
 ग्वाल-वाल सङ्ग वह लोटे इस धूल में ॥
 कल-कल रूप में है वशी रव गूँज रहा,
 जाके सुनो कलित कलिन्दजा के कूल में ॥
 ग्राम-ग्राम धाम-धाम में है धनश्याम यहाँ,
 किन्तु वे छिपे हैं मजु मानस दुक्कल में ॥
 २६—डॉ० रामकुमार वर्मा

डॉ० रामकुमार वर्मा का जन्म स० १९६२ में मध्यप्रांत के नागर जिले में हुआ था। आपकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग विश्व-विद्यालय से आपने एम० ए० पास किया और वही अध्यापक हो गये। इसके बाद आपने पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। वर्माजी को केन्द्रीय सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। वर्माजी एक सुकवि, नाटककार और समालोचक हैं। उनके समालोचनात्मक ग्रन्थ और एकाकी नाटकों के संग्रह तो काफी प्रसिद्ध हुए हैं। कविता की ओर वर्माजी की रुचि प्रारम्भ से ही थी। आपकी चित्र-रेखा नामक पुस्तक पर, जो कि कविताओं का संग्रह है, आपको २००० रु० का देव-पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आधुनिक कवियों में वर्माजी की गिनती भी प्रसाद, पत, और निराला की कोटि में होने लगी थी, किन्तु इन दिनों उन्होंने कविता लिखना बन्द-सा कर दिया है और एकाकी नाटक तथा समालोचनात्मक ग्रन्थ ही अधिक लिखे हैं।

‘निशीथ’, ‘चन्द्रकिरण’, ‘चित्ररेखा’, ‘आकाश गङ्गा’ आपके काव्य-संग्रह हैं। ‘पृथ्वीराज की आँखें’, ‘रेशमी टाई’, ‘चारु-मित्रा’, ‘विभूति’, ‘सप्तकिरण’ और ‘कौमुदी-महोत्सव’ एकाकी नाटकों के संग्रह हैं। कबीर का रहस्यवाद और हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आलोचना सबधी ग्रन्थ हैं। इन दिनों उनके एकाकी नाटकों के अच्छे संग्रह निकले हैं। ‘चित्ररेखा’ की तरह ‘चन्द्रकिरण’ पर भी उन्हें चक्रधर-पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

डॉ० रामकुमार वर्मा के ऊपर आधुनिक युग के रहस्यवादी और छायावादी कवियों का काफी प्रभाव पड़ा है और उनकी कविताएँ उनकी

ही भाँति सरस और मधुर हैं। उनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम पदावली अधिक मात्रा में पाई जाती है, किन्तु उससे भाषा बोझिल बनने के स्थान पर मधुर और कोमल ही बनी है। भाषा पर वर्माजी का जबरदस्त अधिकार है और उनकी भाषा भावों के पीछे-पीछे चलती है। उन्होंने कोई प्रबन्ध-काव्य नहीं लिखा है। उनकी रुचि मुक्तक-काव्य में ही है। उनके गीतों में तीव्र अनुभूति के साथ वृद्धितत्व का सुन्दर समन्वय है। उनकी कल्पना और भावना दोनों ही उच्च कोटि की होती हैं। उनकी 'चचाई-प्रपात' नामक कविता में कल्पना और भावना का सुन्दर चित्र देखिये—

यह जल प्रताप क्या जग में है,
सौंदर्य पतन का सूत्रधार ।
यह कितना गौरवपूर्ण पतन,
जिसमें न हार रह गई हार ॥
मेरा उत्थान न कण पर भी,
पा सका पतन का यह प्रताप ॥
चेतन पर जड़ की विजय,
आज मैं देख रहा हूँ मौन आप ॥

२७—सुभद्राकुमारी चौहान

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का जन्म स० १९६१ में प्रयाग में हुआ था। आपकी शिक्षा-दीक्षा प्रयाग में हुई। स० १९७६ में आपका विवाह खण्डवा के वकील ठाकुर लक्ष्मणसिंह के साथ हुआ। बाल्यावस्था से ही सुभद्राकुमारीजी में देश-भक्ति की बड़ी प्रबल भावना थी। आपने असहयोग-आंदोलन में भाग लिया था और सारा जीवन ही राष्ट्रीय कार्य करते-करते व्यतीत किया था। आपकी मृत्यु भी इसी प्रकार के कामों में सलग्न रहते हुये मोटर-दुर्घटना से हुई।

श्रीमती सुभद्राकुमारी की निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा। मुकुल पर आपको ५०० रु० का सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। खड़ी-बोली की हिन्दी कवियित्रियों में आपका महत्वपूर्ण

स्थान है। आप नारी थी। अतः नारी मनोविज्ञान और मातृहृदय आप की कविताओं में से छलका पड़ता है। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता भी कूट-कूट कर भरी हुई है। 'भाँसी वाली रानी' तो आपकी अमर कविता है। आपकी रचनाओं ने स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में हजारों-लाखों व्यक्तियों को प्रेरणा और बल दिया है। कविता आपके हृदय का गीत है। भावनाओं से भर कर ही आप ने स्वाभाविक रूप से रचनायें लिखी हैं। अतः आपकी कविता में भाषा का सौष्ठव और शब्द-साधना उतनी नहीं है जितना भावों का सौंदर्य है। स्वाभाविकता और सरलता आप की कविताओं का सबसे बड़ा गुण है। कहानियों पर भी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग की ओर से आपको सेक्सरिया-पुरस्कार मिला था। आप में एक अच्छी कवियित्री की सम्भावनाएँ छिपी हुई थीं। यदि आप जीवित रहती तो हिंदी-साहित्य को बहुत कुछ मिलता। आपकी 'वीरो का वसंत' नामक कविता की प्रारम्भिक पक्तियाँ देखिये —

वीरो का कैसा हो वसंत ।

आ रही हिमालय से पुकार,
है उदधि गरजता बार बार,
प्राची पश्चिम, भू, नभ, अपार,
सब पूछ रहे हैं दिग-दिगन्त,
वीरो का कैसा सो वसंत !

फूली सरसों ने दिया रङ्ग,
मधु लेकर आ पहुँचा अनङ्ग,
वधु-वसुधा पुलकित अङ्ग-अङ्ग,
है वीर वेश में किन्तु कन्त
वीरो का कैसा हो वसंत !

भर रही कोकिला इधर तान,
मारू वाजे पर इधर गान,
है रङ्ग और रण का विधान,
मिलने आये हैं आदि अन्त
वीरो का कैसा हो वसन्त !

गल बाहे हो या हो कृपाण,
 चल चितवन हो या घनुषवाण,
 हो रस विलास या दलित त्राण,
 अब यही समस्या है दुरन्त,
 वीरो का कैमा हो वसन्त !

२८—श्यामनारायण पाण्डेय

पण्डित श्यामनारायण पाण्डेय का जन्म आजमगढ जिले के डुमराव ग्राम मे स० १९६७ मे हुआ था । आपके पिता पण्डित रामाज्ञा शास्त्री सस्कृत के विद्वान् और साहित्यिक व्यक्ति थे । अतः घर के वातावरण से ही साहित्यिकता आपको प्राप्त हो गई थी । आपने सस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन किया और गवर्नमेन्ट सस्कृत कॉलेज काशी मे शोधकार्य भी किया । आजकल आप माधव सस्कृत विद्यालय सारङ्ग, काशी मे प्रधान-अध्यापक हैं ।

पाण्डेयजी की रचनाओं मे 'त्रैता के दो वीर', 'रिमझिम', 'आँसू के कण', 'माधव', 'हल्दी-घाटी' और 'जौहर' प्रमुख हैं । 'हल्दी-घाटी' पर आपको पुरस्कार भी मिल चुका है । पाण्डेयजी वस्तुतः वीर रस के कवि हैं । उनकी रचनायें राष्ट्रीय-कवि भूपरण का स्मरण कराती हैं । राजपूतों का त्याग, रण-कौशल, बलिदान और राजपूत बालकों का जौहर जैसे ओजपूर्ण विषय ही आपके काव्य के विषय हैं । युद्ध का वर्णन, शस्त्र-मंचालन और वीरों की मानसिक अवस्था का जितना सुन्दर चित्र आपने खींचा है वह मुश्किल से ही अन्य हिन्दी-कवियों की रचना मे मिलेगा । यद्यपि आपकी रचनाओं मे यत्र तत्र अत्युक्ति मिलती है तथापि वह खटकती नहीं है । आपकी भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी-बोली है । आपकी भाषा का ओज तो दर्शनीय है । वह जैसे नवीनता लिए हुए है । प्रवाह तो इतना है कि कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । आपकी भाषा ताल, गति, प्रवाह और प्रसंग के अनुसार बदलती रहती है । हल्दी-घाटी के युद्ध का एक वर्णन देखिये —

बन गये वीर मतवाले थे, आगे वे बढ़ते चले गये ।
 राना प्रताप की जय करते, तोपों तक बढ़ते चले गये ॥
 उन आग बरसती तोपो के, मुँह फेर अचानक टूट पड़े ।
 बैरी सेना पर तडप तडप, मानो शत शत पवि छूट पड़े ॥
 फिर महा-समर छिड़ गया तुरन्त, लोहू-लोहित हथियारों से ।
 फिर होने लगे प्रहार-वार, बरछे, भाले, तलवारों से ॥
 शोणित से लथपथ ढालों से, कर के कुन्तल करवालों से ।
 खर छुरी कटारी भालों से, भू भरी भयानक भालों से ॥

२६—श्री रामधारीसिंह 'दिनकर'

दिनकरजी का जन्म मुँगेर जिले के सिमिरिया नामक गाँव में सन् १९६५ में हुआ था । आपकी शिक्षा गाँव की पाठशाला भोकामा घाट एच० ई० स्कूल तथा पटना कॉलेज में हुई । सन् १९३१ में आपने इतिहास में आनर्स के साथ बी० ए० पास किया । सन् १९३३ में पहले आप एक एच० ई० स्कूल में हैडमास्टर, इसके बाद सब-रजिस्ट्रार और फिर प्रचार-विभाग के उप-निर्देशक बने । इसके बाद आप लगटीसिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मुजफ्फरपुर में हिन्दी के विभागाध्यक्ष हुए । सन् १९५२ में नौकरी से त्याग-पत्र देकर राज्य-सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । सन् १९५५ में आप पौलैण्ड के राष्ट्रकवि अदममिस् केविच के शती-समारोह में भारतीय काव्य-लोक का प्रतिनिधित्व करने वारसा गये और इसी अवसर पर आपने यूरोप और मिश्र का भ्रमण किया ।

दिनकरजी की मुख्य रचनाएँ इस प्रकार हैं —

- (१) काव्य—‘रेणुका’, ‘हुँकार’, ‘रसवन्ती’, ‘द्वन्द्वगीत’, ‘कुरुक्षेत्र’, ‘साम-घेनी’, ‘धूप-छाँह’, ‘इतिहास के आँसू’, ‘रश्मिरथी’, ‘नीलकुसुम’, ‘दिल्ली’, ‘बापू’, ‘नीम के पत्ते’ और ‘उर्वशी’ ।
- (२) गद्य—‘मिट्टी की ओर’, ‘अर्द्धनारीश्वर’, ‘रेती के फूल’, ‘संस्कृति के चार अध्याय’, ‘हमारी सांस्कृतिक एकता’ और ‘आधुनिक काव्य की भूमिका’ ।

दिनकरजी राष्ट्रीय धारा के नवीन कवियों में प्रमुख हैं । वे

क्रान्ति-मूलक राष्ट्रवाद के कवि हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद को सामाजिक धरातल दिया है। वे उगते राष्ट्र के वैतालिक हैं। उनकी काव्य-कला जीवन के गतिशील तत्त्वों को लेकर चली है, किन्तु उनमें उद्बोधन अधिक है। वे शोषितों की करुण कथा के गायक हैं। वे अत्याचार और अन्याय, शोषण और उत्पीड़न तथा साम्राज्यवाद और सामन्तीय सस्कृति के विरोधी हैं। काव्य-रचना उनके लिए राष्ट्रीय-प्रेम के प्रकाशन का माध्यम है। उनकी भाषा में प्रवाह और शैली में ओज है। गुप्तजी भी राष्ट्र-कवि हैं, लेकिन उनकी जन-भावना जहाँ करुण है वहाँ दिनकरजी की जन-भावना परुष है। 'भारत का यह रेशमी नगर' नामक कविता की कुछ पक्तियाँ देखियें—

जलते हैं तो ये गाँव देश के जला करे,
आगम नई दिल्ली अपना कव छोड़ेगी ?
क्या रक्खेगी मरघट में भी रेशमी महल,
या आँधी की खाकर चपेट सब छोड़ेगी ?
चल रहे ग्राम कुञ्जों में पछिया के भकोर,
दिल्ली लेकिन ले रही लहर पुरवाई में।
है विकल देश सारा अभाव के तापो से,
दिल्ली सुख से सोई है नरम रजाई में !

३०—श्री हरिवंशराय 'वच्चन'

श्री वच्चन का जन्म सन् १९०७ में प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ है। वच्चन आपका प्यार का नाम है। आपकी प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षा तक इलाहाबाद में हुई। प्रारम्भ में आप अग्रवाल इण्टर-मीजियेट कॉलेज में अध्यापक के स्थान पर कार्य करने लगे। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में ही अध्यापक हो गये। आप शोधकार्य के सिलसिले में इंग्लैण्ड गये और वहाँ से पी-एच० डी० करके आ गये। आजकल आप दिल्ली में भारत सरकार के विदेशी विभाग में कार्य कर रहे हैं।

आपकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'तेरा हार', 'मधुशाला', 'मधुवाला',

‘निशा-निमन्त्रण’, ‘आकुल-अन्तर’, ‘एकान्त-संगीत’, ‘सतरगिनी’, ‘सोपान’, ‘हलाहल’, ‘वगल का काल’ आदि । श्री वच्चन ने कला को नया मोड़ दिया है । पत्नी की असामयिक मृत्यु ने उन्हें सन् १९३६ में शोक में डुबो दिया था । उस समय की उनकी रचनाओं में जबरदस्त निराशावाद दिखाई देता है । वे हिन्दी-साहित्य में हालावाद की अभारतीय परम्परा लेकर उपस्थित हुए थे, पर वाद में प्रेम और जीवन की साफमुथरी अभिव्यक्ति करने लगे । निशा-निमन्त्रण उनकी व्यक्तिवादी, निराशाग्रस्त, असफल प्रेम और मग्नस्त जीवन की काव्य-कला का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

उनकी भाषा शुद्ध खड़ी-बोली है । उर्दू के शब्दों का कहीं-कहीं प्रयोग भी उन्होंने किया है । उनकी हालावादी कविताओं में बड़ी जबरदस्त मस्ती है । मधुशाला की कुछ पक्तियाँ देखिये —

लालायित अधरो से चूमी, हाथ नहीं जिसने हाला ।
 हर्ष विकम्पित कर से जिसने हाथ न छुआ मधु का प्याला ॥
 हाथ पकड़ लज्जित साकी का हाथ नहीं जिसने खीचा ।
 व्यर्थ सुखा डाली उसने ही इस जीवन की मधुशाला ॥

गद्य-लेखक-परिचय

१—बालकृष्ण भट्ट

श्री बालकृष्णजी भट्ट का जन्म स० १९०१ विक्रमी मे प्रयाग मे हुआ था । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत मे हुई । इसके बाद आप प्रयाग के मिशन स्कूल मे भर्ती हुए लेकिन हैड-मास्टर साहव से झगडा हो जाने के कारण आपने स्कूल छोड दिया । आपने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन चालू रक्खा और यमुना मिशन स्कूल मे अध्यापक हो गये । भट्टजी स्वतन्त्र प्रकृति के निर्मीक व्यक्ति थे । अतः आपकी वहाँ नही बनी और नौकरी छोडनी पडी । अब आपने व्यापार मे ध्यान लगाया, लेकिन उसमे भी सफलता नही मिली । अन्त मे आपने साहित्य-सेवा का कार्य प्रारम्भ किया और 'हिन्दी-प्रदीप' नामक पत्र निकाला । वे इस पत्र का सम्पादन लगातार ३२ वर्ष तक करते रहे ।

भट्टजी की रचनाओ मे साहित्य सुमन (निबन्ध संग्रह), सौ अज्ञान एक सुज्ञान, नूतन ब्रह्मचारी (उपन्यास) तथा बाल-विवाह (नाटक) प्रमुख हैं ।

भट्टजी और प्रतापनारायणजी मिश्र हिन्दी के प्रारम्भिक निबन्धकारो मे से हैं । उनके प्रयत्न से हिन्दी-भाषा मे भावो को मार्मिक, सरल और अर्थवान ढङ्ग से व्यक्त करने की क्षमता आई । भट्टजी के निबन्धो ने हिन्दी की गद्यशैली को एक नवीन रूप दिया । उनके निबन्धो मे न अलंकारिता है न दुरुहता । छोटे-छोटे सयत वाक्यो मे उन्होने अपने भाव व्यक्त किये हैं । उनकी भाषा मे प्रौढता और शैली मे मार्मिकता है । भट्टजी संस्कृत के विद्वान् थे । अतः उनके निबन्धो मे संस्कृत के तत्सम शब्दो की अधिकता है । किन्तु उन्होने उर्दू, फारसी और अरबी भाषा के शब्दो का भी एक-दम बहिष्कार नही किया । संस्कृत और पाश्चात्य साहित्य के अवतरण भी आपके निबन्धो मे पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैं । निबन्धो में उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखी देती है । उन्होने कही-कही बडे तीखे व्यंग

प्रहार भी किये हैं। निबन्ध उनके आन्तरिक भावों के सच्चे प्रतिनिधि हैं और उनमें उनका जीवन झलकता है। उनकी भाषा और शैली में अकृत्रिमता, स्निग्धता और सरसता है। उन्होंने अपने भाव बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त किये हैं। भट्टजी की शैली का नमूना देखिये—

‘कुई की कलियों को विकसित करते मृगनयनियों के मान को समूल उन्मूलित कर छिटकी हुई चांदनी से दशो दिशाओं को घवलित करते, अन्धकार को निगलते, सीढ़ी पर सीढ़ी शिखर के समान आकाश रूपी विशाल पर्वत के मध्य भाग में वह चढा चला आ रहा है। क्षपात सस्फाणु को हटाने वाला यह चन्द्रमा ऐसा मालूम होता है मानो आकाश महा-सरोवर में श्वेत कमल खिल रहा है। उनमें बीचबीच में कलक की कलियाँ हैं सो मानो मौँरे गूँज रहे हैं।’

२—प्रतापनारायण मिश्र

मिश्रजी का जन्म स० १९१३ में कानपुर में हुआ था। उनके पिता उन्नाव के रहने वाले थे। वे कानपुर आकर बस गये थे। मिश्रजी को शिक्षा के लिये कानपुर के मिशन स्कूल में भेजा गया लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और पढ़ना छोड़ दिया। इसके बाद घर पर ही आपने सस्कृत, बंगला, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। स० १९५१ में आपका देहान्त हो गया। मिश्रजी ने अपनी अल्पायु में ही लगभग ४० ग्रन्थों की रचना की। उनकी रचनाओं में ‘हठी हमीर’, ‘कलि-प्रभाव’ और ‘गौ-सकट’ नामक तीन निबन्ध संग्रह प्रमुख हैं। उनके नाटकों में ‘भारत-दुर्दशा’ और ‘कलि-कौतुक’ उल्लेखनीय हैं।

भट्टजी की भाँति मिश्रजी को भी खड़ी-बोली भाषा को मार्मिक, सरस, साधु और सयत बनाने का श्रेय है। उनके निबन्धों ने हिन्दी की गद्य-शैली को नवीन रूप प्रदान किया। मिश्रजी के निबन्ध न तो अलङ्कारिता के बोझ से दबे हुए हैं, न सस्कृत की क्लिष्ट पदावली से। उनमें सरलता के साथ मार्मिकता समाई हुई है। छोटे-छोटे और संयत वाक्यों में ही उन्होंने अपनी बात कहने का प्रयत्न किया है। यद्यपि मिश्रजी के निबन्धों में प्रान्तीयता, स्वभाव-वैचित्र्य और मनोरंजन काफ़ी

मात्रा में है, तथापि उनकी शैली में भाषा की प्रौढ़ता और भावों की मार्मिकता है। मिश्रजी के व्यंग बड़े ही तीखे होते हैं। उनके निबन्ध मानो उनके आन्तरिक भावों के चित्र ही हैं। उनमें उनका सारा जीवन झलकता हुआ प्रतीत होता है। कुछ अपवाद छोड़कर उनकी भाषा और शैली में स्वाभाविकता, सरसता और माधुर्य है। उनका शब्दचयन बड़ा सुरुचिपूर्ण और विचारों में बड़ी ही स्पष्टता है। निबन्धों में उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हास्य-विनोद का पुट उनकी शैली की विशेषता है। उनकी भाषा का एक नमूना देखिये —

“दैवयोग से यदि कोई विशेष खेद का कारण उपस्थित हो जिसे नित्य के उपाय दूर न कर सके, तो उस दशा में भी उतनी घबराहट उपयोगी नहीं जितनी अम्यासियों को होती है। क्योंकि विचारशक्ति इतना अवश्य समझायेगी कि सुख-दुख, सदा आया ही करते हैं।”

३—बालमुकुन्द गुप्त

गुप्तजी का जन्म स० १९२२ में रोहतक जिले के गुरयानी नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अरबी, फारसी और उर्दू में हुई। बाल्यावस्था से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। स० १९४४ में उन्होंने ‘अखबारे चुनार’ के सम्पादन का कार्य प्रारम्भ किया। इसके बाद उन्होंने लाहौर से निकलने वाले एक अन्य पत्र ‘कोहनूर’ का सम्पादन प्रारम्भ किया। अब तक वे उर्दू में लिखते थे। लेकिन प्रतापनारायणजी मिश्र में प्रभावित होकर हिन्दी के क्षेत्र में आ गये। लेखक तो थे ही, हिन्दी-भाषा पर शीघ्र ही अधिकार प्राप्त कर लिया और थोड़े ही दिनों में हिन्दी के अच्छे लेखकों में उनकी गणना होने लग गई।

कालाकाकर से निकलने वाले हिन्दी-पत्र ‘हिन्दुस्तान’ के सम्पादक का कार्य उन्होंने पहले किया, उसके बाद ‘भारत-मित्र’ का। जीवन भर पत्रों के सम्पादन का कार्य करते हुए ही स० १९६४ में वे परलोकवासी हुए। उनके निबन्ध-संग्रह में ‘गुप्त-निबन्धावली’ और नाटकों में ‘रत्नावली नाटक’ प्रसिद्ध हैं।

उर्दू के अच्छे विद्वान् होने के कारण गुप्तजी की शैली में संस्कृत के

व्यावहारिक तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा आकर्षक हो गई है। उनके वाक्य छोटे किंतु मार्मिक होते हैं। मिश्रजी की तरह उनका व्यंग भी बड़ा तीखा होता है। उनकी भाषा अपेक्षाकृत अधिक सरल और व्यावहारिक होती है। अखबारों में जिस प्रकार की भाषा होती है वैसी ही भाषा उनकी थी। उनकी शैली नाटकीय है। भावों की अभिव्यक्ति विषय के अनुकूल हुई है। बीच-बीच में हास्य और विनोद ने उनकी भाषा को चुटकीला बना दिया है। उनके वाक्य छोटे, दृढ़ और सयत होते हैं तथा चोट गहरी करने वाले। वे सीधे-सादे शब्दों में अपनी बात कहने की कला में दक्ष हैं। उनकी भाषा का एक नमूना देखिये —

“हरिश्चन्द्रजी ने उत्तर देकर बहुत कुछ समझाया-बुझाया, पर वहाँ यार लोगो ने जो रगा चढा दिया वह न उतरा। यहाँ तक कि बाबू हरिश्चन्द्रजी की चलाई हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका और बाल-बोधनी नामक दो मासिक-पत्रिकाओं की जो १००-१०० कापियाँ प्रान्तीय गवर्नमेण्ट लेती थी, वह भी बंद हो गई।”

४—महावीरप्रसाद द्विवेदी

आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक गाँव में स० १८२१ में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत में हुई। इसके बाद फतेहपुर तथा उन्नाव में वे अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े। अंग्रेजी की यह शिक्षा पूरी न हो सकी और उन्हें बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़कर उन्होंने तार का काम सीखा और तारवाद्य बजाने लगे। महावीरप्रसादजी स्वतन्त्र प्रकृति के व्यक्ति थे। यहाँ एक ऑफीसर से अनवन हो गई। आपने तुरन्त नौकरी छोड़ दी। नौकरी के दिनों में भी द्विवेदीजी का अध्ययन चलता रहता था। उन्होंने इन दिनों मराठी, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नौकरी छोड़ने के कुछ समय बाद आप सरसंवती के सम्पादक हो गये। स० १८६५ में आपका देहावसान हुआ।

हिन्दी भाषा को सुस्थिररूप देने के काम में आचार्य महावीरप्रसादजी

ने जो महत्त्वपूर्ण योग दिया उसके कारण वे हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे । उन्होंने सस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों के शब्द और भाव-भण्डार लेकर हिन्दी की सेवा की । उन्होंने अंग्रेजी-गद्य के आदर्श पर हिन्दी-गद्य की व्यवस्था की । विराम-चिह्नों के साथ अनुच्छेद बनाकर लिखने की ओर उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया । वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्याकरण की शुद्धि, भाषा की स्थिरता और शब्द-भण्डार की वृद्धि पर जोर दिया । गद्य के क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजी-साहित्य के अनुकरण की बात कई बार कही और पद्य के क्षेत्र में सस्कृत साहित्य के अनुकरण की । द्विवेदीजी के अथक परिश्रम से भाषा की अर्थव्यञ्जना और तार्किकता में स्पष्टता आ गई ।

द्विवेदीजी के पहले बालकृष्ण मट्ट और प्रतापनारायण मिश्र ने शैली को जन्म दे दिया था लेकिन इनकी शैली में व्यक्तित्व की छाप अधिक थी । वह साधारण जनता के लिये आकर्षक नहीं थी । साधारण जनता को आकर्षित करने वाली मनोमुग्धकर शैली को जन्म देने का श्रेय महावीरप्रसादजी को ही है । कठिन से कठिन और जटिल से जटिल समस्या को भी वे अपनी घरेलू और चित्ताकर्षक शैली में प्रकट कर देते थे । ध्यान से देखने पर हमें द्विवेदीजी की तीन प्रकार की शैलियाँ दिखाई देती हैं—व्यग्यात्मक या परिचयात्मक, आलोचनात्मक और गवेषणात्मक । उनकी इन तीनों शैलियों में भाषा तीन प्रकार की ही है । व्यग्यात्मक शैली की भाषा साधारण जनता की व्यावहारिक और आकर्षक भाषा है । इसके वाक्य सीधे और सरल हैं । आलोचनात्मक शैली में उनकी भाषा सयत तथा गम्भीर है । ओज भी उनकी भाषा में पर्याप्त है । इस शैली में सस्कृत और उर्दू के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है । गवेषणात्मक शैली में विशुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया गया है ।

इस प्रकार द्विवेदीजी ने सरल और सुबोध भाषा को ही अपनाया । उन्होंने सस्कृत-गमित शैली और उर्दू-मिश्रित शैली के बीच का मार्ग अपनाया । जब उन्हें कवित्वपूर्ण और गम्भीर बात कहनी होती थी तब

वे उसमे एक प्रकार का घरेलू वातावरण उपस्थित कर देते थे । वे इस प्रकार के सकेत और ध्वनि ले आते थे, बात को इस प्रकार घुमा-फिरा कर कहते थे कि पाठक उसे सरलतापूर्वक समझ लेते थे और उसका पूरा आनन्द उठाते थे । देखिये कालिदास के 'मेघदूत' का एक प्रसंग वे अपनी शैली में किस प्रकार समझा रहे हैं —

"जरा इस यक्ष की नादानी तो देखिये । आग, पानी, घुएँ और वायु के संयोग से बना हुआ कहाँ जड मेघ और कहाँ बड़े ही चतुर मनुष्यों के द्वारा भेजा जाने वाला सन्देश । परन्तु वियोग-जन्य दुःख से व्याकुल हुए यक्ष ने इस बात का कुछ भी विचार नहीं किया । उत्सुकता और आतुरता के कारण उसे इस बात का ध्यान ही न रहा कि बेचारा मेघ भला किस तरह सन्देश ले जायगा । बात यह है कि जिस दशा में यक्ष था उस दशा को प्राप्त होने पर लोगों की बुद्धि मारी जाती है । वे चेतन-अचेतन पदार्थों का भेद नहीं जान सकते । अतएव जो काम जिसके करने योग्य नहीं उससे भी करने के लिये वे प्रार्थना करने लगते हैं ।"

५—बाबू श्यामसुन्दरदास

बाबू श्यामसुन्दरदास का जन्म स० १९१४ में बनारस में हुआ था । आपकी शिक्षा-दीक्षा आधुनिक ढङ्ग से हुई । आपने बी० ए० पास किया और उसके बाद सेण्ट्रल-हिन्दू-कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक हो गये । यहाँ से नौकरी छोड़ कर कुछ दिनों आपने नहर-विभाग तथा कश्मीर-नरेश के दफ्तर में काम किया । इसके बाद आप यह काम छोड़कर लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गये । लेकिन हिन्दी-सेवा की दृष्टि से आपके जीवन का वह समय बड़ा महत्वपूर्ण है जब कि आप काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष बने । यहाँ आपने स० १९६२ तक कार्य किया । स० २००२ में आप परलोकवासी हुए ।

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा बाबू श्यामसुन्दरदासजी की ही संगठन शक्ति का परिणाम है । 'हस्त लिखित पोथियों की खोज', 'हिन्दी शब्द सागर', 'सूरसागर', 'कवीर-वचनावली', 'पृथ्वीराज-रासो' आदि अनेक

महत्त्वपूर्ण प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन आपके प्रोत्साहन एवं प्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा हुआ। 'साहित्यालोचन', 'भाषा-विज्ञान', 'तुलसीदास', 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र', 'हिन्दी भाषा और साहित्य', 'भाषा-रहस्य', 'रूपक-रहस्य' आदि आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। आपका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि आपने अपने ५० वर्ष के सेवा-काल में हिन्दी-साहित्य और हिन्दी भाषा के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योग दिया। आपने विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा और साहित्य के पठन-पाठन की व्यवस्था कराई। आपकी हिन्दी सेवाओं के फलस्वरूप सरकार ने आपको 'राय-बहादुर' की, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने डी० लिट्० की तथा अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने 'साहित्यवाचस्पति' की उपाधि प्रदान की थी।

श्यामसुन्दरदासजी की भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से पूर्ण है। उसमें उर्दू आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का बहिष्कार रहता है। विषय को बोधगम्य बनाने के लिये वे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का सहारा लेते हैं और अन्त में 'सारांश यह है' अथवा 'संक्षेप में' लिखकर सूत्र रूप में सारी बात को कहने का प्रयत्न करते हैं। विषय की गम्भीरता तथा गम्भीर स्वभाव के कारण आपकी भाषा में चुटौलापन नहीं है। आपने लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग बहुत कम किया है। आपकी भाषा संगठित, व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण है। आपकी शब्द-योजना सयत और सुन्दर होती है। आपकी रचनाओं में दो प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं—विचारात्मक और गवेषणात्मक। गवेषणात्मक शैली में उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें प्रवाह नहीं है। उसमें प्रायः क्लिष्टता दिखाई देती है। किन्तु विचारात्मक शैली में उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें प्रवाह है, सरलता है, व्यावहारिकता है। उनकी शैली का एक नमूना देखिये—

“यह सब होते हुए भी तुलसीदासजी ने जो कुछ लिखा है 'स्वातः सुखाय' लिखा है। उपदेश देने की अभिलाषा से अथवा कवित्व-प्रदर्शन की कामना से जो कविता की जाती है, उसमें आत्मा की प्रेरणा न रहने के कारण स्थायित्व नहीं होता। कला का जो उत्कर्ष हृदय से सीधी निकली हुई रचनाओं में होता है, वह अन्यत्र मिलना असम्भव है।

गोस्वामीजी की यह विशेषता उन्हें हिन्दी-कविता के शीर्षासन पर ला रखती है ।'

६—प्रेमचन्द

उपन्यास-सम्राट् बाबू प्रेमचन्दजी का जन्म स० १९३७ मे काशी के पास पाण्डेपुर नामक ग्राम मे हुआ था । आपका असली नाम घनपतराय था । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा उर्दू में हुई । १४ वर्ष की आयु में ही आपके माता-पिता चल बसे । लेकिन सब परेशानियों का सामना करते हुए भी आपने हाई स्कूल परीक्षा पास करली और अध्यापक हो गये । इसके बाद आप अध्यापन के साथ-साथ अध्ययन भी करते रहे और बी० ए० पास हो गये । अब आप डिप्टी-इन्सपेक्टर-ऑफ-स्कूल्स हो गये । लेकिन स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति होने के कारण ऑफीसरो से नही पट सकी और आपने त्याग-पत्र दे दिया ।

प्रेमचन्दजी का साहित्यिक जीवन उर्दू से प्रारम्भ हुआ । उन दिनों आपने नवाबराय के नाम से कहानियाँ और उपन्यास लिखे थे । लेकिन बालमुकुन्दजी गुप्त की भाँति आप भी सन् १९१६ में उर्दू का क्षेत्र छोड़कर हिन्दी में आ गये । प्रेमचन्द के नाम से आपकी पहली कहानी 'सरस्वती' मासिक-पत्रिका में निकली । फिर तो आपने हिन्दी-साहित्य को लगभग ४०० कहानियाँ और ६-१० उपन्यास दिये और उसे समृद्ध बनाने का अथक परिश्रम किया । आपने 'मर्यादा', 'माधुरी', 'हंस', 'जागरण' आदि पत्रों का सम्पादन भी किया । स० १९६३ मे आपका देहावसान हो गया । आपकी रचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

- (१) कहानी-संग्रह—प्रेम-पूणिमा, प्रेम-पञ्चीसी, प्रेम-प्रसून, प्रेम-द्वादशी, प्रेम-प्रमोद, मत्त-मरोज, नव-निधि, ग्राम्यजीवन की कहानिया आदि ।
- (२) उपन्यास—मेवा-सदन, गोदान, गवन, काया-कल्प, रंग-भूमि, कर्म-भूमि, निर्मला, प्रेमाश्रम आदि ।
- (३) नाटक—कर्बला, सगम और प्रेम की वेदी ।

प्रेमचन्दजी ने हिंदी के कथा-साहित्य में एक नया युग ला दिया । आपने समाज के पीडित-पतित तथा पिछड़े हुए लोगों को ही अपनी

रचनाओं के पात्र बनाये । आप ग्राम्य-जीवन और ग्राम्य वातावरण के एक सफल कलाकार हैं । पुरुष-पात्रों का चरित्र-चित्रण आपने बड़ी सफलता के साथ किया है । वे लिखना अपना धर्म समझते थे और उसी में उनको सतोष मिलता था । वे साहित्य के गांधी थे । जीवन भर लोक-कल्याण की तीव्र भावना से साहित्य-सेवा करते रहे ।

प्रेमचंदजी की भाषा में गभीरता के साथ प्रवाह है । उसमें भाव-व्यञ्जकता के साथ-साथ मधुरता और सरलता है, लय और संगीत है । उनकी इस शैली में संस्कृत, बङ्गला, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के सभी गुण मिलते हैं । प्रेमचंदजी मनोवैज्ञानिक भावों के अत्यंत सूक्ष्म और स्पष्ट चित्रण में अद्वितीय हैं । उनकी उपमाएँ और रूपक साधारण जीवन के भावमय तथा चित्ताकर्षक चित्र उपस्थित करती हैं ।

उनकी भाषा सरल, बोधगम्य और व्यावहारिक है । उसका प्रयोग सदैव पात्रों के अनुकूल हुआ है । उर्दू और अंग्रेजी के बहुत से शब्दों का प्रयोग उन्होंने बड़े स्वाभाविक रूप से किया है और उससे प्रवाह में कोई बाधा नहीं आने- पाई है । मुहावरों, कहावतों और सूक्तियों का प्रयोग उन्होंने खुलकर किया है । इससे उनकी भाषा सजीव, चुटीली और आकर्षक बन गई है । यद्यपि उन्होंने साधारणतः पात्रों के अनुकूल भाषा का ही प्रयोग किया है, तथापि जहाँ वे कुछ अधिक भावुक बन गये वहाँ उनकी भाषा कवित्वमय हो गई है । ऐसे स्थानों पर संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता भी पाई जाती है । उनकी शैली लोकप्रिय है किन्तु कहीं-कहीं व्याकरण की गिरिधरता और देहाती प्रयोग भी मिलते हैं ।

प्रेमचंदजी की दृष्टि बड़ी पैनी थी । मानव-जीवन को उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा था । अतः उनकी रचनाओं में मानव-जीवन की सूक्ष्मतम बातों का भी सुन्दर चित्रण मिलता है । वे अतिशयोक्ति से दूर रहते थे और सभी वस्तुओं का ठीक-ठीक चित्रण और वास्तविक लय-संगीत प्रस्तुत कर देते थे । वर्णनात्मक शैली के तो वे प्रमुख लेखक थे । उनकी 'आत्माराम' नामक कहानी में एक वास्तविक सुन्दर चित्र देखिये.—

“वह अपने सायबान में प्रात से सध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। लगातार वह ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गये थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई है। वह नित्यप्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजरा लिए हुए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुँधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुँह और भुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्योंही लोगो के कानों में आवाज आती ‘सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता’ लोग समझ जाते कि भोर हो गया।”

७—पण्डित रामचन्द्र शुक्ल

आचार्य रामचन्द्रजी शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में स० १९४१ में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत भाषा में हुई। स० १९५८ में आपने एटेंस परीक्षा पास की और स० १९६० में इटरमीजिएट। इसके बाद आप मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गये। श्री बद्रीनारायणजी चौधरी “प्रेमघन” के प्रोत्साहन से आपने निबन्ध लिखना प्रारम्भ किया। पहले पहल ये निबन्ध ‘आनन्द-कादम्बिनी’ नामक पत्रिका में निकालने लगे और उसके बाद ‘सरस्वती’ में। इन निबन्धों से आपकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। सन् १९०६ में आप हिन्दी-शब्द सागर के सहकारी-सम्पादक नियुक्त हुए और लगभग ९ वर्ष तक नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका के सम्पादन का कार्य करते रहे। बाबू श्यामसुन्दरदासजी के बाद आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष बनाये गये। स० १९९८ में आपका देहावसान हो गया।

शुक्लजी अच्छे कवि और उत्कृष्ट गद्य-लेखक थे। किन्तु आपने गद्य ही अधिक लिखा। प्रकृति से ही आप गम्भीर थे। अतः यह गम्भीरता आपके निबन्धों, समालोचनाओं तथा कविताओं में सर्वत्र दिखाई देती है। आपने सूरदास, तुलसीदास और जायसी पर बड़ी ही सुन्दर समालोचनाएँ लिखी हैं। इन समालोचनाओं में आपका गहन अध्ययन और प्रकाण्ड

पांडित्य स्पष्ट भलकता है। इनके अतिरिक्त 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', 'बुद्धचरित', 'आदर्श जीवन', 'हिंदी काव्य में रहस्यवाद', 'चिन्तामणि', 'रस मीमांसा' आदि आपके बड़े उच्च कोटि के ग्रंथ हैं।

शुक्लजी ने अपने निबन्धों में सदैव एक विचार का दूसरे से सम्बन्ध रखने का प्रयत्न किया है। उनके निबन्धों में विचारों की परम्परा कहीं टूटती हुई नहीं दिखाई देती। वे व्यक्ति प्रधान होने के साथ-साथ विषय-प्रधान भी हैं। उन्होंने लोक या समाज की स्थिति एवं रक्षा पर सर्वत्र ध्यान दिया है। उनके निबन्धों में बुद्धि-तत्त्व के साथ हृदय-तत्त्व का भी सुन्दर समन्वय हुआ है। यद्यपि शुक्लजी के निबन्धों में बुद्धि का उपयोग प्रधान रूप से किया गया है तथापि हृदय भी बुद्धि के साथ-साथ रहा है। शुक्लजी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की जबरदस्त छाप है। उनकी भाषा विशुद्ध-प्रीति और सयत है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है। वह इतनी मँजी हुई, गम्भीर एवं परिष्कृत है कि मुश्किल से अन्यत्र मिलेगी। उनकी भाषा में एक भी शब्द व्यर्थ नहीं मिलेगा। उनके वाक्य यद्यपि लम्बे हैं, तथापि जैसे एक सूत्र में पिरोये हुए हैं। वे पहले सूत्र रूप में एक बात कहते हैं और पूरे अनुच्छेद में उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। अन्त में श्यामसुन्दरदासजी की ही भाँति 'सारांश यह कि' या 'संक्षेप में' कहकर सार रूप में सारी बात कह देते हैं। उनकी भाषा में व्याकरण के नियमों, विराम-चिह्नों आदि का पूरा-पूरा निर्वाह हुआ है। उनके गद्य का एक उद्धरण देखिये —

“यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार क्रिया करना और बात। पर अनुसारी परिणाम के निरन्तर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य आवश्यकता-वश कोई निष्ठुर-कार्य अपने ऊपर ले ले तो पहले दो-चार बार उसे दया उत्पन्न होगी, पर जब बार-बार दया का कोई अनुसारी परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे-धीरे उसका दया का अभ्यास कम होने लगेगा।

८—वियोगी हरि

श्री वियोगी हरिजी का जन्म सन् १८६६ में छतरपुर रियासत में हुआ था। आपकी शिक्षा वहीं पर हुई। शिक्षा प्राप्त करके आप वहीं महारानी के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गये। प्रारम्भ से ही आप हिन्दी के पक्षपाती रहे हैं। आपने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में कुछ वर्ष कार्य किया और कराची सम्मेलन में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति चुने गये। आप उच्च-कोटि के कवि और लेखक हैं।

आपके प्रमुख ग्रन्थों में 'वीर-सतसई', 'ब्रजमाधुरी-सार', 'अन्तर्नाद', 'पगली', 'प्रार्थना', 'प्रेमयोग', 'साहित्य-विहार', 'मेरा जीवन-प्रवाह' और 'सन्त सुधासार' प्रमुख हैं। वस्तुतः वियोगी हरिजी कवि-हृदय हैं। उनके गद्य में भी काव्य की धारा बहती हुई दिखाई देती है। उन्होंने अच्छे गद्य-काव्य लिखे हैं। उनके प्रारम्भिक गद्य-काव्य पाण्डित्यपूर्ण थे, उनमें दीर्घ समासात पदावली तथा सानुप्रासिकता पाई जाती थी जिससे भाव-व्यञ्जना दुर्बोध हो गई थी। लेकिन बाद के गद्य-काव्यों में वाक्य अपेक्षाकृत छोटे हैं और भाषा में प्रवाह और माधुर्य पर्याप्त मात्रा में दिखाई देने लगा है। उन्होंने दूसरे कवियों की सूक्तियों का स्थान-स्थान पर प्रयोग किया है, जिससे भावों को मूर्तरूप प्राप्त हुआ है। आपकी शैली का नमूना देखिये —

“इन मदिरों में वह राम नहीं मिलेगा, इन मस्जिदों में अल्लाह का दीदार मुश्किल है, इन गिर्जों में ईश्वर का वास कहाँ है ? इन तीर्थों में वह मालिक रमने का नहीं।”

९—बाबू गुलाबराय

बाबू गुलाबरायजी का जन्म मैनपुरी में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा यहाँ के मिशन स्कूल में हुई। उसके बाद आप आगरा कॉलेज, आगरा में भर्ती हुए और वहीं से एम० ए० किया। विद्याध्ययन समाप्त करके आप छतरपुर रियासत के प्रबन्धक हो गये। वहाँ से अवकाश ग्रहण कर आप आगरा आ गये। वहाँ सेण्ट जॉन्स कॉलेज में कुछ वर्षों

तक आपने अध्यापन का कार्य किया और 'साहित्य-मन्देश' नामक मासिक-पत्र का सम्पादन भी किया। आप एक उच्च-कोटि के समालोचक, निबन्धकार और दर्शन तथा तर्क के विद्वान् हैं।

आपके ग्रन्थों में प्रमुख है—'नवरत्न', 'हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास', 'सिद्धान्त और अध्ययन' और 'काव्य के रूप'। 'ठलुआ' और 'भेरी अफलतायें' आपकी परिहासपूर्ण रचनायें हैं।

गुलावरायजी की भाषा संस्कृत गर्भित, परिष्कृत और परिमार्जित है। व्यञ्जना, लक्षणा से आपकी भाषा में एक प्रकार का माधुर्य आ गया है। मुहावरो के प्रयोग तथा नपे-तुले वाक्यों ने आपकी भाषा को सजीव, चुटीली और प्रवाहपूर्ण बना दिया है। आपकी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत आदि भाषाओं की कहावतें भी मिलती हैं और उनसे आपकी रचनायें पाण्डित्यपूर्ण बन गई हैं। आपकी शैली समालोचना में गम्भीरतापूर्ण है तो हास्य-व्यङ्ग्य में चुटीली, मार्मिक और आकर्षक। शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप है और वह विषय के अनुरूप होती है। 'मित्रमिलन' में ही कविता के सब गुण दिखाते हुए वे अपने एक व्याख्यात्मक निबन्ध में लिखते हैं—

“सुहृदय सान्निध्य ही सबसे बड़ा गुण है। मित्र की प्रेम-भरी चितवन ही पीयूष-धारा-टीका है। बारम्बार हृदयालिङ्गन करना ही आद्य एव अन्त्यानुप्रास है। प्रेम-प्रतीक्षा अलङ्कार है और परमानन्द ही उसका स्वच्छन्द छन्द है।”

१०.—जैनेन्द्र कुमार

श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन् १९०५ में अलीगढ़ में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा वहीं पर हुई। उसके बाद आप दिल्ली आगये और वहीं रहने लगे। आधुनिक हिन्दी कलाकारों में आपका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आप निबन्ध-लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार और दार्शनिक हैं।

आपके उपन्यासों में सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र, स्पर्धा, सुखदा और विवर्तन प्रमुख हैं। कहानी-संग्रहों में नीलम देश की राजकुमारी, आधी रात, वातायन और पायजेब प्रमुख हैं।

जेनेन्द्रजी की भापा सरल, सरस और व्यावहारिक होती है लेकिन जहाँ दार्शनिक विचारों को व्यक्त करना होना है वहाँ बड़ी गम्भीर और क्लिष्ट भी हो जाती है। समाज की दीन अवस्था के सुन्दर चित्र आपकी रचनाओं में मिलते हैं। आप एक उच्च-कोटि के विचारक और दार्शनिक भी हैं। अतः आपकी रचनाओं पर उसकी स्पष्ट छाप मिलती है। आपके भाव उच्च-कोटि के होते हैं और भाषा भी उसी के अनुरूप सरस, मार्मिक, परिष्कृत एवं सवेदनशील। 'अपना-अपना भाग्य' नामक कहानी में भारतीय और अंग्रेज जनता का एक चित्र देखिये—

“अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे और घोंडों की बाग था मे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सन्मान को कुचल कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गये हैं।

“भागते, खेलते, हँसते, शरारत करते लाल अंग्रेज वच्चे थे और पीली पीली आँख फाड़े पिता की अगुली पकड़कर चलते हुए अपने भारतीय नौनिहाल भी थे।”

११—वृन्दावनलाल वर्मा

वर्तमान युग के उपन्यास सम्राट् बाबू वृन्दावनलालजी वर्मा का जन्म भाँसी जिले के मऊरानी नामक ग्राम में स० १९४७ में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा भाँसी में ही हुई। आपने बी०ए०, एल-एल० बी० पास कर भाँसी में ही वकालत करना प्रारम्भ कर दिया। संगीत और शिकार में आपकी विशेष दिलचस्पी है। आप कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार हैं। आप हिन्दी-साहित्य के 'स्काट' कहे जाते हैं।

आपके उपन्यासों में गढकुण्डार, विराटा की पद्मिनी, सोना, कुण्डली-चक्र, कचनार, मुसाहिवजू, अमरवेल, भाँसी की रानी, मृगनयनी आदि प्रमुख हैं।

वर्माजी भारतीय इतिहास के गौरवमय अतीत से बड़े प्रभावित हैं और उसकी झलक ही उन्होंने अपने उपन्यासों, नाटकों और कहानियों में दिखाई है। उन्होंने भारतीय इतिहास के ऐसे उज्ज्वल अध्यायों को

अपने उपन्यासों के कथानक के लिए चुना है जो अतीत के गौरव, शौर्य, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक उत्थान आदि के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अपनी कल्पना और कला से आपने इन अतीत के खण्डहरों में नवीन जीवन और प्रेरणा का संचार कर दिया है। आपकी भाषा सरल, सरस और व्यावहारिक है। न तो उसमें संस्कृत की क्लिष्ट-तत्सम शब्दावली है, न उर्दू-फारसी शब्दों की भरमार। आपकी भाषा सर्वसाधारण की चलती हुई भाषा है। उसी में आपने संगीत, माधुर्य और मार्मिकता का समावेश कर दिया है। आपका चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक होता है और कथानक कौतूहलपूर्ण। मनुष्य स्वभाव और मानव-जीवन को आपने वारीकी से देखा है और उसे यथार्थ रूप में चित्रित किया है। यही कारण है कि आपकी भाषा सुबोध, सरल और प्रवाहपूर्ण है। आपकी भाषा का एक नमूना देखिये—

ठाकुर ने प्रश्न किया—“कौन लोग हो ?”

“हूँ तो कसाई” रञ्जन ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी।

ठाकुर की बड़ी आँखों में कठोरता छा गई। बोला—“जानता है यह किसका घर है ? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तुने ?”

रञ्जन ने आशा भरे स्वर में कहा—“यह राजा का घर है। इसलिए शरण में आया हूँ।”

शब्द-शक्ति

शब्द की सार्थकता उसके अर्थ में है। वस्तुतः अर्थवान शब्द ही शब्द कहे जाते हैं। सस्कृत के आचार्यों ने 'शब्दार्थ सम्बन्ध शक्ति' कहकर बताया है कि शब्द की जिस शक्ति के द्वारा उसके अर्थ का बोध होता है उसे 'शब्द-शक्ति' कहते हैं। स्पष्ट है कि जितने प्रकार के अर्थ होते हैं उतनी ही प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। अर्थ तीन प्रकार के होते हैं— (१) वाच्यार्थ या अभिधायार्थ (२) लक्ष्यार्थ और (३) व्यग्यार्थ। वाच्यार्थ से हमारा आशय शब्द के मूल अर्थ से है। जैसे—वारिवाह का अर्थ है वादल और पकज का अर्थ है कमल। शब्द के ये अर्थ किसी पदार्थ, भाव या क्रिया की ओर सकेत करते हैं। लक्ष्यार्थ से हमारा आशय है शब्द के लाक्षणिक अर्थ से। जैसे—हम कहे कि 'यह अदामी शेर है' तो हमारा आशय यही होता है कि 'वह वीर' है। जहाँ शब्द किसी भौतिक घटना की ओर सकेत करता है किन्तु उसका अन्य अर्थ भी ध्वनित होता है वहाँ उसे व्यग्यार्थ कहा जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कहा जाय कि 'घण्टी बज गई' तो यह एक भौतिक घटना का सकेत है। लेकिन इससे विद्यार्थियों के लिए एक अन्य अर्थ भी ध्वनित होता है अर्थात् पाठशाला प्रारम्भ हो रही है। इसी प्रकार नाटक देखने वालों के लिये इसका अर्थ होगा 'नाटक प्रारम्भ हो रहा है' और टेलीफोन के पास बैठे हुए व्यक्ति के लिये इसी का अर्थ होगा 'कहीं से कोई व्यक्ति बात करना चाहता है, रिसीवर उठाओ।'।

अभिधा—जिस शक्ति के द्वारा शब्द का मूल अर्थ मालूम किया जाता है उसे अभिधा कहते हैं। इससे शब्द के वाचक अर्थ का बोध होता है अर्थात् इससे उन वस्तुओं, भावों और क्रियाओं का ज्ञान होता है जो उससे द्योतित होती हैं। पट्-दर्शनो में न्याय ने अभिधा में शब्द और अर्थ-सम्बन्ध साकेतिक माना है और इसे ईश्वरेच्छा पर निर्भर रखा है। नव्य-न्याय इच्छा शब्द को व्यापक बनाकर उसका मतलब केवल ईश्वरेच्छा नहीं लेता। वह उसमें मनुष्येच्छा भी सम्मिलित करता है। मनुष्येच्छा से उसका आशय यही है कि मनुष्य भी अपनी इच्छा से नये शब्दों का निर्णय करता है। किन्तु केवल इच्छा को ही शब्द-निर्णय का

एक-मात्र कारण मानना सही नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों का निर्णय मनुष्यों के किसी समझौते पर निर्भर नहीं है। शब्द और अर्थ का मेल स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। शब्द और अर्थ को नित्य मानने का मतलब होगा भाषा की परिवर्तनशीलता को स्वीकार न करना। आज-कल शब्द की स्वाभाविक अर्थ-बोधता पर ही ध्यान देते हैं। शब्द और अर्थ को इसी अर्थ में हम नित्य कहते हैं कि मनुष्य में शब्द बनाने और उनके द्वारा अर्थ घोषित करने की शक्ति स्वाभाविक है। यह शक्ति काल क्रम में विकसित हो जाती है।

प्रश्न यह होता है कि अर्थ बोध में सकेत किमकी ओर होता है? सीमांसक लोग अर्थ-बोध जाति का मानते हैं। उनका कहना है कि 'अश्व' कहने से सारी अश्व जाति का बोध होता है। किन्तु उनकी मान्यता पूरी तरह ठीक नहीं है। जब यह कहते हैं कि 'अश्व लाओ' तब हमारा आशय किसी विशेष अश्व को बुलाने का होता है, सारी जाति को बुलाने का नहीं है। इसलिये न्याय का कहना है कि शब्द जाति के आधार पर व्यक्ति-विशेष की ओर सकेत करता है। इस मत में व्यक्ति और जाति का सम्बन्ध हो जाता है। वैयाकरण लोग साकेतिक अर्थ, जाति, गुण, क्रिया और इच्छा चारों प्रकार का मानते हैं। उदाहरणार्थ, मोती नामक काला कुत्ता भौंकता है, इस वाक्य में 'मोती' इच्छापूर्वक रखा हुआ नाम है। काला गुण है और 'कुत्ता' जाति। 'भौंकता है' क्रिया है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में अन्य मत भी हैं किन्तु वस्तुतः शब्द का सकेत या तो जाति विशिष्ट व्यक्ति में मानना चाहिये अथवा अवसर या प्रसंग के अनुकूल व्यक्ति, जाति, आकृति, क्रिया आदि में।

लक्षणा—शब्द की जिम शक्ति में लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कहते हैं। अर्थ अनेक बार शब्द में ही सीमित होकर नहीं रह जाता। वह उससे भी आगे जाता है। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा आती है और उस बाधा के कारण उसमें ही सम्बन्धित कोई दूसरा अर्थ रुढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लगाया जाता है वहाँ वह अर्थ लक्ष्यार्थ कहा जाता है। यह परिभाषा लक्षणा के व्यापार की बातें स्पष्ट करती हैं—(१) मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होना, (२) मुख्यार्थ से

सम्बन्धित दूसरा अर्थ और (३) इस अर्थ का रूढ़ि या प्रयोजन के आचार पर लगाया जाना । उदाहरणार्थ—

पुरी सफल मन कामना, लूटेउ अगनित चैन ।

आज उँचइ हरिरूप सखि, भये प्रफुल्लित नैन ॥

—भिखारीदास

यहाँ पहली ही पक्ति में मनकामना के फलने की बात कही गई है । वस्तुतः वृक्ष फलते हैं, मनकामना नहीं । इसी प्रकार चैन प्राप्त किया जाता है, लूटा नहीं जाता और रूप का दर्शन किया जाता है, वह अँवाया नहीं जाता । तीनों स्थानों पर मुख्य अर्थ में बाधा होती है और रूढ़ि का प्रयोजन के आधार पर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है । इन प्रयोगों से अर्थ में एक सौंदर्य, एक चमत्कार आ गया है । मनोकामना के फलने में कुछ समय तक प्रतीक्षा करने की बात तथा बाहुल्य, पूर्णता, सरसता आदि के भाव व्यञ्जित हो जाते हैं । इसी प्रकार लूटने में जो भाव हैं वह प्राप्त करने में नहीं । लूटने में बाहुल्य, प्रसन्नता, उत्साह, शीघ्रता और लुटेरो का अनाधिकार व्यञ्जित होता है । यही बात 'अँचइ' के साथ है । भाषा के बहुत से शब्द और मुहावरे लक्षणा के ऊपर ही आश्रित होते हैं । लाक्षणिक प्रयोगों से मूर्तिमत्ता आ जाती है और प्रभाव अधिक तीव्र हो जाता है । जैसे रेशमीनगर, अपने पैर पर खड़ा होना, कान देना आदि ।

लक्षणा दो प्रकार की होती है । जो लक्षणा रूढ़ि के आधार पर लगाई जाय वह रूढ़ि लक्षणा कही जाती है और जो प्रयोजन के आधार पर लगाई जाती है, वह प्रयोजनवती । जब हम कहते हैं कि 'मोहनदास डेढ पसली का आदर्भ है' तो हमारा आशय यह नहीं होता है कि उसमें साधारण व्यक्ति की भाँति २४ पसलियाँ नहीं हैं । डेढ पसली कहने से हमारा प्रयोजन दुबले-पतले-पन पर बल देना होता है । अतः इस प्रकार के प्रयोग प्रयोजनवती के उदाहरण हैं और 'पजाव वीर है' जैसे वाक्य रूढ़ि लक्षणा के । क्योंकि यहाँ पजाव का अर्थ है पजाव के निवासी ।

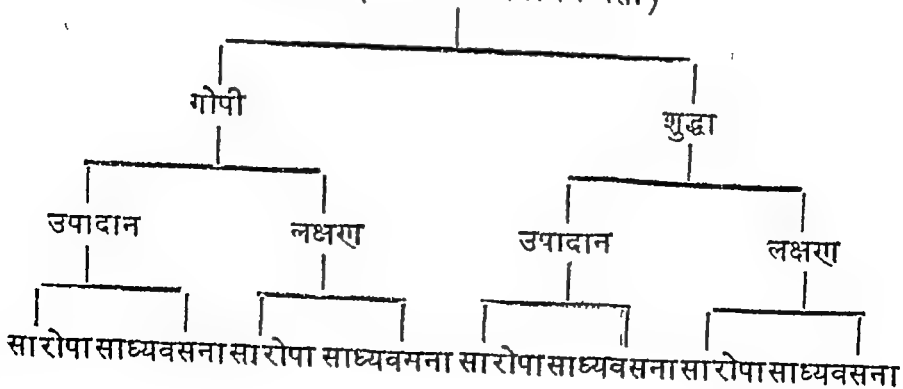
मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के सम्बन्ध को ध्यान में रखकर उसके दो और प्रकार माने गये हैं—गोपी और शुद्धा । जहाँ पर सम्बन्ध सादृश्य का होता

है, वहाँ लक्षणा गोपी कहलाती है और जहाँ सादृश्य के अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध होता है जैसे आधार-आधेय या अग्नी-अग्न वहाँ वह शुद्धा कहलाती है। 'कर कमल' में जो लक्षणा है वह सादृश्य के आधार पर होने के कारण गोपी है। किन्तु जब हम कहते हैं कि 'लाठियाँ जा रही हैं', तो सादृश्य का सम्बन्ध न होने से वह शुद्धा लक्षणा कही जायगी।

मुख्यार्थ के बनाये रखने या छोड़ने के आधार पर उसके दो और भेद किये जाते हैं—उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षणा। जहाँ मुख्यार्थ बना रह कर अपनी सिद्धि के लिये दूसरी वस्तुओं को भी लेता है, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। उपादान का अर्थ है सामग्री। उदाहरणार्थ, 'लाठियाँ आती हैं' इस वाक्य में लाठी के साथ लाठी को ग्रहण करने वाले लोग भी सम्मिलित कर अर्थ की पूर्ति करली जाती है। जहाँ मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिये अपने को समर्पण कर देता है और लक्ष्यार्थ की ही प्रधानता हो जाती है वहाँ उसे लक्षणा लक्षणा कहा जाता है। उदाहरणार्थ—'आप तो वड़े भले आदमी निकले।' यहाँ अर्थ बिल्कुल पलट गया है और 'भले' का अर्थ 'बुरा' हो गया है। उपमेय पर उपमान का जहाँ आरोप होता है वहाँ यह देखकर कि उसमें उपमेय और उपमान दोनों रहते हैं अथवा केवल उपमान से ही काम चलाया जाता है लक्षणा के दो और भेद किये जाते हैं—

(१) सारोपा और (२) साध्यवसना। लक्षणा के भेदों को समझने के लिये यह चक्र उपयोगी रहेगा—

लक्षणा (रूढ़ा और प्रयोजन-व्रती)

भाषा में लक्षणा का महत्त्व बहुत पुराना है । हमारे सारे मुहावरे, रूपक आदि लक्षणा पर ही आश्रित हैं । कल्पना के लिए मूर्तिमत्ता आवश्यक होती है । जैसे—चोटी के विद्वान्, गगन-चुम्बी अट्टालिकाएँ, काला मुँह करना, बात फेरना, दाँत दिखाना आदि । इसीलिए भाषा में मुहावरो का बड़ा महत्त्व है । उनमें शैली में मजीबता और मूर्तिमत्ता आती है ।

व्यञ्जना—अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पर जो एक विशेष अर्थ निकलता है उसे व्यञ्जना कहते हैं । उदाहरणार्थ, 'सीटी यहाँ बजी ।' अभिधा का काम सीटी बजने की सूचना देने के बाद समाप्त हो जाता है, किन्तु इससे कुछ विशेष अर्थ निकलते हैं । मिल-मजदूर के लिए इसका अर्थ होगा मिल का प्रारम्भ होने जा रहा है । साधारण नागरिक के लिए इनका अर्थ होगा—६ बज रहे हैं । स्टेशन पर खड़े व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ होगा ट्रेन आने वाली है अथवा जाने वाली है । व्यञ्जना के भी अनेक भेद हैं । उसके मुख्य भेद हैं—शाब्दी और आर्थी । शाब्दी व्यञ्जना में शब्दों की प्रधानता रहती है अर्थात् व्यञ्जना तभी होती है जबकि वे ही शब्द रहे । आर्थी में यह प्रतिबन्ध नहीं होता ।

शाब्दी व्यञ्जना के भी दो भेद हैं—अभिधा-मूलक शाब्दी व्यञ्जना और लक्षणा मूलक शाब्दी व्यञ्जना । अभिधा-मूलक शाब्दी व्यञ्जना के द्वारा भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ निश्चित किया जाता है । अभिधा तो विभिन्न अर्थ देकर विराम लेती है किन्तु व्यञ्जना ही यह निश्चित करती है कि उनमें से कौन-सा अर्थ लिया जायगा । लक्षणा मूल में व्यञ्जना के वे रूप आते हैं जो लक्षणा में व्यञ्जित होते हैं । जिनमें प्रकार की लक्षणा होती है उतने ही उनके रूप हो जाते हैं । भिन्नार्थक शब्दों में जो अर्थ लगते हैं उनके नियम आचार्यों ने दिये हैं । उनके दिये हुए नियम अर्थ-ग्रहण-भरी व्याख्या में बड़े सहायक होते हैं । आचार्य मिखारीदास ने काव्य-निर्णय में सयोग, वियोग, विरोध, देश, प्रकार, काल आदि कुछ नियम दिये हैं ।

- १ संयोग—‘हरि’ शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे वन्दर, शेर, विष्णु भगवान् आदि। किन्तु जब कहा जाता है कि ‘शख-चक्र धारण किये हुए हरि कितने अच्छे लगते हैं’—तो ‘हरि’ का अर्थ शख-चक्र के संयोग से विष्णु भगवान् ही होता है।
- २ वियोग—‘नग’ के दो अर्थ होते हैं पहाड़ और नगीना। जब यह कहा जाता है बिना अगूठी के नग सूना है तो अगूठी से उसका वियोग दिखाकर उसका अर्थ नगीना ही निश्चित किया जाता है।
- ३ विरोध—द्विजराज ब्राह्मण को कहते हैं और चन्द्रमा को भी, किन्तु जब कहा जाय कि द्विजराज को ग्रस लिया, तो वहाँ उसका अर्थ चन्द्रमा ही होगा।
- ४ प्रकाश—सैन्धव शब्द का अर्थ नमक होता है और घोड़ा भी; किन्तु घुडसाल में उसका अर्थ घोड़ा ही लगाया जायगा, नमक नहीं।
- ५ सामर्थ्य—व्याल हाथी को कहते हैं और सर्प को भी। किन्तु जब कहा जाता है कि व्याल ने वृक्ष तोड़ दिये, तो उसका अर्थ हाथी ही लगाया जायगा।
- ६ देश—जीवन का अर्थ जिन्दगी होता है और जल भी, किन्तु जब कहा जाता है कि ‘मरुस्थल में जीवन कहाँ?’ तो जीवन का अर्थ पानी ही होगा।
- ७ काल—चित्रमानु का अर्थ सूर्य और अग्नि दोनों होते हैं; किन्तु जब यह कहा जाय कि ‘रात में चित्रमानु शोभा देता है’, तो उसका अर्थ अग्नि ही होगा।

व्यङ्ग्यार्थ वाले शब्द का अर्थ लगाना कई बातों पर निर्भर रहता है। कही वह वक्ता पर निर्भर रहता है, कही प्रसंग पर और कही देश पर, तो कही काल पर। यदि कोई घोवी कहता है कि नदी में जोर की बाढ़ आई है तो उसका आशय यही होता है कि आज वह कपड़े नहीं धो सकेगा। किन्तु यदि यही बात कोई समाज-सेवी कहता है, तो उसका आशय यह होता है कि राहत-कार्य प्रारम्भ करना चाहिए।

इसी प्रकार यह बात यदि कोई ड्राइवर कहता है तो उसका आशय यह होता है कि यातायात बन्द है और यही बात यदि कोई पोस्ट-मैन कहता है, तो उसका आशय यह होगा कि आज चिट्ठियाँ नहीं आई हैं। इस प्रकार की व्यञ्जना को वक्तृ वैशिष्टियोत्पन्न वाक्य-समवा कहेंगे। इसके दस प्रकार हैं।

(१) वक्तृ वैशिष्ट्य (वक्ता की विशेषता) के कारण, (२) जिससे बात कही जाय उसकी विशेषता के कारण, (३) कण्ठध्वनि की विशेषता के कारण, (४) वाक्यार्थ की विशेषता के कारण, (५) जिस वाक्य में बात कही गई है उसकी विशेषता के कारण, (६) दूसरे व्यक्ति के सान्निध्य की विशेषता के कारण, (७) प्रसंग की विशेषता के कारण, (८) देश की विशेषता के कारण, (९) काल की विशेषता के कारण। इन सब कारणों से लोगो के मन में जो दूसरा अर्थ स्फुरित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं और जिस व्यापार द्वारा यह अर्थ स्फुरित होता है उसे व्यञ्जना शक्ति।

पत्र

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में पैदा होता है और समाज में ही उसका विकास होता है। अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे समाज का मुँह देखना पड़ता है। चाहे विवाह, उत्सव आदि खुशी के मौके हों, चाहे दुर्घटना, मृत्यु आदि दुःख के, सभी अवसरों पर उसे सामाजिक सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है। समाज की सहायता से उसका हर्ष बढ़ता है और दुःख घटता है। पैदा होते ही माता-पिता, माई-बहिन, चाचा-चाची आदि से उसका सम्बन्ध जुड़ता है और फिर जैसे-जैसे वह बड़ा होता है वैसे-वैसे पास-पड़ोसी, अध्यापक, दुकानदार, नौकर, स्वामी, मित्र, सहपाठी, सहयोगी आदि के रूप में समाज के अन्य कई लोगों से भी उसका सम्पर्क बढ़ता जाता है। आयु के साथ परिचितों और मित्रों का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है और वह अनेक लोगों से जान-पहचान और परिचय प्राप्त कर लेता है। अतः जब कभी वह किसी परेशानी में होता है तो उसकी स्वभाविक इच्छा होती है कि दूसरे उसकी सहायता करें और जब कभी वह आनन्द और सुख की स्थिति में होता है तब भी उसकी यही इच्छा होती है कि दूसरे सहायता करके उसके आनन्द को बढ़ावें। फिर पग-पग पर उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी तो दूसरों का मुँह देखना पड़ता है। दुकानदार से प्रतिदिन की चीजें मिलती हैं, अध्यापक से शिक्षा, मित्र से कई प्रकार के काम निकलते हैं और आफीसर की कृपा से नौकरी का बोझ नहीं लगता। अतः अपने सुख और आनन्द को बढ़ाने के लिए उसे सबसे सम्पर्क रखना होता है, सबके, सुख-दुःख में शामिल होना पड़ता है। सब की सहायता प्राप्त करके जो आनन्द उसे होता है वही आनन्द सब की सहायता करके भी उसे प्राप्त करना होता है। ये दोनों ही बातें आनन्द-दायक हैं और आवश्यक भी।

आज विज्ञान की प्रगति से जहाँ मनुष्य की सुविधाएँ बढ़ी हैं वहाँ जटिलताएँ भी बढ़ी हैं। पिता किसी शहर में व्यापार करता है तो बेटा

किसी दूसरे शहर में पढ़ता है। एक भाई किसी शहर में नौकरी करता है तो दूसरा किसी दूसरे शहर में वकालत करता है। अपने काम-काज के सिलसिले में कई बार हमें दूर जाना पड़ता है। बाहर से किताबें, अखबार, दवाइयाँ आदि मँगानी होती हैं और वहाँ के लोगों को अपने यहाँ की चीजें भेजनी होती हैं। इस प्रकार चूँकि परिस्थिति-वश परिवार के लोगों को अलग-अलग रहना पड़ता है इसलिये उनसे सम्पर्क भी साधे रहना होता है ताकि समय पर उनकी सहायता प्राप्त की जा सके। पत्र इस कार्य में सब से ज्यादा सहायता करते हैं। पत्र के द्वारा अपनी बातें दूसरों को लिखकर प्रकट कर देना और दूसरों की बातें मालूम कर लेना सरल हो जाता है। आजकल सरकार ने छोटे-छोटे ग्रामों में भी डाकघर खोल दिये हैं और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चिट्ठी चार-पाँच दिन में ही पहुँच जाती है। कई स्थानों पर तो पाँच सौ और हजार मील दूर के स्थानों की चिट्ठियाँ भी एक या दो दिन में ही मिल जाती हैं। अतः आजकल पत्रों के द्वारा रिश्तेदारों की कुशलता मालूम करना, व्यापार-व्यवसाय करना, उद्योगधन्धों में सहायता प्राप्त करना, चीजें मँगाना और भेजना तथा जीवन के अन्य आवश्यक कार्य करना बड़ा सरल हो गया है। पत्र के रूप में हमें एक ऐसा साधन उपलब्ध हो गया है जिससे एक ही स्थान पर बैठकर बाहर के स्थानों से सम्पर्क साधा जा सकता है।

पत्रों का महत्त्व आजकल के जीवन में बहुत हो गया है। अतः पत्र लिखना भी एक कला बन गया है। एक अच्छा पत्र-लेखक अपनी भाषा और शैली से पाठक को शीघ्र ही आकर्षित कर सकता है और जो कुछ चाहता है, करवा सकता है। पत्रों के द्वारा एक प्रकार से मिलन ही हो जाता है। अपने मन की बातें दूसरों को बताना और दूसरों के मन की बातें जान लेना एक प्रकार का मिलन ही होता है। इस मिलन में यद्यपि शारीरिक दृष्टि से मिलना नहीं हो पाता तथापि विचार और भावना का मिलना तो हो ही जाता है।

पत्र-लेखन का उद्देश्य है अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाना। अतः अच्छा पत्र लिखने में सबसे अधिक इसी बात का ध्यान रखना

पड़ता है कि हमारी भावनाएँ ठीक तरह व्यक्त हो जायँ और वह पाठक पर वही प्रभाव डाले जो हम चाहते हैं। इस दृष्टि से पत्र में सरलता और स्वाभाविकता होनी चाहिये। क्लिष्टता से हमारी बात समझने में पाठक को कठिनाई होगी और अस्वाभाविकता या बनावटीपन से वह प्रभाव नहीं पड़ सकेगा जो हम डालना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि पत्र में विचारों को क्रमवद्ध रूप में उपस्थित करना चाहिये। एक के बाद दूसरा विचार क्रम के अनुसार रखने से पाठक को सारी बात समझने में बड़ी सरलता होती है। तीसरी बात है सुलेख, विरामादि चिह्नों का प्रयोग और आकर्षक शैली। इन सबके द्वारा अपने विचारों को ठीक तरह पहुँचाने में बड़ी सहायता मिलती है।

मोटे रूप में किसी पत्र को तीन भागों में बाँटा जा सकता है। इस विभाजन से पत्र के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना सरल हो जाता है। पत्र के पहले या प्रारम्भिक भाग में भेजने वाले का पता और पत्र भेजने की तिथि होती है। उसके दूसरे या मध्यभाग पर पत्र पाने वाले के लिए सम्बोधन तथा पत्र लिखने का आशय होता है। यह पत्र का प्रधान भाग होता है। तीसरे या अन्तिम भाग में भेजने वाले का नाम आदि होता है।

पत्रों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। लेकिन मुख्यतः पत्र तीन प्रकार के ही होते हैं। पहली प्रकार के पत्रों में हम उन व्यक्तिगत पत्रों को लेते हैं, जिनमें सम्बन्धियों और रिश्तेदारों के पत्र आते हैं। दूसरे प्रकार के पत्रों में वे व्यापारिक पत्र आते हैं जो व्यापार-व्यवसाय की दृष्टि से व्यापारियों और दूकानदारों को लिखे जाते हैं। तीसरी प्रकार के पत्र वे हैं जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनमें आवेदन-पत्र प्रमुख होते हैं। यहाँ हम तीनों प्रकार के पत्रों के कुछ नमूने दे रहे हैं, जिससे उसका अनुसरण करने में सरलता हो।

पत्र में पता बड़ा महत्त्व रखता है। पोस्ट-कार्ड, लिफाफे और अन्तर्देशीय पत्रों में पते का एक निश्चित स्थान होता है। उसी स्थान पर स्पष्ट अक्षरों में पता लिखा जाना चाहिये। पता गलत और अस्पष्ट

लिखने से पत्र ही उलझन में पड़ जाता है और डाकघर के कर्मचारी समझ नहीं पाते कि उसे कहाँ भेजा जाय। पता लिखते समय सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है। उसके नीचे दूसरी पक्ति में उसके मकान का नाम या नम्बर तथा मुहल्ले का नाम लिखा जाता है। तीसरी पक्ति में डाकखाने का नाम तथा अन्तिम पक्ति में जिले, तहसील या प्रान्त का नाम लिखा जाता है।

पोस्ट-कार्ड पर पता इस प्रकार लिखा जाता है—

	<div data-bbox="847 602 942 646" data-label="Text">टिकिट</div> <div data-bbox="340 737 905 790" data-label="Text">श्रीयुत् किशोरीरमणजी वाजपेयी, एम. ए.,</div> <div data-bbox="433 828 750 875" data-label="Text">साधना-सदन, लूकरगज,</div> <div data-bbox="520 912 687 958" data-label="Text">इलाहाबाद ।</div> <div data-bbox="512 959 697 1008" data-label="Text">(उत्तर प्रदेश)</div>
--	--

लिफाफे पर—

<div data-bbox="95 1354 221 1395" data-label="Text">प्रेषकः—</div> <div data-bbox="141 1391 315 1516" data-label="Text"> नवीन जोशी, हाथी-नाटा, अजमेर । </div>	<div data-bbox="829 1167 923 1209" data-label="Text">टिकिट</div> <div data-bbox="582 1313 874 1362" data-label="Text">श्रीमती महादेवी वर्मा,</div> <div data-bbox="635 1364 952 1411" data-label="Text">प्रयाग महिला विद्यापीठ,</div> <div data-bbox="714 1414 879 1458" data-label="Text">इलाहाबाद ।</div> <div data-bbox="707 1459 889 1510" data-label="Text">(उत्तर प्रदेश)</div>
---	---

यदि पत्र किसी बालक या स्त्री को लिखा गया है तो उसके सरक्षक का नाम दूसरी पक्ति में देना चाहिये । उसके नाम के पूर्व 'द्वारा' लिखना चाहिये । जैसे—

टिकिट

प्रेषक:—

डॉ० कन्हैयालाल,
नेहरू हॉस्पिटल,
दोमलगुडा, हैदराबाद ।
(आन्ध्र)

श्रीमती सरला देवी
द्वारा श्री विनय मोहन रस्तोगी एडवोकेट,
मकान न० ५४२, किनारी बाजार,
आगरा ।
(उत्तर प्रदेश)

(अ) व्यक्तिगत पत्र

१—पिता को—

साधना-सदन,
चौडा रास्ता, जयपुर ।
४ जनवरी, १९६५

पूज्य पिताजी,

सादर प्रणाम ! परसों प्रातः काल ही आपका कृपा पत्र मिल गया था लेकिन अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा के अन्तिम प्रश्न-पत्रों में व्यस्त होने के कारण उत्तर न दे सका । आशा है इस विलम्ब के लिये क्षमा करेंगे ।

गणित को छोड़कर शेष प्रश्न-पत्रों के उत्तर सतोषजनक ढंग से दिये हैं । अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त कर लेना कठिन नहीं लगता । गणित में केवल ३५-४० अंक ही मिल सकेंगे । अब मैं गणित में अधिक श्रम करना प्रारम्भ कर रहा हूँ । आशा है वार्षिक परीक्षा तक यह कमी पूरी कर लूँगा । इस परीक्षा का परीक्षाफल ५-७ दिन बाद ही निकल जायगा तब आपको प्राप्तांश की सूचना दूँगा ।

आपका भेजा हुआ कोट मिल गया है। उसकी सिलाई और रंग दोनों ही मुझे अच्छे लगे। अब इस वर्ष के लिये तो कपड़े पर्याप्त हो गये हैं। रुपये भी अभी हैं। इस मास के अन्त तक ५०) ६० भेज दीजियेगा।

आपका आज्ञाकारी पुत्र
नगेन्द्र कुमार।

२—माता को—

थामसन होस्टल, आगरा कॉलेज,
आगरा
५ अक्टूबर, १९६५

पूज्य माताजी,

सादर प्रणाम। आपका पत्र एक महीने से नहीं मिल पाया अतः चिन्ता हो रही है। आशा है अब जल्दी पत्र देने की कृपा करेंगी।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यहाँ २ अक्टूबर के दिन गांधी जयन्ती के उपलक्ष में एक भाषण प्रतियोगिता हुई थी। उसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला है। लगभग सभी अध्यापकों ने मेरे भाषण की प्रशंसा की। अब कॉलेज के बहुत से अध्यापकों और विद्यार्थियों से मेरा परिचय हो गया है और मन भी लगने लगा है।

दीपावली के अवसर पर लगभग १० दिन की छुट्टियाँ होगी। तब मैं वहाँ आऊँगा। आशा है कुमुद और शशि अच्छी होगी। मुझे शशि की तो बार-बार याद आती है। उससे कहिये कि मैंने उसके लिये एक अच्छा-सा ताजमहल खरीद लिया है जो दीपावली पर आते समय लाऊँगा।

आपका आज्ञाकारी पुत्र,
बद्री प्रसाद।

३—पुत्र को—

आग्रे का बाजार,
लखनऊ।

३ फरवरी, १९६५

प्रिय सूर्यकुमार,

आशीष ! तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गणित को छोड़कर शेष विषयों में तुम्हें प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त

हो गये हैं। अभी परीक्षा के दो महीने बाकी हैं। यदि तुम मन लगा कर प्रयत्न करो तो गणित में भी प्रथम श्रेणी के अङ्क लाना कठिन न होगा। लेकिन एक बात की ओर मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ। वह यह कि प्रथम श्रेणी लाने की घुन में अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ न लेना। नियमित रूप से व्यायाम करना और सन्ध्या समय दूध पीना न भूलना। मुझे लिखना कि यह सब नियमित रूप से कर रहे हो या नहीं।

५० रुपये मिजवा रहा हूँ। परीक्षा समाप्त होने तक ५० रुपये और मिजवा दूँगा। अब तुम इधर-उधर से ध्यान हटाकर पढ़ने में ही पूरी शक्ति लगा दो। कौशल और मुन्नी तुम्हारी याद करते हैं।

शुभेष्ठी,
मदनमोहन जोशी।

४—बड़े भाई को—

मसूदा (विजयनगर)
१२ जुलाई, १९६५.

मान्यवर भाई साहब,

प्रणाम ! आपका पत्र कल मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका स्थानान्तरण ब्यावर हो गया है। ब्यावर तो हम लोगो को बड़ा अनुकूल रहेगा। वहाँ मामा साहब हैं और पिताजी का आना जाना भी बना ही रहता है। आपका यह सुभाव अच्छा है कि मैं अगले वर्ष ब्यावर के गवर्नमेण्ट कॉलेज में ही प्रवेश प्राप्त कर लूँ तो खर्च का बोझ कम होने के साथ-साथ पिताजी की चिन्ता भी कम हो जायगी। मेरी स्वयं की यह इच्छा रहती है कि उन पर कम से कम बोझ डाला जाय। आपके स्थानान्तरण से अनायास ही यह प्रश्न हल हो गया।

मेरी शिक्षा ठीक तरह चल रही है। आदरणीय मामीजी को प्रणाम कहिए। सुरेश को प्यार। उसके लिये पिताजी के साथ कुछ नई पुस्तकें भेजूँगा। आशा है उसे वे पसन्द आएँगी।

विनीत,
राधामोहन।

५—छोटे माई को—

म्युनिसिपल कमेटी,
केकडी ।

१२ अगस्त, १९६५

प्रिय राघवेन्द्र,

आशीष ! तुम्हारा पत्र मिला । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हें पिताजी की कठिनाइयों का पूरा ध्यान है और उन्हें यथासम्भव कम करना चाहते हो । मैं ५-७ दिन में ब्यावर जा रहा हूँ । वहाँ बाजार में २० रुपये मासिक किराये पर मकान मिल गया है । मामाजी का घर वहाँ से पास है और स्टेशन भी दूर नहीं है । कॉलेज अवश्य दूर पड़ता है तो तुम्हारे लिये साइकिल की व्यवस्था कर लेंगे ।

इस वर्ष तुम्हें अच्छी मेहनत करके कम से कम द्वितीय श्रेणी तो प्राप्त करनी ही चाहिये । तुम्हारी माँ भी आशीष कह रही है । पिछले ५-६ दिनों से उन्हें सिर दर्द की शिकायत थी । अब ठीक है । सुरेश को तुम्हारी पुस्तकें बड़ी अच्छी लगी । घण्टों पढ़ता रहता है ।

शुभेच्छु,

कमला शंकर ।

६—पति को,

हैप्पीवेली,

मसूरी ।

१५ नवम्बर, १९६५

प्राणाधार,

सादर प्रणाम ! आपसे विदा होकर परसो मैं यहाँ सकुशल आगई । मार्ग में पिताजी को कुछ सिर-दर्द की शिकायत रही, लेकिन मेरे पास गोलियाँ थी, उससे दर्द कम हो गया । यहाँ माताजी और मौसी अच्छी हैं ।

आपके भोजन का क्या प्रबन्ध हुआ ? मेरे विचार से अन्नकूट होटल में ही प्रबन्ध कर लीजिये । ऑफिस के काम के साथ साथ

प्रतिदिन दोनों समय भोजन बनाना कठिन ही रहेगा । रात्रि को दूध लेना न भूलिये । मैं यहाँ के वैवाहिक कार्य को पूरा कर जल्दी ही उधर आने का प्रयत्न करूँगी ।

माताजी और मौसी दोनों ने ही बारबार आपकी याद की । आपके न आने से उनको बड़ी निराशा हुई । यदि विवाह के दिन ही आप आ सकें तो उनको बड़ा सन्तोष होगा । मेरा विचार है तीन चार-दिन की छुट्टी तो मिल ही जायगी ।

सुधीर बारबार आपको याद करता है । उसका प्रणाम !

आपकी चरण-सेविका,

शकुन्तला ।

७—पत्नी को—

राजघाट,

काशी ।

१६ नवम्बर, १९६५

प्राणप्रिये,

प्रसन्न रहो । तुम्हारा पत्र कल मिला । यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम सब सकुशल मसूरी पहुँच गये । मसूरी की सर्दी प्रसिद्ध है । अतः सुधीर का पूरा ख्याल रखना ।

एक दिन के लिये तो मैं आ सकता हूँ लेकिन तीन दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी । एक दिन जाने में और एक दिन आने में लग जायगा । फिर ६०-७० रुपये भी खर्च हो जायेंगे । तुम विचार करके लिखना तो आने का प्रयत्न करूँगा ।

विवाह में सभी रिश्तेदार आयेंगे । उनमें से किसी को कुछ देना ही तो लिखना । मैं आते समय वे चीजें ले आऊँगा । भोजन का प्रबन्ध अन्नकूट में ही कर लिया है । तुम मेरी चिन्ता न करना । अपनी माताजी, मौसीजी और पिताजी को प्रणाम कहना । उनके काम-काज को हल्का करने का प्रयत्न करना । सुधीर को प्यार ।

शुभेच्छु,

वृहस्पति मिश्र ।

८—मित्र को—

हाथीपोल,
उदयपुर ।

१५ मार्च, १९६५

प्रिय मित्र सुरेश,

सस्नेह वन्दे ! तुम्हारा पत्र मिला । बड़ी प्रसन्नता हुई । पिछले एक मास से मैं ज्वर से पीडित था, इसीलिये तुम्हे पिछली बार भी पत्र नहीं दे सका । क्षमा करना । मुझे लगभग २०-२२ दिन तक ज्वर आता रहा है । छ-सात दिन तक तो मैंने कुछ परवाह ही नहीं की । लेकिन जब चलना-फिरना कठिन हो गया तो हमारे पड़ोसी हरिमोहन चाचा के आग्रह पर अस्पताल गया । यो ५-७ दिन तक दवाई लेने का क्रम चला और अब बुखार ठीक हो गया है । कमजोरी काफी आ गई । स्वस्थ होने में १०-१२ दिन का समय और लग जायगा । कल माताजी आ गई हैं । अब कोई चिन्ता की बात नहीं है ।

तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ ? लिखना । यदि जहाज-रानी में काम करने का अवसर मिल जाय तो मेरे विचार से चला जाना अच्छा होगा । यहाँ अध्यापक बने रहने से वह अच्छा रहेगा । देश-विदेश की यात्रा और अच्छे वेतन के साथ वहाँ विकास करने का भी तो अवसर है । पत्र देना ।

तुम्हारा मित्र,
गोवर्द्धन दिवाकर

९—विवाह का निमन्त्रण-पत्र—

जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गण-नायक करिवर वदन ।

करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन ॥

श्रीमान्,

आपको यह सूचित करते हुए अपार हर्ष है कि मङ्गलमय जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा से मेरे कनिष्ठ-पुत्र चिरजीव राधावल्लभ का शुभ-विवाह मेरठ-निवासी प० वासुदेव शर्मा की सुपुत्री कुमारी रागिनी के साथ शुभ मिति वैशाख शुक्ला ५ स० २०१७ वि० तदानुसार गुरुवार तारीख १० मई १९६४ को होना निश्चित हुआ है ।

अतः आप से सानुरोध प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर पर सपरिवार पधार कर वर-वधू को आशीर्वाद देने की कृपा कीजिये ।

केशव-निवास,
जोधपुर }

आपका दर्शनाभिलाषी,
केशवदेव मिश्र ।

कार्यक्रम

प्रीति-भोज ८ मई १९६४ मध्याह्न
बारात-प्रस्थान ९ मई " प्रातःकाल
पाणि-ग्रहण-संस्कार १० मई " सायंकाल
बढ़हार ११ मई " मध्याह्न
विदा ११ मई " सायंकाल

१०—प्रीतिभोज का निमन्त्रण-पत्र—

प्रेम कुञ्ज,
तिलक नगर, दिल्ली
२८ अगस्त, १९६४ ।

प्रिय महोदय,

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे पुत्र चिरजीव कमल किशोर की १० वीं वर्ष गांठ आगामी ३ सितम्बर को है । इस अवसर पर एक प्रीतिभोज और संगीत का कार्यक्रम रखा गया है । प्रीतिभोज का समय है सायंकाल ७ बजे । प्रीतिभोज के बाद ही ८-३० बजे से संगीत का कार्य-क्रम रखा गया है जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध संगीताचार्यों के पधारने की आशा है । आशा है आप उस दिन निश्चित समय पर पधार कर बालक को आशीर्वाद देंगे और कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अनुगृहीत करेंगे ।

भवदीय,
बाँकेविहारी सक्सेना ।

११—स्वीकृति-पत्र—

अशोक-भवन,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

३० अगस्त, १९६४

प्रिय भाई सक्सेनाजी,

वन्दे ! चिरजीव कमलकिशोर की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित प्रीतिभोज और सगीत के कार्य-क्रम का निमन्त्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई । अनेक धन्यवाद । मैं उस दिन अवश्य आने का प्रयत्न करूँगा ।

भवदीय,
इन्द्रसेन ।

१२—खेल का निमन्त्रण-पत्र—

डी० ए० वी० कॉलेज,
अजमेर ।

१२-१२-१९६५

प्रिय भाई,

हमारे कॉलेज की फुटबाल टीम आपके कॉलेज की टीम से १५ दिसम्बर को सायंकाल साढ़े चार बजे हमारी क्रीडा-भूमि (ग्राउण्ड) पर एक फुटबाल मैच खेलना चाहती है । आशा है आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर उक्त दिन आने का कष्ट करेंगे । आपके स्वीकृति-पत्र से हमें प्रबन्ध करने में सुविधा रहेगी ।

आपका,
सोहनसिंह ।
(कप्तान)

१३—साहित्यिक-गोष्ठी का निमन्त्रण-पत्र—

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भवन,
सयोगिता गज, इन्दौर ।

१२ दिसम्बर, १९६५

श्रीयुत चन्द्रजी,

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे नगर में तारीख १५ सितम्बर १९६५ को एटा के प्रसिद्ध कवि श्री बलवीरसिंह

‘रंग’ और ग्वालियर के गीतकार श्री वीरेन्द्र मिश्र पधार रहे हैं। उनके स्वागत में उस दिन रात्रि को साढ़े आठ बजे एक कवि-गोष्ठी का आयोजन किया गया है। अतः आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि ठीक समय पर पधारने का कष्ट करें।

आपका—

श्यामसुन्दर शर्मा ‘कमल’।

१४—बघाई-पत्र—

छोटा सर्राफा,

उज्जैन।

२५ अक्टूबर, १९६४

प्रिय रवीन्द्र,

आज तुम्हारी १८ वीं वर्ष-गांठ पर बघाई भेजते हुए मुझे अतीव हर्ष और प्रसन्नता है। ईश्वर करे आगामी वर्ष तुम्हारे जीवन में नवीन प्रेरणा, उत्साह और आनन्द का संचार करने वाला सिद्ध हो।

शुभेच्छु—

धर्मवीर शुक्ल।

१५—शोक-पत्र अथवा सवेदना-पत्र—

राजामण्डी,

आगरा।

८ नवम्बर, १९६५

प्रिय भाई शिवराम,

कल ही मुझे यह दुःखद सदेश मिला कि परसो तुम्हारे पूज्य पिताजी का हृदय की गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया। इस समाचार से हम सबको बड़ा शोक हुआ। अभी एक मास पूर्व ही तो जब मैं अजमेर आया था, उनसे मिला था। जब वे अपने मालवे के सस्मरण सुनाने लगते थे तो मैं सब कुछ भूलकर घटो सुनता रहता था। स्नेह तो उनमें इतना था कि कभी भोजन किये बिना जाने नहीं देते थे। आज उनका बोलने व बात करने का ढंग, स्नेहालु हृदय और मव्य चेहरा बारबार मेरी आँखों में घूम रहा है।

पिताजी की मृत्यु से तुम्हे जो शोक हो रहा होगा उसकी कल्पना से ही मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। लेकिन ऐसे अवसर हमारे धर्म की परीक्षा लेने वाले होते हैं। मृत्यु एक ऐसा कठोर सत्य है जिसके ऊपर हमारा किसी का वश नहीं है। इस अवसर पर मैं हादिक सवेदना भेजता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको यह असह्य वेदना सहन करने की शक्ति दे तथा दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

शुभेच्छु,
गोवर्द्धन वर्मा।

(आ) व्यावसायिक-पत्र

१—पुस्तक मँगाने के लिये आदेश-पत्र—

तेहरू वाचनालय,

अलवर।

१० जुलाई, १९६५

श्री मन्त्री महोदय,

सस्ता साहित्य मण्डल,

कनाट-सर्कस, नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। अतः उचित कमीशन काटकर बी० पी० पार्सल द्वारा भेजने का कष्ट करें।

१ तपोवन विनोवा	(श्री बाबूराव जोशी)	१—५०
२ भारतीय नव जागरण का इतिहास	”	३—००
१ सवके बापू	”	०—५०
१ जनता के जवाहर	”	०—७५
१ राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद	”	०—७५
१ सन्त विनोवा	”	०—७५

अपने अन्य प्रकाशनो की एक सूची अवश्य भेजिये।

भवदीय—

जयकृष्ण अग्रवाल।

२—पत्र का ग्राहक बनने के लिये—

५०, सिविल लाइन्स,
जयपुर ।

४ अप्रैल, १९६६

श्री कन्हैयालालजी मिश्र 'प्रभाकर',
सम्पादक 'नयाजीवन',
विकास लिमिटेड, सहारनपुर ।

प्रिय महोदय,

कल स्थानीय सुभाष-वाचनालय से 'नया-जीवन' के पिछले ३-४ अङ्क देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 'नया-जीवन' सचमुच नये जीवन का सन्देश-वाहक है । उसका प्रत्येक पृष्ठ नये सन्देश और नई प्रेरणा से ओतप्रोत है । उसका वार्षिक मूल्य ५ रु० में मनीआर्डर से भेज रहा हूँ । कृपया इसी मास से मुझे उसका ग्राहक बना लीजिये और अङ्क भेजना प्रारम्भ कर दीजिये ।

भवदीय,

सुधाकर द्विवेदी ।

३—समाचार-पत्र के सम्पादक को—

गांधी अध्ययन केन्द्र,
बीकानेर ।

८ मार्च, १९६०.

श्री सम्पादकजी, 'हिन्दुस्थान' दैनिक,
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,
कनाट-सर्कस, नई दिल्ली ।

प्रिय महोदय,

वन्दे ! आपके सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र के द्वारा मैं सरकारी अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह शहर धीरे-धीरे जुएवाजी का केन्द्र बनता जा रहा है । प्रत्येक होटल, सराय और कुछ दुकानों पर भी प्रायः नियमित रूप से जुआ होता रहता है । अभी आपके तारीख २ मार्च के पत्र में ही १२ हजार रुपये हार जाने के कारण आत्महत्या कर लेने वाले रामचरणदास के दुखद अन्त का समाचार छपा था । कल इसी प्रश्न को लेकर दो दलों में दङ्गा हो गया जिसमें दोनों ओर से खुलकर लाठी, तलवार और छुरो का प्रयोग हुआ । पुलिस की

उपेक्षा से इस प्रकार की घटनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं। आशा है, पुलिस के अधिकारी इस सम्बन्ध में कड़ाई से काम लेंगे और इस सामाजिक अपराध में लगे हुए लोगों के प्रति कड़ाई का व्यवहार करेंगे ताकि लोगों में शान्ति और सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। सभी सम्य नागरिकों में इस बढ़ती हुई जुआ-खोरी से बेचैनी है।

भवदीय,

रामकिशोर व्यास ।

भोमियों का रास्ता,

जयपुर ।

१० दिसम्बर, १९६५

पोस्ट मास्टर साहब,

जनरल पोस्ट आफिस, अजमेर ।

प्रिय महोदय,

निवेदन है कि मैंने २७ अक्टूबर १९६५ को इलाहाबाद में इण्डियन प्रेस के मैनेजर को ७५ रु० का एक मनीऑर्डर भेजा था। मनीऑर्डर आपके सब-पोस्ट-आफिस, नयावाजार से करवाया था। उसकी रसीद, जिसका न० ३२४ है, मेरे पास है। लेकिन वह मनीऑर्डर अब तक इलाहाबाद नहीं पहुँचा है। आशा है, आप इस सम्बन्ध में जाँच करके मुझे यह सूचना देने का कष्ट करेंगे कि उसमें इतना विलम्ब क्यों हो गया। मनीऑर्डर समय पर न मिलने से मेरी किताबों का आदेश-पत्र बने ही पड़ा हुआ है और व्यवसाय को क्षति पहुँच रही है।

आपका विश्वासपात्र,

रामास्वामी अय्यर ।

जौहरी बाजार,

जयपुर ।

१ मार्च, १९६४

१—स्मरण-पत्र—

प्रिय महोदय,

वन्दे ! मुझे यह स्मरण दिलाते हुए बड़ा खेद है कि हमारे विल न० ४२३ और ५१७ के क्रमशः १५ रुपये और २७ रुपये, कुल

४२ रुपये आपकी ओर पिछले छः मास से बाकी निकल रहे हैं । इस सम्बन्ध में पहले दो बार भी आपको लिखा जा चुका था और आपने लिखा था कि जनवरी के अन्तिम सप्ताह में आप रुपया भिजवा देंगे । लेकिन दुःख है कि अब तक रुपया नहीं मिला । इस पत्र के द्वारा मैं फिर आपको उक्त रुपये का स्मरण दिला रहा हूँ । आशा है आप शीघ्र ही वह रुपया भिजवा देंगे ।

भवदीय,
गोपालप्रसाद शर्मा ।

६—पूछताछ सम्बन्धी पत्र—

शान्ति कुटीर,
भरतपुर ।
२८ मई, १९६६

श्री व्यवस्थापक महोदय,
आगरा बुक स्टोर, आगरा ।

प्रिय महोदय,

बन्दे ! मुझे निम्नलिखित चार पुस्तकों की आवश्यकता है—‘देवदासी’ (बा० भ० वोरकर), ‘कांग्रेस का इतिहास’ (डॉ० पट्टाभिसीतारमैया), ‘मेरी कहानी’ (नेहरूजी), तथा ‘हिन्दी शब्द सगर’ (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) । कृपया लिखिये कि इनमें से सब पुस्तकें आपके यहाँ से मिल सकेंगी या नहीं और यदि मिल सकेंगी तो उनका क्या मूल्य होगा तथा उन पर कितना कमीशन दिया जायगा । आशा है आप लौटती डाक से सूचना देंगे ।

भवदीय,
विनोद शर्कर व्यस ।

७—पूछताछ का उत्तर—

आगरा बुक स्टोर,
हॉस्पिटल रोड, आगरा ।

प्रिय महोदय,

बन्दे ! आपका पत्र मिला । धन्यवाद ! उपर्युक्त चारों पुस्तकें हमारे पास हैं । ‘देवदासी’ का मूल्य २-५०, शब्द-कोष का ५ रु० तथा ‘कांग्रेस का इतिहास’ (दो भागों में) का २० रु० है । ‘मेरी कहानी’ का

मूल्य १० रु० है। उसका एक सक्षिप्त सस्करण भी अभी निकाला है, जिसका मूल्य २ रु० है। सब पुस्तको पर कमीशन २५ प्रतिशत दिया जाता है। आपका आदेश-पत्र प्राप्त होते ही पुस्तके वी० पी० पार्सल से भेज दी जायेंगी।

कृपा बनाये रखिये और हमारे योग्य सेवा लिखिये।

भवदीय,

जयनारायण गुप्त।

(इ) अधिकारियों को पत्र

१—छुट्टी के लिये प्रार्थना पत्र—

श्री प्रधानाध्यापक महोदय,

गवर्नमेन्ट हायर सेकण्डरी स्कूल, सराघना।

प्रिय महोदय,

सविनय निवेदन है कि कल रात से मैं ज्वर से पीड़ित हूँ और इस कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। यदि स्वास्थ्य ठीक हो गया तो जल्दी ही उपस्थित होने का प्रयत्न करूँगा अन्यथा चार दिनों की (तारीख ५ दिसम्बर से ८ दिसम्बर १९६५ तक) छुट्टी स्वीकार करने की कृपा कीजिये।

ग्राम तबीजी

५ दिसम्बर, १९६५

}
}

आपका आज्ञाकारी शिष्य,

नरेन्द्र भटनागर, कक्षा ६ अ.

२—नौकरी के लिये प्रार्थनापत्र—

श्री सञ्चालक महोदय,

शिक्षा-विभाग, बीकानेर (राजस्थान)

मान्यवर,

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के १७ मई के अंक में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके कार्यालय में लेखा-निरीक्षक के दो स्थान रिक्त हैं। अतः उनमें से एक के लिए मैं यह-प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर रहा हूँ।

जहाँ तक मेरी योग्यता का प्रश्न है, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से इसी वर्ष एम० कॉम० की परीक्षा पास की है। टाइप का कार्य मैं कुशलतापूर्वक कर लेता हूँ। इस कार्य में मेरी गति प्रति मिनट ५० शब्द

है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और विद्यार्थी-जीवन के प्रारम्भ से ही खेलों में अच्छी दिलचस्पी लेता रहा हूँ। महाराजा कॉलेज जयपुर की हॉकी टीम का एक वर्ष मैं कप्तान रहा था और एक वर्ष विद्यार्थी-परिषद् का मन्त्री भी चुना गया था।

इस समय मेरी आयु २२ वर्ष की है। बी० कॉम० पास करने के बाद मैंने एक वर्ष तक आगरा के बलवन्त राजपूत कॉलेज में लेखा-निरीक्षक के स्थान पर कार्य किया था। अतः मुझे इस कार्य का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त है।

इस प्रार्थना-पत्र के साथ हाई स्कूल से लेकर बी० कॉम० तक के प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ। एम० कॉम० में मुझे जो अंक मिले हैं उसकी प्रतिलिपि भी प्रार्थना-पत्र के साथ सलग्न है। बलवन्त राजपूत कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० रामकरण सिंह और महाराजा कॉलेज के कामर्स-विभाग के अध्यक्ष डा० सेन के प्रमाण-पत्र भी भेज रहा हूँ।

अन्त में, मैं श्रीमान् को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि सेवा का अवसर दिया गया तो मैं अपने कार्य और व्यवहार से अपने अधिकारियों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करूँगा। आशा है मेरे प्रार्थना-पत्र पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जायगा और मुझे उक्त स्थान पर नियुक्त किया जायगा। इस कृपा के लिये मैं श्रीमान् का सदैव आभारी रहूँगा।

राधा निवास,
सी० स्कीम, जयपुर
२२ मई, १९६५

आपका आज्ञाकारी सेवक—
यादवेन्द्र शर्मा।

३—चिकित्सालय खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र—

श्री चैयरमैन साहब,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अजमेर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हमारे ग्राम खाजपुरा (अजमेर) में एक चिकित्सालय की अत्यन्त आवश्यकता है। यहाँ आसपास ६-७ मील तक कोई औपघालय नहीं है जिसके कारण बीमारों को समय पर डॉक्टरों सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। पिछले छ महीनों में एक व्यक्ति साँप के काटने से, एक कुएँ में डूब जाने से, दो जलने से, तथा तीन स्त्रियाँ प्रसूति-रोग के कारण असमय में ही मर गईं। इस ग्राम की

जनसंख्या लगभग डेढ़ हजार है। इसके अतिरिक्त यहाँ से दो-दो, तीन-तीन मील के फासले पर अन्य दो ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या लगभग दो हजार है। इस प्रकार यहाँ चिकित्सालय खुलने से लगभग साढ़े तीन हजार व्यक्तियों को डाक्टरी सहायता का लाभ मिल सकता है।

आशा है श्रीमान् एक बार इस ग्राम में पधार कर सारी स्थिति स्वयं देखने का कष्ट करेंगे और शीघ्र ही एक चिकित्सालय खोलने की आज्ञा प्रदान करेंगे। औषधालय के लिए भूमि हम ग्रामीण देने के लिए तैयार हैं तथा औषधालय के निर्माण में श्रमदान द्वारा सहायता भी करना चाहते हैं।

हम हैं,

श्रीमान् के आज्ञाकारी सेवक,
ग्राम खाजपुरा के निवासी।

खाजपुरा,
१५ जनवरी, १९६६ }

४—चोरी की सूचना—

श्री कोतवाल साहब
शहर कोतवाली, जोधपुर।

श्रीमान्,

निवेदन है कि कल रात मेरे मकान में चोरी हो गई। चोरो ने ताला तोड़ दिया और बहुत-सा सामान ले गये। हम सब घर के लोग वेलनगज में पण्डित रामकिशोर त्रिपाठी के घर विवाह में सम्मिलित होने गये थे। चोरी में कुल मिलाकर १८०० रुपये का सामान गया है। सामान का विवरण निम्न प्रकार है—

वस्तुएँ	मूल्य
रेडियो	३५० रु०
साइकिल	१५० रु०
कपड़े सोने की मशीन	२०० रु०
कपड़े	३५० रु०
नकद रुपये	१५० रु०
गहने सोने-चादी के	४०० रु०
बरतन	२०० रु०

१८०० रु०

मुझे इस सम्बन्ध में घासीराम और किशन कहार पर सदेह है ।
आशा है आप चोरी का पता लगाने में सहायता करेंगे ।

राजामण्डी, आगरा

१५ मार्च, १९६६

प्रार्थी,

मोहनसिंह ।

(ई) अन्य प्रकार के पत्र

१—प्रमाण-पत्र—

बाबूराव जोशी, एम० ए०, एल० टी०, साहित्यरत्न,
आचार्य, महिला शिक्षा सदन,
हायर सेकण्डरी स्कूल,

हद्वण्डी (अजमेर)

७ जुलाई, १९५७

मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि कुमारी सुशीला पारीख ने इस विद्यालय में लगभग चार वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की । ७ वीं कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर उसने इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की है । इसके अतिरिक्त कताई, बुनाई और सिलाई के काम में उसकी विशेष रुचि रही है और इसके लिए समय-समय पर उसे पुरस्कार मिलते रहे हैं । खेल-कूद में भी वह सदैव अग्रणी रही है और तैरने, साइकिल चलाने आदि में भी उसने अच्छी कुशलता प्राप्त करली है । वह एक विनम्र, आज्ञाकारी, परिश्रमी और उत्साही छात्रा है । उसे जो भी कार्य सौंपा जाता है, उत्तरदायित्व के साथ पूरा करती है । मैं उसकी हार्दिक सफलता चाहता हूँ ।

७-७-१९५७

बाबूराव जोशी ।

२—सूचना-पत्र—

सर्व साधारण को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि हमारे शहर में होलिकोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक ८ मार्च, १९६६ को साहित्यकार ससद् की ओर से एक वृहत् कवि-सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है । कवि सम्मेलन की अध्यक्षता प्रगतिशील कवि रामधारीसिंहजी 'दिनकर' ने करना स्वीकर कर लिया है । उनके अतिरिक्त सर्वश्री शिवमंगलसिंहजी 'सुमन', गोपालदासजी 'नीरज', वीरेन्द्र मिश्र, बलवीर-

सिंह, 'रंग', भगवतीचरण वर्मा, गोपालप्रसाद व्यास, देवराज दिनेश, रामानन्द दोषी, बालस्वरूप 'राही', रामावतार त्यागी, मेघराज 'मुकुल' और गजानन्द वर्मा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अतः प्रार्थना है कि अपने मित्रों सहित उक्त दिन रात्रि को ८ बजे रामलीला मैदान में पधारने का कष्ट करें।

विनीत—
रमाशंकर त्रिवेदी,
मन्त्री,
साहित्यकार संसद,
भीलवाडा।

३—शोक-प्रस्ताव—

हिन्दी साहित्य परिषद्, पाली के सदस्यो, विद्यार्थियो एवं सहायको की यह सभा हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबन्धकार और कवि आचार्य रामचन्द्रजी शुक्ल के असामयिक निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करती है। उनके निधन से सरस्वती का एक वरद पुत्र उठ गया और हिन्दी के आलोचनात्मक साहित्य को जो क्षति पहुँची है उसकी पूर्ति होना तो असम्भव हो गया है। आचार्यजी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करती हुई यह सभा परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

४—निबन्धात्मक-पत्र (पिता का पुत्र पुत्री के नाम, विषय—सच्चरित्रता)

प्रेम कुञ्ज,
काशी।

८ अगस्त, १९६६

प्रिय पुष्पा,

सस्नेह आशीष! तुम्हारा पत्र मिला। मेडिकल कॉलेज में तुम्हें प्रवेश मिल गया है और अब तुम्हारा मन भी छात्रावास में लगने लगा है इस समाचार से प्रसन्नता हुई। तुम्हारे द्वारा मगाई गई पुस्तकों को यहाँ से शीघ्र ही भेजूँगा।

पुष्पा, अब तक तुम हमारे संरक्षण में थी और तुम्हारी बहुत सी बातों की देखभाल हम कर लेते थे, किन्तु अब तुम पहली बार घर से

बाहर गई हो और अपरिचित वातावरण में पहुँची हो। वहाँ तुम्हें लगातार पाँच वर्ष तक रहना पड़ेगा अतः कुछ बातें मैं लिख देना चाहता हूँ ताकि उनके प्रकाश में तुम अपने रहन-सहन और व्यवहार को ऐसी सही दिशा में मोड़ सको जहाँ से फिर न मुड़ने की आवश्यकता हो न किसी प्रकार का पश्चात्ताप ही पल्ले पड़ सके।

सबसे पहली बात यह है कि इस समय हमारा समाज नवीनता और प्राचीनता के सन्धि-स्थल पर खड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही समाज के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन होता जा रहा है। एक ओर एक बहुत बड़ा समुदाय पुरानी रूढ़ि-रीतियों और विश्वास-परम्परा से ही चिपका हुआ है। दूसरी ओर एक बड़ा समुदाय समय के अनुसार अपने कदम रखने का प्रयत्न कर रहा है। तुम्हारे अपने घर में ही तुम्हारी माताजी चौथी कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़ सकी थी, किन्तु तुम डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने जा रही हो। हमारे समाज में अब भी पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह और दहेज जैसी कुरीतियाँ हैं और शिक्षा की ओर तो २० प्रतिशत लोगों का भी ध्यान नहीं गया है। अतः हम प्राचीनता और नवीनता के सन्धि-स्थल पर खड़े हैं। ऐसे अवसरों पर हम जैसे लोगों के लिए न तो यही उचित होता है कि उसे तिलाजलि देकर एकदम आधुनिक बन जाय न पुरानी बातों से ही चिपके रहे। हमें दोनों की अच्छाईयों को लेकर दोनों का समन्वय करते हुए आगे बढ़ना है।

आधुनिक युग की अच्छाई—शिक्षा और स्त्रियों के समानाधिकार की बात—को हमने स्वीकार किया है और इसी विचार से तुम्हें मेडिकल कॉलेज में भेजा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि कहीं आधुनिकता के अन्धानुकरण में हम न पड़ जायें। उसकी बुराईयों के प्रति हमें सजग रहना है। आज मैं उसकी सबसे बड़ी बुराई स्वच्छन्दता की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आधुनिक नारी समता और स्वतन्त्रता की भूक में स्वच्छन्द और उच्छ्रिखल-सी बनने लग जाती है। वह न नीति-मर्यादा की परवाह करती है न सच्चरित्रता की। चरित्र

जीवन का सच्चा सौंदर्य है। उसमें जीवन की शिव की ओर, अमरत्व की ओर ले जाने की अपार शक्ति है। यदि जीवन में यह नहीं तो फिर जीवन मूल्य है, खोखला है।

हमारे समाज के प्राचीनता-वादी लोग चरित्र को बहुत ज्यादा महत्त्व देते हैं। यद्यपि उनकी चरित्र की परिभाषा मनुचित है तथापि उनकी बात में एक बहुमूल्य सच्चाई निहित है। उन सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सत्य का सर्वत्र चाल रखो। तुम्हारी बोल-चाल, तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा आचरण-अवहार सब कुछ सच्चरित्रता और सदाचरण की सीमा से बाहर न हो। सच्चरित्रता की परिभाषा तुम्हें नये सिरे से समझाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई, ईमानदारी, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, उदारता, समय, नियमपालन, नादगी आदि अनेक गुण उसमें आ जाते हैं। ये सभी गुण जीवन को ऊँचा उठाने वाले हैं और तुम्हारी डाक्टरों की शिक्षा में भी ज्यादा महत्त्व के हैं। ऐसा न हो कि शिक्षा की धुन में तुम इनके महत्त्व को भूल जाओ।

इस बात पर आज मैं इसलिये भी ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि हमारे समाज के हजारों व्यक्ति तुम्हें अलग-अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। कोई तुम्हारी प्रगति पर खुश होगा, कोई आलोचक की दृष्टि से तुम्हें देखेगा और कोई तुम्हारा दोष ढूँढ़कर यह बताने का प्रयत्न करेगा कि लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करके विगड़ती ही हैं। अतः शिक्षा के आदर्शों, आधुनिक युग के जीवन मूल्यों और अपने परिवार की प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। सच्चरित्रता का ध्यान रखकर तुम इन सब की रक्षा कर सकती हो और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हो। मेरा विश्वास है कि तुम इसका पूरा-पूरा ध्यान रखोगी।

शुभाकांक्षी,
विजयकरण शारदा।

५—अभिनन्दनपत्र—
सेवामे,

श्रद्धेय रामगोपालजी अग्निहोत्री,
आचार्य,
राजकीय हायर सेकण्डरी स्कूल,
विजयनगर ।

महोदय,

कोटा जिला के विद्यालय-निरीक्षक के स्थान पर आपकी नियुक्ति के कारण आज इस विदाई-समारोह में हमारे हृदय हर्ष और विपाद से एक साथ उद्वेलित हो रहे हैं। हर्ष इस बात का है कि वेतन-वृद्धि और पद वृद्धि के कारण आप एक उज्ज्वल भविष्य की ओर जा रहे हैं और शोक इस बात का है कि आपके स्वस्थ मार्ग दर्शन से अपने जीवन के निर्माण और उचित दिशा दर्शन का सुयोग हमें नहीं मिल सकेगा ।

आदरणीय !

आपके मार्ग-दर्शन में शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग हमें पिछले तीन वर्षों से मिल रहा है । यह तीन वर्ष का समय हमारे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा । इन दिनों विद्यालय ने जो प्रगति की वह इस नगर की शैक्षणिक प्रगति के इतिहास में अमर रहेगी । विद्यालय में छात्रों की संख्या ३०० से ७०० हो गई और अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या भी १२ से २५ हो गई । इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों से इस विद्यालय का परीक्षाफल ८० और ६० प्रतिशत रहा तथा दोनों वर्ष इस विद्यालय के ३-३ छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । इस वर्ष तो एक विद्यार्थी सारे बोर्ड में ही प्रथम रहा ।

गुरुवर !

आपके मार्ग-दर्शन से विद्यालय की शैक्षणिक दृष्टि से तो प्रगति हुई ही लेकिन उसके साथ साथ खेल-कूद और अन्य प्रवृत्तियों में भी आश्चर्यजनक प्रगति हुई । गतवर्ष इस विद्यालय की वॉलीबाल टीम जिला टूर्नामेंट में विजयी हुई और इस वर्ष हाकी और फुटबाल की टीमों में विजयी हुई

इसके अलावा वसन्त-व्याख्यान-माला के द्वारा आपने पिछले दो वर्षों से जिस ज्ञान-भोज का आयोजन किया वह विद्यार्थियों और जनता दोनों में ही बड़ा लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। गणेशोत्सव तथा राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन करके आपने जैसे विद्यालय के प्रत्येक छात्र में नये जीवन का ही संचार कर दिया।

मान्यवर !

आपके हृदय में मानवता और विशेषकर पीडित मानवता के प्रति जो प्रेम है वह किसी भी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपके प्रयत्न से असमर्थ छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में काफी रुपया प्राप्त हुआ। लगभग ५० विद्यार्थियों को शुल्क-मुक्ति का लाभ मिला और लगभग १५० बालकों को आर्थिक सहायता मिली। आपके स्वभाव की कोमलता और औदार्य ने हम सब लोगों को जैसे निर्भय बना दिया था। हमें कभी भी किसी भी समय आपके पास पहुँचने में संकोच नहीं होता था। जब जब हम आपके पास पहुँचे, आपने हमारी कठिनाइयों को इसी प्रकार हल किया, जिस प्रकार पिता पुत्र की कठिनाइयों को हल करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अवधि में हमसे ऐसी अनेक त्रुटियाँ और भूलें हुई होंगी जिनसे आपको पीडा पहुँची हो। अतः इस अवसर पर हम उन सबके लिये क्षमा-याचना करते हैं।

अन्त में, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको उज्ज्वल भविष्य, धन्य यश तथा सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करे जिससे आपकी सेवा-शक्ति बड़े तथा हजारों-लाखों लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो।

हम हैं आपके छात्रगण,
राजकीय हायर सेकण्डरी स्कूल,
विजयनगर।

विजयनगर,
१८-१२-६३

निबन्ध और उसके भेद

निबन्ध शब्द का अर्थ है—बँधा हुआ। विद्वानों के अनुसार निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें कुछ चुने हुए शब्दों में किसी विषय को बँधा जाता है। सक्षेप में कहें तो निबन्ध एक गठी हुई रचना है। प्राचीन आचार्य गद्य को कवियों की कसौटी कहा करते थे। आचार्य रामचन्द्रजी शुक्ल कहते थे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी है। वस्तुतः निबन्ध में ही गद्य का निजी रूप देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे तो कहानी, उपन्यास, जीवनी, समालोचना आदि भी गद्य में ही लिखे जाते हैं लेकिन उनमें गद्य भाषा का माध्यम भर होता है। गद्य का स्वरूप अपनी सारी साज-सज्जा और शक्ति-मत्ता के साथ निबन्ध में ही प्रकट होता हुआ दिखाई देता है।

हिन्दी में निबन्ध शब्द अंग्रेजी के 'ऐसे' (Essay) शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है प्रयत्न। प्रारम्भ में अंग्रेजी निबन्ध किसी कल्पनाशील मन का विचरणमात्र होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया निबन्ध में शृङ्खलाबद्धता और बुद्धि-तत्त्व की प्रधानता होती गई। आधुनिक निबन्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कहानी की तरह आकार में छोटा होता है, उसमें एक भी शब्द अनावश्यक नहीं होता। दूसरी महत्त्व की बात यह है कि निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व झलकता रहता है, उसके विचारों में अपनी स्वयं की प्रेरणा होती है, अपना स्वयं का दृष्टिकोण। जैसा कि ऊपर कहा गया है निबन्ध का आकार छोटा होता है, अतः यद्यपि उसमें विचारों के पूर्ण प्रतिपादन की अपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि उसमें गीतिकाव्य की तरह निजीपन और पूर्णता होती है। उसमें लेखक के दृष्टिकोण की एक भाँकी होती है। निबन्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और अधिक सजीव होता है। उसमें लेखक की प्रतिभा की चमक होती है। श्री गुलाबरायजी के अनुसार—“निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छन्दता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक सगीत एवं

सम्बद्धता के साथ किया हो।” निबन्ध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। चीटी से लेकर आकाश-कुसुम तक सब निबन्ध के विषय बन सकते हैं। निबन्ध-लेखक की कला इसी में होती है कि वह किसी भी विषय या वस्तु की ओर आकर्षित होकर उसे अपने स्पर्श से रुचिकर, आकर्षक और सुन्दर बना दे। अतः निबन्ध में विषय के साथ शैली का महत्त्व भी कम नहीं होता है।

यद्यपि सारे निबन्ध का रूप एक ही होता है तथापि मोटे रूप में वह आदि, मध्य और अन्त नामक तीन भागों में बँटा रहता है। उसका प्रारम्भ जितना आकर्षक होगा उतना ही पाठकों की उत्सुकता जाग्रत कर सकेगा। दूसरे, प्रारम्भ में ही पाठक को इस बात की झलक मिल जानी चाहिए कि निबन्ध में मौलिक ढंग से लिखी हुई मनोरंजन एवं विचारपूर्ण बातें पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही इस प्रारम्भिक भाग में विषय की सक्षिप्त व्याख्या भी मिल जानी चाहिए ताकि पाठक का उस दिशा में बढ़ना सुगम हो जाय।

निबन्ध का मध्य-भाग अपेक्षाकृत विस्तृत होता है उसमें लेखक के अपने तर्क होते हैं। वह एक-एक करके उन्हें क्रमपूर्वक पाठक के सामने रखता है और उन्हें ऐसा मोड़ देता है कि वे एक दिशा की ओर सकेत करते हैं। यदि लेखक इस मध्य-भाग को ठीक तरह से सवार ले तो फिर अन्त अपने आप ठीक हो जाता है। निबन्ध के अन्तिम भाग में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि अन्त अनायास न हो जाय। वह इस प्रकार समाप्त हो कि समाप्त हो जाने पर भी उसके भाव पाठक के मस्तिष्क में गूँजते रहे।

ऊपर कहा जा चुका है कि निबन्ध का क्षेत्र बड़ा विशाल होता है। अतः इस विशालता के कारण उसके भेद भी अनेक किये जा सकते हैं। फिर भी सुविधा की दृष्टि से उसके चार मुख्य भेद किये जा सकते हैं— (१) वर्णनात्मक (२) विवरणात्मक (३) भावात्मक और (४) विचारात्मक।

(१) वर्णनात्मक निबन्ध—इस प्रकार के निबन्धों में वर्णन की

प्रधानता होती है। वे पाठक के सामने किसी विषय, वस्तु या व्यापार का चित्र उपस्थित करते हैं अथवा उनके प्रति भय, आनन्द या कष्ट की भावना जागृत करते हैं। ऐसे निबन्धों में लेखक अपने विषय की व्यापक रूप-रेखा बनाकर उसके अनुसार प्रत्येक भाग का वर्णन विस्तार के साथ करता है। इस प्रकार निबन्धों में वस्तु का वर्णन इस ढंग से किया जाता है कि उसका चित्र-सा उपस्थित हो जाय। अपने वर्ण्य विषय का अधिक व्यापक रूप प्रस्तुत करने के लिये वह कभी-कभी भिन्न-भिन्न दृष्टि कोणों से भी वर्णन करता है। इस प्रकार के निबन्धों की भाषा विषय के अनुसार बदलती रहती है। शोभा और सौन्दर्य के लिये संस्कृत की कोमल कान्त पदावली उपयुक्त रहती है तो कष्ट दृश्यों के लिये वेदना प्रकट करने वाली शब्दावली।

(२) विवरणात्मक निबन्ध—इस प्रकार के निबन्धों का प्रसार किसी घटना या वृत्तान्त को लेकर किया जाता है। इनमें किसी युद्ध या दुर्घटना का वर्णन होता है तो कभी यात्रा या मेले का। कभी किसी महापुरुष के जीवन वृत्तान्त का वर्णन होता है तो कभी किसी कथा का। विवरणात्मक निबन्धों में विषय-वस्तु या व्यापार के सब अङ्ग उपाङ्गों का सविस्तार यथातथ्य वर्णन रहता है। इनमें पहले कालक्रम के अनुसार घटनाओं का सजीव वर्णन रहता है फिर उनका उत्तरोत्तर विकास चित्रित किया जाता है। घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन करने में उनके कारणों पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाता है और घटनाओं से उनका फल निकाला जाता है। अन्त में यदि आवश्यकता हुई तो वर्णित घटनाओं से सन्बन्ध रखने वाले पात्रों का चरित्र-चित्रण भी आलोचनात्मक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार के निबन्धों में लेखक दर्शक के साथ-साथ आलोचक का भी काम करता है।

(३) भावात्मक निबन्ध—इस प्रकार के निबन्धों में रस और भावों की व्यञ्जना का प्रमुख स्थान रहता है। लेखक भावावेश में अपने आह्लाद, प्रेम, क्रोध, घृणा, हर्ष, विषाद, विस्मय अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य भावों की व्यञ्जना इतनी तीव्रता से करता है कि पाठक उसके प्रवाह

मे बह जाय । ऐसे निबन्धों में लेखक अत्युक्ति की सहायता भी लेता है ताकि भावों को तीव्रतापूर्वक व्यक्त कर सके । गद्य-काव्य इस प्रकार के निबन्धों के बहुत निकट होते हैं । भावात्मक निबन्धों में रागात्मकता होती है जिससे उनकी शैली अपने आप कवित्वपूर्ण हो जाती है ।

(४) विचारात्मक निबन्ध—इस प्रकार के निबन्धों में बौद्धिक विवेचन की प्रधानता रहती है । उनमें प्रायः अमूर्त विषयों पर विचार प्रकट किये जाते हैं । उनके अन्तर्गत प्रेम, उत्साह, वीरता, सौन्दर्य, क्रोध, चिन्ता, निराशा, आशा, अहिंसा, बेकारी, शिक्षा, परोपकार देश-प्रेम और सत्संग जैसे विषय आते हैं । इनमें इस प्रकार के विषयों पर बुद्धि-संगत विचार करके उनके गुण और दोषों का गम्भीर विवेचन किया जाता है । वस्तुतः हमारा समाज जिन मूल तत्त्वों पर टिका हुआ है, लेखक उन्हें वारीकी से देखकर उनका रहस्य पाठकों के सामने प्रकट करता है । लेखक का प्रयत्न यही रहता है कि वर्णित विषयों के सम्बन्ध में उसका अपना जो विचार या मत हो वही पाठक का भी बन जाय । उसे पाठक को क्रमशः अपनी विचार-परम्परा पर लाना होता है और विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए भावों की स्पष्टता का भी ध्यान रखना होता है । लेखक को शब्दों का उपयोग नाप-तोल कर करना होता है तथा भाषा को परिष्कृत एवं प्रवाहपूर्ण बनाना होता है ।

इस प्रकार वर्णनात्मक निबन्धों का सम्बन्ध अधिकतर देश से होता है, उसमें विषय या वस्तु को स्थिर रूप से देखा जाता है । विवरणात्मक निबन्ध का सम्बन्ध काल से होता है और उसमें वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखा जाता है । विचारात्मक निबन्धों में तर्क की प्रधानता होती है तो भावात्मक निबन्धों में भावना की । एक में बुद्धि-तत्त्व प्रमुख होता है, दूसरे में हृदय-तत्त्व ।

१—सिनेमा या चित्रपट

- १—प्रस्तावना
- २—सिनेमा के आविष्कार का इतिहास
- ३—उसकी वैज्ञानिक जानकारी
- ४—सिनेमा के लाभ
- ५—हानियाँ
- ६—उपसंहार

आधुनिक युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान ने आज ऐसे चमत्कार करके दिखा दिये हैं कि दाँतो तले उझली दबानी पड़ती है। हवाई जहाज से हम कुछ ही घण्टो में हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं, बेतार के तार से सुदूर देश में बैठे हुए किसी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, रेडियो के द्वारा प्रतिदिन की घटनाओं के समाचार तथा संगीत, भाषण, नाटक आदि के कार्यक्रम सुन सकते हैं और एटम एवं हाइड्रोजन बम उपलब्ध हो जाय तो बड़े से बड़े देश को देखते ही देखते विनाश के गर्त में ढकेल सकते हैं। मतलब यह है कि विज्ञान के युग ने हमें वरदान और अभिशाप साथ-साथ दिये हैं। सिनेमा भी एक ऐसा ही आविष्कार है जो बहुत लोकप्रिय हुआ है और उसमें भी लोक-हित या लोक-अहित की बहुत-सी सम्भावनाएँ समाई हुई हैं। आज मुश्किल से कोई ऐसा शहर मिलेगा जहाँ २-४ सिनेमा-हॉल न हो। धनी-गरीब, मालिक-मजदूर, विद्वान्-मूर्ख, स्त्री-बालक सभी हजारों की तादाद में प्रतिदिन सिनेमा देखने जाते हैं, मानो सिनेमा उनके जीवन की आवश्यकता ही हो गई हो।

सिनेमा का आविष्कार सन् १८७० में अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एडीसन ने किया था। अपने जन्म के २०-२५ वर्ष बाद ही सिनेमा भारत में आ गया। पहले पहल यह भूक चित्रपट के रूप में दिखाया जाता था। लोगो को ठीक प्रकार से कथा समझाने के लिए बीच-बीच में कुछ लिख दिया जाता था अथवा कोई व्यक्ति बोल कर बता दिया करता था। सन् १९२८ में यह कमी दूर हो गई और ऐसे बोलते

चित्रपट बनाए जाने लगे जिनमे अभिनय के साथ-साथ बात-चीत और संगीत आदि का भी आनन्द आने लगा । अब रूप के साथ शब्द का आनन्द प्राप्त होने लगा । अभी पाँच-सात वर्ष से एक और आविष्कार हुआ है और रंगीन चित्रपट भी तैयार-होने लग गये हैं ।

सिनेमा-घरो मे जो चलचित्र दिखाये जाते हैं उन्हें बनाने का काम बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ करती है । इन कम्पनियों के पास लाखो-करोडो रुपयो की पूँजी होती है और चित्र बनाने मे ही वे बहुत-सा पैसा और समय खर्च करते है । जिस स्थान पर ये चित्र बनाये जाते हैं उसे स्टूडियो कहते हैं । वैसे चित्र बनाने का काम यही होता है; किन्तु पहाड, नदी, समुद्र, वन आदि के चित्र लेने के लिये बाहर भी जाना पडता है । एक ओर अभिनय होता रहता है और दूसरी ओर शीघ्रगामी कैमरा चित्र लेता रहता है । इस प्रकार विभिन्न मानवी-चेष्टाओ और भावव्यजनाओ और गतियों के अनेक चित्र लिए जाते हैं । एक-एक मानवी-चेष्टा और गतिविधि को प्रदर्शित करने के लिए सहस्रो चित्र लेने पडते हैं । इस प्रकार एक साधारण-सी घटना दिखाने के लिये करोडो चित्रो की आवश्यकता होती है । इन चित्रो का सामूहिक नाम ही फिल्म है । ध्वनि का रिकार्ड लेने के लिये पास ही दूसरे यन्त्र होते हैं । फोटोग्राफी की कला के अनेक चमत्कार चलचित्र मे देखने को मिलते हैं । ऊँचे पहाड से उठाकर मनुष्य समुद्र मे फँक दिया जाता है । ऊँचे-ऊँचे मकानो पर आदमी बन्दर की तरह चढता हुआ दिखाया जाता है । इस प्रकार जब पूरी रील तैयार हो जाती है तो उसे सिनेमा-घरो मे प्रदर्शन के लिये भेज दिया जाता है । जब यह चित्र शीघ्रगामी मशीनो के द्वारा पर्दे पर दिखाये जाते है तो हम यह भूल जाते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वह वास्तविक है या नही । यन्त्र इतनी तेजी से चलता है कि हमे यह सोचने का अवसर ही नही मिलता कि एक के बाद एक अनेक चित्र हम एक साथ देखते जा रहे हैं ।

सिनेमा की दुनियाँ बड़ी अनोखी है । वहाँ बड़े विचित्र ढंग से बात-चीत होती है; विचित्र तरह की हँसी हँसी जाती है और विचित्र तरह से दुःख प्रकट किया जाता है । सिनेमा के हाव-भाव, बात-चीत और

संगीत गली-गली में सुनाई और दिखाई पड़ जाते हैं। क्या बालक और क्या युवा, क्या ताँगे वाला और क्या रिक्शावाला, क्या मजदूर और क्या व्यापारी सभी की जवान पर सिनेमा का संगीत बैठा हुआ प्रतीत होता है। उसने बड़े-बड़े नाटक-घरों में और संगीत-शालाओं के ताले बन्द करवा दिये हैं। वह निरन्तर अधिकाधिक लोकप्रिय बनता जा रहा है। अमेरिका इसमें सबसे आगे है। भारत में भी पिछले १०-१५ वर्षों में ही उसने काफी प्रगति करली है। एक के बाद एक अच्छी-अच्छी फिल्में बन रही हैं जिससे कि भारतीय फिल्म-व्यवसाय का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत होता है।

सिनेमा बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। वह मनोरजन का एक सस्ता और अच्छा साधन है। एक बार फिल्म तैयार हो गई कि वह कई शहरों में एक साथ दिखाई जा सकती है। लाखों व्यक्ति उसका लाभ उठा सकते हैं। दिन के काम से थके हुए व्यक्ति सिनेमा में चले जाते हैं और वहाँ एक साथ संगीत, नृत्य, अभिनय और हास्य-विनोद का आनन्द प्राप्त करते हैं। थकावट दूर करने के साथ-साथ वह रुचि का परिष्कार भी करता है। वह निम्न कोटि के विनोद और मनोरजन से ऊपर उठाकर व्यक्ति को सम्यक् और सस्कृत बनाता है।

सिनेमा शिक्षा का एक बड़ा अच्छा साधन है। जितनी जानकारी कक्षा में अध्यापक नहीं दे पाता है उतनी जानकारी सरलतापूर्वक सिनेमा के द्वारा मिल जाती है। ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक चित्रों में बहुत से ऐसे दृश्य दिखाये जाते हैं जिनसे सहज ही भूगोल, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, कला आदि का ज्ञान हो जाता है। कक्षा में प्रायः भाषण के द्वारा ही बहुत-सी बातें बताई जाती हैं लेकिन सिनेमा में ये सब प्रत्यक्ष दिखाई जाती हैं। प्रताप की वीरता की या राजा हरिश्चन्द्र की सत्यप्रियता की कहानी कहने में उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी अभिनय के द्वारा। महात्मा गांधी पर सत्य हरिश्चन्द्र नाटक देख कर ही उसकी सत्यप्रियता का अमिट प्रभाव पड़ा था, जो अन्त तक उसके जीवन को प्रकाशित करता रहा। इसी प्रकार

ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्त्व के स्थान तो प्रत्येक बालक को दिखाना कठिन होता है। उन्हें चित्रपट के द्वारा प्रत्येक बालक को दिखाया जा सकता है और उनके ज्ञान को अधिक तेजस्वी, शक्तिशाली और पूर्ण बनाया जा सकता है। आजकल भारत-सरकार कुछ 'डाक्यू-मेण्ट्री फिलम्स' तैयार करती है जो प्रत्येक खेल के प्रारम्भ में दिखाई जाती हैं। देश-विदेश की बहुत-सी अच्छी-अच्छी बातों का ज्ञान इनसे होता है और जिन समारोहों में हम सम्मिलित नहीं हो पाते उनकी झलक इनमें देख लेते हैं। सिनेमा के द्वारा खेती तथा ग्रामोद्योगों की विविध प्रक्रियायें बड़ी सफलता से दिखाई जाती हैं और नवयुवकों तथा किसानों के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न देशों और कालों की वेषभूषा, रीतिरिवाज एवं रहन-सहन का ज्ञान सहज ही हो जाता है और वहाँ के पशु-पक्षियों की बोली तथा स्वरूप का परिचय भी प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है।

सिनेमा या चित्रपट मानव-आचरण के सस्कार का एक बहुत अच्छा साधन है। उसके द्वारा मानव भावनाओं और अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से देखने व सुनने का अवसर मिलता है। वहाँ मानव-हृदय के उस हर्ष, शोक, भय, प्रेम आदि को भी प्रत्यक्ष रूप से देखने और अनुभव करने का अवसर मिलता है जिसे हम साधारणतः अनुभव तो करते हैं, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते। सिनेमा में कथानक, संगीत, अभिनय, वातावरण आदि की योजना एक विशिष्ट उद्देश्य से की जाती है और पूरा खेल देखने के बाद उसका उद्देश्य मन पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। सिनेमा का यह प्रभाव ही आचरण का सस्कार करता है।

सिनेमा से जहाँ इतने लाभ हैं, वहाँ हानियाँ भी होती हैं। आजकल सिनेमा का व्यवसाय लाभ की मनोवृत्ति पर चल रहा है, उच्च-आदर्शों के प्रसार और प्रचार की दृष्टि से नहीं। परिणाम यह होता है कि उससे जो लाभ मिलना चाहिये वह साधारणतः नहीं मिल पाता। आजकल बहुत से चित्रपट निम्न-स्तर के निकलते हैं और वे कामुकता पैदा करने वाले नृत्य, गीत और अभिनय के द्वारा निम्न कोटि

की भावनाओं को परितुष्ट करके पैसा कमाने की धुन में रहते हैं। इसके लिये साहित्य, कला, इतिहास, धर्म, नैतिकता आदि सब की हत्या करने में वे हिचकिचाते नहीं हैं। परिणाम यह होता है कि “जिया भरमाके, हिया तरसा के चले नहीं जाना”, “दिल के टुकड़े हजार हुए”, “आवारा हूँ आवारा हूँ” जैसे निम्न-कोटि के गीत दिन-रात गली-गली और घर-घर में सुनने को मिल जाते हैं। अच्छाई के प्रचार के स्थान पर अब तक तो बुराई का ही प्रभाव ज्यादा पड़ा है। समय और धन की बर्बादी के साथ-साथ बहुत से विद्यार्थियों ने उससे बनाव-शृङ्गार और प्रेम-प्यार की बातें ही सीखी हैं। बहुत से आवारा लोगो ने लूट-मार के तरीके तथा घोखा-धड़ी के उपाय सीखे हैं। यह सब देख कर हम उसकी ओर से निश्चिन्त या चुपचाप नहीं रह सकते।

सिनेमा में बहुत से बरदानों के साथ अभिशाप भी छिपे हुए हैं। उनके स्वस्थ विकास के लिये हमें इन अभिशापों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। चित्रपट में पहली महत्त्वपूर्ण वस्तु कहानी होती है। आजकल के डायरेक्टर अधिकांश कहानियाँ इधर-उधर की कहानियों को हिन्दी का चोला पहिना कर तैयार कर लेते हैं। हिन्दी के अच्छे कहानी-कारों और उपन्यास-लेखकों को यह काम सौंपना चाहिये और उनकी सहायता से अच्छी कहानियाँ तैयार करवानी चाहिये। इससे कथावस्तु के साथ कथोपकथन में भी सुधार होगा। कला की कुछ विशेष बातें भले ही बाहर से ली जाय लेकिन भारतीय सस्कृति की अपेक्षा कभी भी बाह्य नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि प्रायः फिल्म कम्पनियाँ एक तरह के ही चित्रपट तैयार करती हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, काल्पनिक, सभी प्रकार के चित्र तैयार करने चाहिये ताकि जीवन के सब पक्षों का चित्र दर्शकों के सामने आता रहे। तीसरे बच्चों के चित्रपट तैयार करने की ओर हमारे फिल्म-निर्माताओं ने ध्यान नहीं दिया है अतः उस ओर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिये। उसी के द्वारा देश का सच्चा निर्माण हो सकता है। सबसे अन्तिम और महत्त्व की बात यह है कि चित्रपट के व्यवसाय को पूँजीपतियों की लाम की

मनोवृत्ति से बचाना चाहिये । यदि यह हो सके तो वह अनेक बुराइयों से बच जायगा ।

२—वायुयान

- १—आकाश में उड़ने की चिरपोषित इच्छा
- २—वायुयान के आविष्कार की कहानी
- ३—वायुयान की प्रगति और विकास का इतिहास
- ४—वायुयान से लाभ
- ५—वायुयान और विनाश
- ६—उपसहार—वायुयान के सहयोग की दिशा

एक समय था जब मनुष्य सम्य नहीं हुआ था । वांछित स्थान पर जल्दी ही पहुँच जाने के कोई अच्छे साधन उसके पास नहीं थे । ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वह घोड़े, ऊँट, हाथी, बैल, भैंसा या खच्चर जैसे चौपायों से सवारी का काम लेता था । मध्य-युग तक वह इन्हीं के द्वारा दूर देशों की यात्रा करने का प्रयत्न करता था । आगे चल कर अपनी बुद्धि का कुछ अधिक उपयोग करके उसने रथ, गाड़ी आदि का आविष्कार कर लिया और इन वाहनो की सहायता से यात्रा को कुछ अधिक सुलभ बना लिया । लेकिन थोड़े से समय में ही दूर-दूर के देशों में पहुँच जाने की इच्छा उसकी चिरपोषित इच्छा रही है । किसी सकट-काल में प्रेम, क्रोध, घृणा आदि भावनाओं के आवेग में, किसी कवि की तरह वह भी कहता रहा है—‘काश मैं पक्षी होता । फिर तो मुझे अपनी वांछित जगह पहुँचने में देर न लगती । पक्षियों की तरह उड़ कर जल्दी से जल्दी अपने अभीप्सित स्थान पर पहुँच जाता ।’ अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिये उसने वायुयान जैसे वाहन की कल्पना की । हिन्दू-पुराणों में वायुयान का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है । सभी बड़े-बड़े देवताओं के पास पुष्पक-विमान थे और उनकी सहायता से वे जहाँ चाहते थे शीघ्र पहुँच जाते थे । रावण इसी प्रकार के विमान में बैठकर सीताजी को लका ले गया था और लका विजय करके रामचन्द्रजी ऐसे ही पुष्पक विमान से अयोध्यापुरी पहुँचे थे । यूरोप में यूनान की सभ्यता

बड़ी प्राचीन मानी जाती है। यहाँ की धर्म-पुस्तको में भी इस प्रकार के वर्णन मौजूद हैं। उनमें कहा गया है कि डेडल्स नामक एक चतुर व्यक्ति अपने पुत्र के साथ उड़कर क्रीट से डटली तक गया था। उसने अपने कन्धों पर मोम से बड़े-बड़े पख चिपका लिये थे और उन्हीं के सहारे उड़ गया था। इसी प्रकार “अरेवियन नाइट” नामक प्राचीन कहानी में भी एक ऐसे घोड़े का वर्णन आता है जो उड़ता है। जादू से उड़ने वाली एक परी का भी वर्णन इन कहानियों में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आकाश में उड़ना मनुष्य की चिरपोषित इच्छा है। वायुयान के आविष्कार से ही उसकी इच्छा को साकार रूप मिला है।

आकाश में उड़ने की इच्छा ने सबसे पहले १८ वीं शताब्दी के अन्त में साकार रूप लिया। उस समय यूरोप के कुछ लोगो ने हल्की गैस से भरे हुए गुब्बारे में बैठकर आकाश की सैर की और सकुशल धरती पर लौट आये। लेकिन इतने भर से उनको सन्तोष नहीं हुआ। वायुयान बनाने के काम में सब से पहले अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने एक सफल प्रयास किया। उन्होंने पक्षी के आकार का एक बहुत हल्का चौखटा तैयार किया और उसके आर पार दो पख लगा दिये। उन्होंने इस चौखटे के नीचे दो पहिये लगाकर मोटर की शक्ति से पृथ्वी पर दौड़ाया। फिर मशीन के सामने बिजली के पखे की तरह पत्ते लगाये जो उपर्युक्त पखों के सहारे यान को मध्य आकाश में साध सकें। इस प्रकार वायुयान का आविष्कार हो गया। यह पहला वायुयान पहली बार सन् १९०३ में १७ दिसम्बर के दिन उड़ा। आगामी २-३ वर्षों में इसमें सुधार हुए और सन् १९०६ में एक वायुयान २५ मील प्रति घण्टे की गति से आकाश में उड़ा। इसे देखकर लोग चकित रह गये। सचमुच उस जमाने में यह चकित होने जैसी ही बात थी। धीरे-धीरे वायुयान की गति में और सुधार होता गया तथा सन् १९१३ में ऐसे वायुयान बन गये जो एक घण्टे में १२६ मील की चाल से उड़ते थे। इसके बाद जर्मनी के एक जेपलिन नामक व्यक्ति ने “जेपलिन” नाम के वायुयान का आविष्कार किया। इसमें पहले वायुयानों की अपेक्षा बहुत

ज्यादा आदमी बैठ सकते थे और बहुत ज्यादा बोझा लादा जा सकता था ।

प्रथम महायुद्ध के साथ वायुयान का विकास आरम्भ हुआ । पहले-पहल शत्रु की गति-विधि की जानकारी प्राप्त करने के काम में उसका उपयोग होने लगा और बाद में बम गिराने के काम में । वायुयान के आविष्कार से शत्रु के शहरों पर सफलतापूर्वक बम गिराये जा सकते थे तथा उसकी सारी व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट किया जा सकता था । अतः वायुयान की कीमत बढ़ी । नतीजा यह हुआ कि जहाँ पहले युद्ध के समय ब्रिटेन के पास केवल १३० वायुयान थे वहाँ युद्ध का अन्त होते होते बीस हजार हो गये । अब राजनीतिज्ञों ने अनुभव कर लिया है कि वायुयान की शक्ति के बिना वर्तमान युद्ध में विजय प्राप्त करना कठिन है ।

प्रथम महायुद्ध के समाप्त होते ही वायुयान की उपयोगिता की दिशा बदली । अब कहीं बम तो बरसाना था नहीं । अतः नागरिक उड्डयन की ओर लोगों का ध्यान गया । रेल और बस-सर्विस की भाँति वायुयान भी दुनियाँ के एक देश से दूसरे देश की यात्रा के काम में लिये जाने लगे । दूसरे देशों की यात्रा सकुशल करने की दृष्टि से वायुयान में और कुछ सुधार किया गया और कुछ ही समय बाद उस की यात्रा आनन्ददायक बनने लगी । वायुयान ने समय और दूरी दोनों को ही बहुत घटा दिया । एक तो वायुयान की गति बहुत तीव्र थी, दूसरे रेल, मोटर आदि की तरह उसे किसी बँधे-बँधाये मार्ग पर चलना आवश्यक नहीं था । वायुमण्डल में न कोई पहाड़ है, न नदी । वहाँ तो सीधा रास्ता मिलता है । अतः इस उपयोगिता के कारण वायुमार्ग निश्चित हुए और उन पर वायु-यात्राएँ होने लगी । वायुयान के ठहरने के लिए एरोड्रम बनाए गए । थोड़े ही दिनों में नागरिक उड्डयन के केन्द्र दुनियाँ के सभी बड़े शहरों में खुल गये । आजकल बहुत से लोग विदेशों की यात्रा हवाई-जहाजों के द्वारा ही करते हैं ।

वायु-यात्राओं की लोकप्रियता शीघ्रता से बढ़ती जा रही है । आजकल इतने बड़े वायुयान बन गये हैं कि १०० यात्रियों तथा ६-७

कर्मचारियों को ले जा सके। इनमें लगभग ५० आदमियों के सोने की जगह भी होती है। इनकी गति भी कम नहीं होती। ये ८० मील प्रति घण्टे के हिसाब से उड़ते हैं। दूसरे महायुद्ध के पहले जर्मनी ने एक ऐसा वायुयान बना लिया था जो दुनिया का सबसे बड़ा वायुयान था। उसमें लगभग १७० यात्री यात्रा कर सकते थे। सन् १९१९ में एक जर्मन वायुयान ने २१ दिन ७ घण्टे तक उड़कर सारी दुनियाँ का चक्कर लगा डाला। उसके बाद एक अमेरिकन चालक ने ७ दिन में ही यह काम कर लिया। अब तो इस दिशा में और प्रगति हुई है और इससे भी कम समय में कुछ लोगो ने बिना रुके ही पृथ्वी का चक्कर लगा दिया है।

वायुयान की गति में भी इन दिनों आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। १९३४ में एक इटेलियन उड़ाकू ने ४४० मील प्रति घण्टा उड़कर पुराने रेकार्ड तोड़ दिये। आजकल ४५० मील प्रति घण्टे के हिसाब से यात्रा करना तो साधारण-सी बात हो गई है। बड़े-बड़े वायुयान भी आजकल ३०० मील प्रति घण्टे की गति से उड़ लेते हैं। जेट वायुयानों ने गति की दिशा में और भी प्रगति की है। वह ६१० मील प्रति घण्टे के हिसाब से उड़ लेते हैं। गति को बढ़ाने के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा ऊँचाई पर उड़ने की ओर भी चालकों का ध्यान गया है। सन् १९३६ में स्विन नामक एक अंग्रेज चालक ४९९६७ मील की ऊँचाई तक उड़ा। खूब ऊँचाई पर जाकर उड़ने की दिशा में अभी बहुत प्रगति होने की सम्भावना है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊँचाई पर जाते हैं उतना ही वायु का दबाव कम पड़ता है और वायुयान तेज चाल से उड़ सकता है। यदि इस दिशा में काफी प्रगति हुई तो लन्दन से न्यूयार्क कुछ घण्टों में ही पहुँचा जा सकेगा।

वायुयान एक वरदान है। उसने दुनियाँ का नक्शा ही बदल दिया है। उसकी सहायता से कुछ घण्टों में ही दुनियाँ के एक देश से दूसरे देश में पहुँचा जा सकता है। इसकी सहायता से किसी भी सकट का सामना किया जा सकता है। सामान को शीघ्रतापूर्वक ले जाने में योग देकर इसने व्यापार को बढ़ाया है और इसी के कारण राष्ट्रीयता का युग

समाप्त होकर अन्तर्राष्ट्रीयता का युग प्रारम्भ हो रहा है। इसने बड़ी-बड़ी सेनाओं, बड़े-बड़े किले और अनेकानेक शस्त्रास्त्रों के खर्च को अनुपयोगी सिद्ध कर दिया है। अब लड़ाई में केवल बम की ही उपयोगिता रह गई है। उसके द्वारा दुनियाँ के लोगों का एक दूसरे के सम्पर्क में आना सुलभ हो गया है। सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आदान-प्रदान में सहायता मिली है। पारस्परिक शान्ति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

लेकिन दुःख की बात है कि वायुयान का जितना सदुपयोग होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। साम्राज्यवादियों के हाथ में पड़कर वह उनके शोषण, साम्राज्य-लिप्सा एवं अत्याचार का साधन ही अधिक बना है। उसने अपनी प्रलयकारी शक्ति से मानवता के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। बेचारी मानवता त्रस्त होकर ब्राहि-ब्राहि कर उठी है। आज प्रत्येक राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा वायुयान बनाने की होड़ कर रहा है। जिसके पास ज्यादा और अच्छे वायुयान हों आज वही शक्तिशाली समझा जाता है। सभी राष्ट्र वायुसेना की शक्ति को अपनी स्वतन्त्रता, शक्तिमत्ता और समृद्धि की कुञ्जी मानते हैं, अतः उसके विकास में अन्धाधुन्व प्रयत्न किये जा रहे हैं। यूरोप के राष्ट्रों में यह प्रतिद्वन्द्विता बड़े भयंकर रूप से प्रारम्भ हो गई है।

युद्धकाल में तो वायुयान एक जबरदस्त अभिशाप सिद्ध होता है। उसने प्राचीन युद्ध-कला को, जिसमें लोग आमने-सामने खड़े होकर लड़ते थे, एकदम अनुपयुक्त और अनुपयोगी सिद्ध कर दिया है। देखते ही देखते वह शत्रु के प्रदेश में पहुँच जाता है और उसकी भव्य इमारतों, कारखानों, लहलहाते खेतों, सैनिक-अड्डों और हाट-बाजारों के साथ समूचे नगर को ही दूर-दूर तक नष्ट कर देता है। जिन इमारतों, कारखानों, स्मारकों आदि के बनाने में सैकड़ों वर्षों का समय लग गया था वे देखते ही देखते आग की भेंट हो जाते हैं। बेचारे निरीह नागरिक, जिनका युद्ध से कोई मतलब नहीं होता, बमों के निशाने बनते हैं और हजारों घर जमीन पर घराशायी हो जाते हैं। पिछले महायुद्ध में नागासाकी पर ही एटमबम गिरा था और उसने भयंकर विनाश का दृश्य

उपस्थित कर दिया था । किन्तु अब तो और ज्यादा विनाशकारी बम तैयार हो गये हैं और मनुष्यता के खतरो को बढ़ा ही रहे हैं ।

इस प्रकार वायुयान वरदान और अभिशाप दोनों का मिला-जुला रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है । उससे जितने लाभ हैं उससे कम हानियाँ नहीं हैं । उसकी बढ़ती हुई शक्ति प्रत्येक शान्ति प्रेमी-व्यक्ति के लिए विचारणीय विषय बन गया है । यह ठीक है कि इसमें दोष वायुयान का नहीं, उन साम्राज्यवादियों का है जो अपने हित के नशे में चूर होकर उसके द्वारा बड़े से बड़ा अहित करते हुए भी शक्ति नहीं होते । किन्तु वायुयान के सदुपयोग का प्रश्न मानव की स्वार्थ-लिप्सा पर विजय पाने का ही प्रश्न है । हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि या तो वह इन साम्राज्यवादियों को सुबुद्धि दे या दुनियाँ के कोटि व्यक्तियों को इतना जागृत बना दे कि वे शान्ति के दुश्मनों के जहरीले दाँत उखाड़ दें ताकि उनके बुरे इरादे कभी पूरे नहीं हो सकें ।

३—रेडियो

१—आधुनिक युग के चमत्कार और रेडियो

२—निर्माण तथा संचालन

३—रेडियो का बढ़ता हुआ प्रभाव

४—रेडियो के लाभ

(अ) ससार की सन्निकटता (आ) मनोरंजन (इ) शिक्षा प्रसार

(ई) ज्ञान प्राप्ति (उ) सकट मुक्ति (ऊ) व्यापार विकास

५—रेडियो का दुरुपयोग

६—उसके प्रचार की आवश्यकता ।

७—रेडियो का भविष्य ।

आधुनिक युग विज्ञान का युग कहा जाता है । विज्ञान ने ऐसी आश्चर्यजनक बातें करके दिखाई हैं जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जिन प्रदेशों की यात्रा बड़ी कष्टसाध्य है और जहाँ पहुँचने में आदमी को वर्षों लग सकते हैं, वही वह घण्टों में पहुँच जायगा ? जिस काम को करने में

हजारों व्यक्ति लग जाते हैं आगे कभी उसी को एक दो आदमी सरलतापूर्वक कर सकेंगे । क्या कभी आदमी ने पहले यह सोचा होगा कि जिस प्रकृति के रहस्यों को देखकर वह चकित रह जाता है और जिसके आगे उसकी कुछ भी न चल पाती है वही प्रकृति एक दिन उसकी दासी बन जायगी ? सचमुच विज्ञान ने जादू जैसा ही चमत्कार कर दिखाया है । उसने समय और दूरी दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया है, प्रकृति के अगम्य रहस्यों का पता लगा है और जल, थल आकाश तीनों पर अपनी सत्ता कायम कर ली है ।

विज्ञान के चमत्कारों में रेडियो के आविष्कार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । वह बीसवीं सदी की एक बहुत बड़ी देन है । हिन्दी में हम उसे आकाशवाणी के नाम से पुकारते हैं । उसने आधुनिक युग में एक क्रान्ति ही कर दी है । मनुष्य के सुख और आनन्द उसने कई गुना बढ़ा दिये हैं तथा उसको बहुत-सी परेशानियों और कठिनाइयों से बचा लिया है । रेडियो-सेट आजकल दो सौ-तीन सौ से लेकर पाँच सौ-सात सौ तक में मिल जाते हैं तथा देश-विदेश की बहुत-सी खबरें घर बैठे ही उनके द्वारा सुनी जा सकती हैं ।

रेडियो वेतार के तार का ही विकसित रूप है । जब हम बोलते हैं या किसी अन्य तरीके से कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वायुमण्डल में उनसे ध्वनि-तरंगें उत्पन्न होती हैं । ये तरंगें धीरे-धीरे पतली बनती हुईं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं । वायु के द्वारा ध्वनि बहुत दूर-दूर तक पहुँच जाती है । रेडियो का निर्माण इसी सिद्धान्त के आधार पर हुआ है । प्रत्येक ब्राडकार्स्टिंग स्टेशन पर माइक्रोफोन लगाया जाता है । जिस व्यक्ति की आवाज प्रसारित करनी होती है उसे माइक्रोफोन के सामने बोलने, नाचने, गाने आदि के लिए कहा जाता है । जब वह अपना कार्यक्रम आरम्भ करता है तो माइक्रोफोन उसकी ध्वनि को ग्रहण करता है और ट्रांसमीटर नामक यन्त्र विजली की शक्ति से उन ध्वनि-तरंगों को वायु में फैक देता है । इससे उस व्यक्ति की आवाज चारों ओर सारे भूमण्डल में फैल जाती है । आपने तालाब में कभी कोई पत्थर फेंका होगा । पत्थर के गिरते ही उस स्थान पर तरंगें पैदा होती

हैं और वे धीरे-धीरे छोटी-छोटी होती हुई किनारों तक पहुँच जाती हैं। वस यही बात ट्रांसमीटर द्वारा फैकी हुई आवाज की भी होती है। वह भी ध्वनि तरंगों को दूर-दूर तक सारे भूमण्डल में फैला देती है। वस जिस स्थान पर रेडियो लगा रहता है वहाँ ठीक वही आवाज सुनाई देती है जो ब्राडकास्टिंग स्टेशन पर बोली जा रही है। रेडियो के काम में बिजली का बहुत महत्त्व है। यदि वह न हो तो रेडियो बेकार रहता है। मकान की छत पर लगे हुए ऊँचे-ऊँचे वाँसों पर जुड़े हुए दो तारों के द्वारा मनुष्य निर्मित बिजली से प्राकृतिक बिजली का सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है। बिजली आवाज को पकड़ती है और रेडियो में लगा हुआ लाउड-स्पीकर ध्वनि को सुनने योग्य बना देता है। रेडियो में हवा की दिशा बदलने के लिए सुइयाँ लगी रहती हैं। रेडियो का दैनिक कार्यक्रम पहले ही समाचार-पत्रों में छप जाता है। उसे पढ़कर जो प्रोग्राम आप सुनना चाहें सुई घुमाकर सुनिये। कमरे में बैठे-बैठे किसी भी देश की खबर सुन लीजिये। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति रेडियो के अन्दर बैठा है और वही बोल रहा है।

रेडियो के आविष्कार ने समाचार-पत्र, तार और टेलीफोन आदि आविष्कारों के महत्त्व को कम कर दिया है। समाचार-पत्र हमें हर देश में घटने वाली बड़ी-छोटी सभी प्रकार की घटनाओं की खबर एक दो दिन बाद ही देते हैं। लेकिन रेडियो में इतनी भी देर की जरूरत नहीं है। समाचार-पत्र की तरह उसकी खबरें—रेल, मोटर या हवाई-जहाज के ऊपर बैठकर नहीं आती। वह तो वायु के अत्यन्त द्रुतगामी पक्षों पर बैठकर आती हैं। उसमें समाचारों को इकट्ठा करके छापने की भी जरूरत नहीं रहती। उधर माइक्रोफोन पर आदमी ने बोलना शुरू किया और इधर आवाज आने लगी। फिर समाचार-पत्र की जड़ता रेडियो में नहीं होती। उसकी खबरें जिन्दा आदमी की आवाज-सी सुनाई देती हैं। अतः उसमें जिन्दादिली होती है। टेलीफोन पर अवश्य जल्दी बात हो सकती है लेकिन वह केवल दो आदमियों की ही बात होती है। दूर देशों के सभी प्रकार के समाचार अनेक विषयों पर भाषण, नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सबका आनन्द उसमें फौरन प्राप्त हो

सकता है। और तार, वह तो रेडियो के मुकाबले में कुछ नहीं। उसके मुकाबले में रेडियो का कार्य बहुत ही द्रुतगति से होता है। उसमें वह विविधता और आनन्द कहाँ ?

रेडियो ने जैसे सारी दुनियाँ को ही हमारे सन्निकट ला दिया है। आज दुनियाँ के सभी सभ्य देशों में एक दो नहीं, अनेक रेडियो-स्टेशन बन गये हैं। लन्दन, न्यूयार्क, पेरिस, बर्लिन, मास्को, पेकिंग, रोम, टोकियो आदि सभी बड़े-बड़े शहरों में रेडियो-स्टेशन हैं। अकेले भारत में ही कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, जालंधर, जयपुर, अजमेर, पूना, इन्दौर, नागपुर, बड़ौदा, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद आदि अनेक शहरों में रेडियो-स्टेशन हैं और नये-नये स्टेशन खोले जा रहे हैं। प्रत्येक स्टेशन का अपना पूर्व निश्चित कार्यक्रम होता है और आप समाचार-पत्रों से उनकी जानकारी प्राप्त करके किसी भी स्थान का समाचार सुन सकते हैं। इस प्रकार दुनियाँ का कोई देश, कोई शहर अब हमसे दूर नहीं रहा है। घर बैठे हम उससे रेडियो द्वारा सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

रेडियो से दूसरा बड़ा लाभ है मनोरंजन। उसकी सहायता से अच्छे से अच्छे कलाकार का संगीत, विद्वानों के भाषण, नृत्यकारों का नृत्य, वाद्य-विशेषज्ञ का वादन और अभिनेता का अभिनय हमें सुनने का सुअवसर मिल जाता है। न तो किसी गायक, नाटककार या नृत्यकार को अपने घर बुलाने का आयोजन करना पड़ता है न किसी सिनेमा घर में ही जाने की जरूरत पड़ती है। पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। 'हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा आ जाय' वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। रेडियो के कार्य-क्रम में विविधता होती है। बच्चों का कार्य-क्रम अलग होता है, महिलाओं का अलग, सैनिकों का अलग और ग्रामीणों का अलग। उत्सवों, त्यौहारों के मौकों पर उनसे सम्बन्ध रखने वाला कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार रेडियो हमारे मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है।

वैसे रेडियो के लगभग सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद होते हैं। सभी आचरण, सस्कार और व्यक्तित्व का विकास करते हैं। क्या व्याख्यान

और क्या नाटक, क्या बालको का कार्यक्रम और क्या महिलाओं का कार्यक्रम, क्या समाचार और क्या मौसम का हाल सब कुछ लोक-शिक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। किन्तु विदेशों में आजकल रेडियो द्वारा अध्ययन-अध्यापन का कार्य भी होने लगा है। रेडियो-स्टेशन से अध्यापक अपना भाषण देता रहता है और सैकड़ों मील दूर अपने अपने घरों में बैठे हुए विद्यार्थी उसे सुनते रहते हैं। हमारे देश में भी कृषकों को ग्रामीण प्रोग्राम के अन्तर्गत इस प्रकार की बातें बताना प्रारम्भ कर दिया गया है जिनसे उनके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। वह दिन दूर नहीं है जब उसके शैक्षणिक पक्ष का और ज्यादा विकास होगा तथा वह और भी अधिक शिक्षा-प्रदायक बन जायगा।

रेडियो ज्ञान-प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। बड़े-बड़े ग्रन्थों में जो बातें लिखी होती हैं और आधुनिक युग के व्यस्त मानव को जिन्हें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता वही बातें रेडियो द्वारा भाषणों के रूप में सरलता-पूर्वक सुनने को मिल जाती हैं। उसके द्वारा प्रत्येक देश के समाचार और वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की गति-विधियों का परिचय मिलता है जो हमारे ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। संगीत की अलग-अलग रागें, वाद्यों की विभिन्न ध्वनियाँ, विद्वानों के विभिन्न विषयों पर दिये गये भाषण इतने मनोरंजक और लुभावने रूप में हमारे सामने आते हैं कि हम उनकी बारीकियों को पहचानने लगते हैं और कम समय और कम पैसे में हमारा ज्ञान कितने ही गुना बढ़ जाता है।

सकटों से मुक्त कराने के काम में भी रेडियो ने हमारी बड़ी सहायता की है। पहले जब कोई जलयान किसी सकट में पड़ जाता था तो कई दिनों तक पता ही नहीं लग पाता था कि वह कब और कहाँ डूबा है। उसको सहायता पहुँचाना तो बहुत दूर की बात होती थी। लेकिन आज रेडियो के आविष्कार से कोई भी जलयान खतरे के समय पास के बन्दरगाह को समाचार भेज सकता है और समय पर सहायता उपलब्ध हो जाने से सारे खतरे टल सकते हैं। वायुयानों को इस प्रकार इसमें बड़ी सहायता मिलती है।

व्यापार के विकास में भी रेडियो में बहुत लाभ मिल रहे हैं। वह विज्ञान का एक आधुनिकतम तरीका तो है ही, उसके द्वारा मारे ससार के व्यापार सम्बन्धी समाचार—जैसे वस्तुओं के मूल्य आदि भी घोषित किये जाते हैं। इससे सब वस्तुओं के मूल्य प्रत्येक स्थान पर समान हो जाते हैं और ग्राहक और बेचने वाले को किसी वस्तु का सीदा करने में असुविधा नहीं होती। भावों के समाचार शीघ्र सुलभ हो जाने से व्यापार के क्षेत्र में बड़ा लाभ हुआ है।

रेडियो से जहाँ बहुत से लाभ हुए हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी हुई हैं। रेडियो में स्वयं वस्तुतः कोई बुराई नहीं है। उसका सदुपयोग किया जाय तो जहाँ बहुत लाभ हो जाते हैं वहाँ दुरुपयोग करने पर बहुत सी हानियाँ भी हो जाती हैं। रेडियो का सबसे बड़ा दुरुपयोग युद्ध के दिनों में किया जाता है। उन दिनों उम पर सरकार कब्जा कर लेती है और अपनी सफलता की कहानी लम्बे-चौड़े शब्दों में कहती रहती है। वह अपनी असफलता को छिपाती है और झूठ बोलने की होड़-मी करने लगती है। बेचारी जनता को अन्धकार में रखा जाता है और उसी को उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि रेडियो की नीति सचालको के हाथ में होती है और वे जैसा चाहते हैं वैसा प्रचार करते हैं। यदि उसका दृष्टिकोण थोड़ा भी विकृत हुआ तो लोगों को उससे नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरे रेडियो ने अच्छे कलाकार, अच्छे वादक और अच्छे वाद्यों का महत्त्व कम कर दिया है। जब लोगों को बिना पैसे खर्च किये अच्छे से अच्छा संगीत प्राप्त हो जाता है तो फिर वे कलाकार, वाद्य-यन्त्रों और महफिलों के आयोजन की चिन्ता क्यों करें? परिणाम यह हुआ कि कलाकारों का महत्त्व कम होता जा रहा है। हो सकता है कि नाटक-घरों और सिनेमाओं की भी आगे कोई पूछ न रहे। टेलिविजन के आविष्कार से तो अब माइक्रोफोन पर बोलने वाले का चित्र भी दिखाई देता है। वहाँ पर नृत्य और अभिनय भी दिखाई देने लगते हैं। अतः निश्चय ही सिनेमा और नाटकघरों का महत्त्व कम हो जायगा।

रेडियो का आगामी ५०-६० वर्षों का भविष्य निश्चय ही बड़ा उज्ज्वल दिखाई देता है। एक ओर जहाँ रेडियो-सेट अधिकाधिक सस्ते

होगे तथा वह साधारण से साधारण परिवार में भी पहुँच जायेंगे वहाँ दूसरी ओर शिक्षा-प्रसार, ज्ञान-प्राप्ति, मनोरंजन तथा सकट-मुक्ति के काम में ज्यादा से ज्यादा योग देकर मानव-जाति के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। टेलीविजन से उसकी उपयोगिता तथा आनन्द और बढ़ जायगा। अब तक सुनने का ही लाभ मिलता था। अब देखने का लाभ भी मिलने लगेगा। ईश्वर करे, वह दिन जल्दी आए और रेडियो के लाभ साधारण व्यक्ति को प्राप्त होने लगे।

४—समाचार-पत्र

- १—भूमिका—समाचार-पत्र आधुनिक युग की एक आवश्यकता
- २—समाचार-पत्र—उनका जन्म तथा विकास
- ३—समाचार-पत्रों की व्यवस्था
- ४—समाचार-पत्रों की उपयोगिता एवं कार्य
- ५—समाचार-पत्रों की कमजोरियाँ
- ६—समाचार-पत्र तथा रेडियो
- ७—उनकी सही दिशा

सभ्यता के विकास के साथ समाचार-पत्र मानव-जीवन के लिए इतने ही आवश्यक होते जा रहे हैं जितने कि वायु, जल और भोजन। भोजन हमारी शारीरिक भूख शान्त करता है तो समाचार-पत्र मानसिक भूख शान्त करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में पैदा होता है और समाज में ही उसका विकास होता है। आगे चलकर समाज ही उसका कार्यक्षेत्र बनता है। ऐसी स्थिति में हमारी प्रगति दुनियाँ का ज्ञान प्राप्त करने, दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने तथा जो कुछ अपने पास है उसका लाभ दूसरों को देने में ही समाई हुई है। हमें दुनियाँ से बहुत कुछ प्राप्त करना है और उसे बदले में बहुत कुछ देना भी है। समाचार-पत्र हमारे इस आदान-प्रदान के माध्यम हैं। यही कारण है कि चाय के साथ-साथ हम अपनी टेबुल पर समाचार-पत्र की भी प्रतीक्षा करते हैं और जिस दिन वह नहीं मिल पाता नाश्ता फीका-फीका लगने लगता है। आज दुनियाँ इतनी तेजी के साथ बदल रही है, घटनाएँ इतनी तीव्रता के साथ घट रही हैं तथा दुनियाँ का प्रभाव हमारे ऊपर इतनी शीघ्रता से पड़ रहा है कि हम उससे अलग-अलग नहीं रह सकते।

उससे अलग, उससे उदास रहना मानो अन्वकार मे खो जाना है—हमेशा के लिए मृत्यु के पाश मे जकड जाना है । अतः समाचार-पत्र सफलता के प्रहरी हैं, प्रगति के मार्गदर्शक हैं । उनके सम्पर्क के बिना प्रगतिशील जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती ।

समाचार-पत्र प्रमुखत तीन प्रकार के होते हैं—दैनिक, साप्ताहिक और मासिक । बड़े-बड़े शहरो मे दैनिक-पत्रो के प्रातःकालीन और सायंकालीन सस्करण भी निकलते हैं । इसी प्रकार साप्ताहिक-पत्रो मे कुछ अर्द्ध-साप्ताहिक होते हैं और कुछ पाक्षिक । मासिक-पत्रो मे भी कुछ त्रैमासिक और कुछ अर्द्ध-वार्षिक होते हैं । दैनिक-पत्र समाचार-प्रधान रहते हैं, मासिक-पत्र विचार-प्रधान । साप्ताहिक पत्रो मे समाचार और विचार दोनो होते हैं ।

समाचार-पत्रो के जन्म की कहानी बडी पुरानी है । उनका जन्म सन् ६१६ मे हमारे ही पडोसी देश चीन मे हुआ । कहा जाता है कि “पेकिंग गजट” सबसे पहला पत्र था । किन्तु ६ सौ वर्षों तक इस दिशा मे कोई प्रगति नहीं हुई । वस्तुत आधुनिक समाचार-पत्रो को जन्म देने का श्रेय इटली के वेनिस प्रान्त को सोलहवी शताब्दी मे प्राप्त हुआ । इंग्लैंड मे इन्हे पहुँचते-पहुँचते लगभग सौ वर्ष का समय लग गया । वस वही से भारत मे समाचार-पत्र आए । भारत का सबसे पहला पत्र “इण्डिया गजट” था । फिर ईसाइयो ने धर्म-प्रचार की दृष्टि से ‘समाचार दर्पण’ नामक पत्र निकाला । समाचार-दर्पण के बाद राजा राममोहनराय ने ‘कौमुदी’ तथा विद्यासागरजी ने ‘प्रभाकर’ नामक पत्र निकाले । इस प्रकार समाचार-पत्रो के जन्म के बाद उनके विकास मे शताब्दियाँ लग गईं । इनके समुचित विकास का काल १९ वी शताब्दी का उत्तरार्ध कहा जा सकता है । सन् १८६० मे इंग्लैंड मे ६४७ पत्र निकलते थे । १९०० मे उनकी सख्या १२२६ हो गई । अमेरिका तो मानो समाचार पत्रो का घर ही है । वहाँ लगभग १३,००० समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं । इधर हमारे देश मे भी समाचार-पत्रो की सख्या बढती जा रही है । किन्तु यूरोप और अमेरिका के मुकाबले मे हमारा देश अभी बहुत पीछे है । बात यह है कि अभी हमारे देश मे साक्षरो की सख्या २५ प्रतिशत ही है ।

जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार होगा समाचार-पत्रों का भी विकास होता जायगा। हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है। फिर भी हिन्दी तथा किसी अन्य भाषा के समाचार-पत्रों का उतना आदर नहीं है जितना अंग्रेजी के पत्रों का। अंग्रेजी-पत्र हिन्दुस्तान-टाइम्स, अमृत-बाजार पत्रिका, हिन्दू, स्टेट्समैन, नेशनल-हरेल्ड, लीडर, टाइम्स-ऑफ-इण्डिया आदि आज भी एक-बड़ी सख्या में लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं। हिन्दी के पत्रों में हिन्दुस्तान, नवभारत-टाइम्स, विश्वामित्र, आज, सन्मार्ग आदि धीरे-धीरे लोकप्रिय बनते जा रहे हैं।

समाचार-पत्र विज्ञान की देन है। यही कारण है कि प्रत्येक पत्र हजारों की सख्या में प्रतिदिन छपता और दूर-दूर तक पहुँच जाता है। यूरोप, अमेरिका ही नहीं अब तो हमारे देश में भी कुछ अंग्रेजी पत्र दिन में दो बार प्रकाशित होने लगे हैं। समाचार-पत्र का कार्यालय एक बड़े कारखाने जैसा होता है। उसमें सैकड़ों व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ कम्पोजिटरो से लेकर सम्पादको तक सबका काम बँटा हुआ रहता है और काम चौबीसों घण्टे होता रहता है। छपाई का काम प्रायः रोटरी मशीनों से होता है जिनमें एक ओर कागज के भारी-भारी रोलर चढ़ा दिये जाते हैं और दूसरी ओर से छपे तथा मुड़े और कटे हुए समाचार-पत्र निकलते जाते हैं।

समाचार-पत्र समाचारों के बल पर चलते हैं और समाचार एकत्र करने के लिए ससार भर में बड़ी-बड़ी समाचार-संस्थाएँ बनी हुई हैं। ये संस्थाएँ बड़े-बड़े शहरों और नगरों में अपने प्रतिनिधि रखती हैं। इसमें कोई विश्वव्यापी है, कोई देशव्यापी और कोई प्रान्तव्यापी। प्रतिनिधि लोग अपने नगर और शहर की खबरें प्रतिदिन अपनी समाचार संस्थाओं को भेजते रहते हैं जो उसे एकत्र करके समाचार-पत्रों को भेजता हैं। बहुत से पत्र अपने स्वयं के सम्वाददाता भी रखते हैं जो सीधे ही अपने पत्र को समाचार भेजते हैं। कई बार तो अपने प्राणों को सकट में डालकर भी ये सम्वाददाता भूकम्प, बाढ़, युद्ध, दंगे आदि के समाचार भेजते हैं। सम्वाददाता बड़े पढ़े-लिखे और विद्वान् होते हैं तथा समाज में उनका बड़ा आदर होता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी इन लोगों

का बड़ा आदर होता है और कभी-कभी तो नेतागण उनके विचार प्रकट करने के लिये सवाददाताओं की विशेष सभाएँ आमन्त्रित करते हैं। समाचार भेजने का कार्य आजकल टेलीप्रिण्टर नामक मशीन से होता है जो सभी बड़े-बड़े पत्रों के कार्यालयों में लगी रहती है और उससे टाइप किये हुए कागज अपने आप निकलते रहते हैं।

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है—समाचार-पत्रों का प्रमुख काम सब प्रकार के समाचार देना है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र की नवीनतम प्रगति से परिचित रहना चाहते हैं। सभी राजनीतिज्ञ राजनीति की खबरों से परिचित होना चाहते हैं और व्यापारी वस्तुओं के भावों से। इसी प्रकार वकील मामले-मुकदमों के हाल जानना चाहता है और डॉक्टर नवीन औषधियों, नवीन बीमारियों तथा इलाज के। साधारण आदमी तो सभी प्रकार की खबरें जानना चाहता है। अतः आजकल वे ही पत्र अच्छे माने जाते हैं जिनमें कला, दर्शन, विज्ञान, अर्थ-शास्त्र, राजनीति, सिनेमा खेल, व्यापार आदि सभी विषयों की खबरें दी जाती हैं।

समाचार-पत्र लोगों के सामने वस्तु-स्थिति रखने का कार्य करते हैं। उन्हें हम सत्य के साधक और शोधकर्त्ता कह सकते हैं। सत्य का उद्घाटन ही उनका प्रमुख कार्य होता है। लेकिन यह एक बहुत ही कठिन कार्य है। पत्र की अपनी कोई न कोई नीति होती है। अतः इस नीति के अनुरूप समाचार को तोड़-मरोड़ कर या रङ्ग चढ़ाकर लोगों के सामने रखा जाता है। वस्तुतः समाचारों को सही रूप में प्रस्तुत कर देना ही सबसे अच्छी नीति है। समाचार पत्रों का बहुत बड़ा दायित्व है। हजारों-लाखों व्यक्ति उन पर विश्वास करते हैं। अतः लोगों को गलत बात बताना उन्हें धोखा देना है। वह कार्य, कुछ समय बाद जब सचाई प्रकट होती है, स्वयं पत्र की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचाता है।

समाचार-पत्र एक प्रकार से वर्तमान काल के इतिहास ही हैं। वे जनता के संघर्ष और उसके उत्साह को वाणी देते हैं। एक मूल सेवक की भाँति द्वार-द्वार पर पहुँचते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। वे व्यापार-व्यवसाय की प्रगति में भी बड़ा योग दे रहे हैं। समाचार-पत्रों में

आजकल विज्ञापनों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है। उनके द्वारा माल बेचने-खरीदने के काम को बहुत गति मिली है। बाजार भावों की दैनिक जानकारी से भी व्यापारियों को बहुत लाभ मिलता है।

आज जनतन्त्र का युग है। जनता अपने विचार, अपनी माँगें शासकों के सामने रखना चाहती है और शासक अपनी परिस्थिति जनता के सामने रखना चाहते हैं। अतः दोनों ही पत्रों का सहारा लेते हैं। ये जनमत बनाने के बहुत बड़े साधन हैं और इसलिए किसी भी देश में उसका स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। यद्यपि किसी भी समाचार-पत्र को यह अधिकार नहीं होता कि वह घटनाओं को तोड़-मरोड़कर या सत्य को विकृत करके लोगों के सामने रखे तथापि वे किसी भी घटना पर अपना मत या दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्र का यह अभिमत उसके सम्पादकीय लेख से प्रकट होता है। सम्पादकीय लेख ही किसी पत्र का प्राण कहा जा सकता है। उसमें सरकार की किसी आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक नीति की आलोचना की जाती है। इस प्रकार जहाँ एक ओर समाचार-पत्र अपने अभिमत या दृष्टिकोण के विस्तृत प्रचार के द्वारा जनमत का निर्माण करते हैं वहाँ दूसरी ओर अपने पत्र में जनमत की वाणी भी देते हैं। समाचार-पत्रों को जनमत का आयना कहा जा सकता है। यही कारण है कि कोई भी जनतन्त्रीय सरकार समाचार पत्रों की अवहेलना नहीं कर सकती।

इस प्रकार समाचार-पत्रों का महत्त्व इस युग में काफी बढ़ गया है और निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। किन्तु जिस प्रकार किसी भी वस्तु का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग भी, उसी प्रकार समाचार-पत्र की बहुत बड़ी शक्ति का भी दुरुपयोग अनेक स्थानों पर दिखाई दे जाता है। अनेक सरकारें उन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा देती हैं और वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे नहीं कहने देती। दूसरी ओर बहुत से ऐसे पत्र भी हैं जिनका उद्देश्य ही कुछ लोगों को बदनाम करके अपना हित साधन करना होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बहुत बड़ा अपराध है।

समाचार-पत्रों की एक और कमजोरी यह है कि वे बहुत अशोभे परावलम्बी रहते हैं। ऐसे बहुत कम पत्र मिलेंगे जो स्वावलम्बी हों। नतीजा यह होता है कि उनकी नीति पूँजीपतियों के इशारों पर निर्धारित होती है, फिर पूँजीपति जैसा नाच नचाते हैं वसा ही उन्हें नाचना पड़ता है। समाचार-पत्रों की तीसरी कमजोरी यह है कि वे किसी विषय का शास्त्रीय या गहरा ज्ञान नहीं देते। वे सभी विषयों का थोड़ा-थोड़ा एवं उथला-पुथला ज्ञान देते हैं। कुछ समाचार-पत्र ऐसे भी निकलने लगे हैं जो कामुकतापूर्ण लेख, चित्र तथा अन्य सामग्री प्रकाशित करके सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। इससे उनकी ग्राहक-संख्या अवश्य बढ़ जाती है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे समाज और देश के लिए अभिशाप हैं। इसी प्रकार बहुत से समाचार-पत्र झूठे विज्ञापन देकर भी लोगों को धोखे में डालते हैं और बहुत से भोले-भाले व्यक्ति उनके शिकार बनते रहते हैं। ये सब कमजोरियाँ किसी भी स्वस्थ समाज के शरीर पर कोढ़ के धब्बों की तरह अशोभनीय और अहितकर हैं।

समाचार-पत्रों के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में रेडियो का प्रभाव आजकल बढ़ता जा रहा है। वह जो खबरे प्रसारित करता है वह बहुत पहले ही पाठकों के पास पहुँच जाती है और फिर समाचार-पत्रों को पढ़ने में दिलचस्पी कम हो जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समाचार-पत्रों को इससे धक्का लगा है। लेकिन रेडियो उनका अस्तित्व नहीं मिटा सकेगा। रेडियो के समाचार काफी संक्षिप्त होते हैं, अतः विस्तार से उन्हें पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की आवश्यकता रहेगी ही। दूसरे रेडियो केवल समाचार प्रसारित करता है। केवल समाचार से हमारा काम नहीं चलता। हमें किसी भी घटना पर लोगों की प्रतिक्रिया, विभिन्न दृष्टिकोण और राय जानने की आवश्यकता रहती है। अतः समाचार-पत्रों का महत्त्व कम होता हुआ प्रतीत नहीं होता।

यदि विदेशों की पत्रकार-कला से हम अपने देश की तुलना करें तो स्पष्ट हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारा देश काफी पीछे है। जहाँ हमें अभी बहुत से नये-नये पत्रों का विकास करना है वहाँ पत्रों के स्तर को भी ऊँचा उठाना है। उसके लिए पत्रों की स्वतन्त्रता पर हमें कोई

प्रतिबन्ध सहन नहीं करना चाहिए । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम उन्हें उच्छ्रृंखल बनने दें । दूसरी बात यह है कि समाचार-पत्रों को पैसे के प्रभाव से भी मुक्त रखना चाहिए । पैसे के प्रभाव से सत्य कहने की शक्ति कम हो जाती है और पत्र का उद्देश्य पैसा कमाना या इसी प्रकार और कुछ हो जाता है । इससे समाज का सही हित नहीं हो पाता । समाचार-पत्र लोक-हित के प्रहरी हैं । उन पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है । अतः उन्हें बहुत समय से काम लेना चाहिये और स्वेच्छा से ही अपने ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिए, तभी वे समाज का हित साधन कर सकेंगे । यही उनकी सही दिशा होगी ।

५—सयुक्त-राष्ट्र-संघ

१—भूमिका

२—सयुक्त-राष्ट्र-संघ का उद्देश्य

३—उसका संगठन

४—सफलताएँ

५—असफलताएँ

६—उपसंहार

विज्ञान की प्रगति से जहाँ मनुष्य की सुविधाएँ बढ़ी हैं वहाँ बहुत से खतरे भी पैदा हो गये हैं । इससे जहाँ रेडियो, टेलीफोन, रेलवे, मोटर, जहाज, विजली, टेलीविजन, अणुशक्ति आदि का आविष्कार हुआ है, वहाँ एटम और हाइड्रोजन बम तथा राकेट्स का आविष्कार भी हुआ है । लडाई की ही बात लें तो पहले जमाने में लडाइयाँ बार-बार और जगह-जगह होती रहती थी, उनसे इतनी हानि नहीं होती थी जितनी आजकल होती है । प्रथम महायुद्ध लगभग पाँच वर्ष चला और उसमें दुनियाँ के अधिकांश राष्ट्र सम्मिलित हुए । इस युद्ध में लगभग एक करोड़ व्यक्ति मारे गये और आर्थिक दृष्टि से तो इतनी हानि हुई कि कितने ही राष्ट्र वर्षों तक प्रयत्न करके भी अपनी समृद्धि नहीं पा सके । इस महायुद्ध में जो क्षति हुई उसने दुनियाँ के राजनीतिज्ञों को यह अनुभूति करवाई कि यदि आगे भी इस प्रकार के महायुद्ध होते रहे तो दुनियाँ का विनाश

निश्चित हो जायगा। उन्होंने पारस्परिक भगडो को वातचीत और समझौते के द्वारा तय करने की दृष्टि से 'लीग-ऑफ-नेशन्स' नामक एक सस्था की स्थापना की। इस सस्था ने कार्य आरम्भ किया। किन्तु राष्ट्रों के पारस्परिक स्वार्थों में टक्कर हुई और लीग-ऑफ-नेशन्स के निर्णयों की उपेक्षा होने लगी। फलतः थोड़े ही समय बाद द्वितीय महायुद्ध का सूत्रपात हुआ जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी और भयकर सिद्ध हुआ। उसका अन्त होने पर दुनियाँ के राजनीतिज्ञों ने फिर बड़ी तीव्रता के साथ वही बात अनुभव की कि यदि पारस्परिक समझौते और वातचीत के द्वारा आपसी भगडो का निर्णय नहीं किया गया तो आगे चलकर तीसरा महायुद्ध इतना भयकर रूप ग्रहण कर लेगा कि सारी मानवता का ही अन्त हो जायगा। इस बहुत बड़े खतरे को सामने देखकर उस समय के तीन बड़े राजनीतिज्ञों—सर्व-श्री चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन—ने 'संयुक्त-राष्ट्र-संघ' नामक सस्था को जन्म दिया। यह निर्णय सेन्फ्रासिस्को के उस ऐतिहासिक सम्मेलन में लिया गया जो ससार के ५१ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में २५ अप्रैल से लेकर २६ जून सन् १९४५ तक सम्पन्न हुआ था।

स्पष्ट है कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ का जन्म दुनियाँ के राष्ट्रों में पारस्परिक एकता, प्रेम और सहयोग की भावना पैदा करने के उद्देश्य से हुआ। वह राष्ट्रों के पारस्परिक भगड़े शान्ति से हल करना चाहता है और विश्व शान्ति की बुनियाद मजबूत बनाना चाहता है। संयुक्त-राष्ट्र-संघ का विधिवत् उद्घाटन २४ अक्टूबर १९४५ को हुआ जब इसके चार्टर को चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तथा अन्य हस्ताक्षर करने वाले देशों ने अपनी पक्की मजूरी दी थी। इसलिए २४ अक्टूबर का दिन प्रति वर्ष संयुक्त-राष्ट्र-संघ की वर्षगांठ के रूप में ससार भर में मनाया जाता है।

संयुक्त-राष्ट्र-संघ के उद्देश्यों की घोषणा निम्नलिखित रूप में की गई—

- (१) दुनियाँ में शान्ति स्थापित करना।
- (२) राष्ट्रों में समानता और मित्रता पैदा करना।
- (३) निर्बल राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना ताकि शक्तिशाली राष्ट्र उनका शोषण न कर सकें।

(४) सभी राष्ट्रों के जीवन-मान को ऊँचा करना ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये उद्देश्य बड़े ही अच्छे हैं । यदि ईमान-दारी के साथ इनका पालन किया जाय तो विश्व-शान्ति आकाश-कुसुम न रहेगी । अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सयुक्त-राष्ट्र-संघ का संगठन निम्न प्रकार किया गया है—

साधारण परिषद्—साधारण-परिषद् का निर्माण दुनियाँ के ६० देशों के प्रतिनिधियों से हुआ है । इस परिषद् में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पाँच प्रतिनिधि और पाँच पर्याय-प्रतिनिधि भेज सकता है । किन्तु प्रत्येक राष्ट्र का वोट एक ही माना जाता है । इस परिषद् की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य रूप से होती है । यह परिषद् सयुक्त-राष्ट्र-संघ की व्यवस्था-पिका सभा ही है । यदि दुनियाँ का कोई सबल राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो यह परिषद् उस पर विचार करती है । परिषद् अपनी सिफारिसें कार्यकारिणी को भेजती है और सुरक्षा-परिषद् उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करती है ।

सुरक्षा-परिषद्—यह सयुक्त-राष्ट्र-संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अङ्ग है । इसमें ११ स्थायी सदस्य हैं, जिनमें पाँच सदस्य—अमरीका, इङ्गलैंड, फ्रांस, रूस और कनाडा—स्थायी सदस्य हैं । शेष अस्थायी साधारण-परिषद् द्वारा दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं । इस परिषद् का प्रमुख कार्य है दुनियाँ में शान्ति और सुरक्षा स्थापित करना । परिषद् में निर्णय बहुमत के द्वारा होते हैं किन्तु किसी भी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए पाँचों स्थायी सदस्यों की सम्मति आवश्यक है । पाँचों को निषेधाधिकार (वीटो) प्राप्त है और यदि उनमें से एक भी सदस्य असहमत होने के कारण निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो निर्णय कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । सुरक्षा-परिषद् आवश्यकता होने पर सैनिक-शक्ति का भी प्रयोग कर सकती है ।

आर्थिक और सामाजिक परिषद्—यह संगठन सयुक्त-राष्ट्र-संघ के सदस्य राष्ट्रों को उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विषयों की उन्नति का उपाय बताती है । इस परिषद्

की मददस्य सख्या १८ है। वे साधारण-परिषद् द्वारा तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इसकी बैठक वर्ष में तीन बार होती है और इसका अध्यक्ष एक वर्ष के लिए चुना जाता है। इस परिषद् ने अपना काम सुचारु रूप से चलाने के लिए कई आयोग और समितियाँ बनाई हैं।

संरक्षण-परिषद्—जो देश स्वतन्त्र नहीं हैं और जिनका प्रबन्ध दूसरे देशों को दे दिया है, उनके प्रबन्ध की देख-रेख का काम यह परिषद् करती है। ये देश वे हैं जो दूसरे महायुद्ध में हारे हुए देशों से पृथक् करके दूसरे देशों को व्यवस्था के लिए सौंप दिये गये हैं। इसमें १२ सदस्य हैं जो साधारण परिषद् द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—स्वतन्त्र देशों के पारस्परिक झगड़े निबटाने के लिए इस न्यायालय की स्थापना की गई है। इस न्यायालय में १५ न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें साधारण-सभा ६ वर्षों के लिए चुनती है। यह न्यायालय राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करता है।

कार्यालय—संयुक्त-राष्ट्र-संघ का मुख्य कार्यालय न्यूयार्क में है। इसका अध्यक्ष सेक्रेटरी-जनरल होता है। साधारण-परिषद् द्वारा उसका चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता है। आजकल इस पद पर श्री यू० थाण्ट हैं। इनके पूर्व, प्रथम सेक्रेटरी-जनरल के रूप में श्री हेमरशोल्ड कार्य कर चुके हैं। सेक्रेटरी-जनरल साधारण-परिषद्, सुरक्षा-परिषद्, संरक्षण-परिषद् आदि की बैठकों में कार्य करता है।

उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त संघ के करीब एक दर्जन से अधिक अन्य विशेष सगठन हैं जिनमें खाद्य एवं कृषि संघ, श्रम सगठन, विश्व स्वास्थ्य सगठन मुद्रा कोष, व्यवसाय सगठन आदि प्रमुख हैं।

संयुक्त-राष्ट्र-संघ को स्थापित हुए अभी थोड़ा-सा ही समय हुआ है। किन्तु इस बीच उसने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। पिछड़े हुए देशों को आर्थिक सहायता पहुँचाने, उन्हें कर्ज देने और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में उसने उल्लेखनीय कार्य किया है। वह दुनियाँ के देशों को पारस्परिक एकता और प्रेम के सूत्र में बाँधने में भी एक सीमा तक सफल हुआ है। कोरिया के युद्ध को रोकवाने, स्वेज की समस्या हल करने आदि कार्यों में भी उसने उल्लेखनीय कार्य किया है।

किन्तु इतनी सफलता पर गर्व नहीं किया जा सकता । अभी सयुक्त-राष्ट्र-संघ को बहुत कार्य करना है । वह कुछ समस्याएँ तो अब तक भी हल नहीं कर सका है । दक्षिण-अफ्रीका में जातीय भेदभाव का प्रश्न वर्षों से राष्ट्र-संघ के सामने है और उसके बार-बार कहने के बावजूद दक्षिण-अफ्रीका उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है और सयुक्त-राष्ट्र-संघ उस पर दबाव डालने में हिचकिचाहट दिखा रहा है । चीन जैसे महान् राष्ट्र को अपने अस्तित्व में आ जाने के १५-१६ वर्ष बाद तक भी मान्यता नहीं मिली है और वह चागकाई शेक की फारमोसा सरकार को ही चीन की प्रतिनिधि सरकार मानता है । काश्मीर का प्रश्न १८ वर्षों से उसके सामने है और उसका कोई फैसला नहीं हो सका है । वियतनाम की समस्या भी उलझी हुई पड़ी है । इस तरह के और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । इन सबके मूल में संघ के सदस्य राष्ट्रों की गुटबन्दी, पारस्परिक अविश्वास और सत्ता प्राप्ति की बातें हैं । जब तक वे अपने सकुचित स्वार्थों से ऊपर उठकर शुद्ध विश्व कल्याण और न्याय का दृष्टिकोण नहीं अपनाएँगे, तब तक राष्ट्र संघ एक महान् संस्था होते हुए भी कमजोर बना रहेगा ।

भारत आरम्भ से ही इस संस्था को विश्व की संस्था बनाने के सद्प्रयत्न में कोशिश करता रहा है । २४ दिसम्बर १९५५ तक केवल ६० देश ही इस संस्था के सदस्य थे, पर उसी तारीख की रात्रि को साधारण-परिषद् के एक विशेष अधिवेशन में ससार के सोलह नये देशों को सयुक्त-राष्ट्र-संघ की सदस्यता देने का निर्णय हुआ । ये सोलह देश हैं—अलबानिया, जार्डन, आयरलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, इटली, आस्ट्रिया, रूमानिया, बल्गेरिया, फिनलैंड, लका, नेपाल, लिबिया, कम्बोडिया, लाओस और स्पेन । ससार में एशिया व अफ्रीका आदि महाद्वीपों के वे राष्ट्र, जो अब तक साम्राज्यवादी-ताकतों के आधीन रहते आये हैं, धीरे-धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं । वे भी सयुक्त-राष्ट्र-संघ की सदस्यता प्राप्त करते आ रहे हैं । वस्तुतः सयुक्त-राष्ट्र-संघ दिन-प्रति-दिन सबल होता जा रहा है ।

इस प्रकार यद्यपि राष्ट्र-संघ ने कुछ सफलता प्राप्त की है तथा कुछ

असफलता भी उसके पल्ले पड़ी है, तथापि वह एक महान् सन्ध्या है।
 उमका उद्देश्य महान् है। वस्तुतः उसकी सफलता एक दो राष्ट्रों के
 सहयोग पर नहीं सभी राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर है। यदि अविभाजित
 राष्ट्र उसकी बात मानने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अपने उद्देश्यों
 में सफलता मिलने लगे और वह दुनियाँ के लिए वरदान सिद्ध हो।

६—बालचर-संस्था

१—संस्था का जन्म और विकास।

२—बालचर-संस्था का महत्त्व।

३—संस्था का संगठन।

४—बालचर की वेशभूषा।

५—बालचर-संस्था के नियम और नीति।

६—बालचर-संस्था का भविष्य।

७—बालचर और लोक-कल्याण।

बालचर शब्द अंग्रेजी भाषा में 'वॉय स्काउट' शब्द का हिन्दी
 रूपान्तर है। अंग्रेजी की ही भाँति इसका अर्थ है—देखने वाले, निरीक्षण
 करने वाले, चलने वाले या सेवा करने वाले बालक। बालचर संस्था
 बालकों की एक ऐसी संस्था है जो उनमें सेवा-भावना पैदा करती है
 और उसका उपयोग राष्ट्र एवं समाज के कल्याण के कार्यों में करती है।

इस संस्था का जन्म सन् १९०६ में अफ्रीका में हुआ था। इसके
 जन्म और संगठन का श्रेय लार्ड बैडेन पावल को है। उन दिनों वहाँ
 वोअर-युद्ध चल रहा था। सैनिकों का अभाव था। इतने सिपाही नहीं
 थे जो भेदियों के रूप में शत्रु के प्रदेश में भेजे जा सकें और वहाँ का
 भेद प्राप्त करके ला सकें। अतः लार्ड बैडेन पावल ने छोटे-छोटे बालकों
 का संगठन किया और उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर सेना के आगे
 आगे शत्रु के प्रदेश की गुप्त बातों का पता चलाने का कार्य सौंपा।
 बालकों ने यह कार्य बड़ी कुशलता से किया। इस सफलता से लार्ड
 बैडेन पावल को बड़ा प्रोत्साहन मिला और उन्होंने शान्ति के समय
 भी बालकों, नवयुवकों और किशोरों की समितियाँ संगठन करके देश

और समाज के हित के कार्यों में उन्हें लगाया । बालको की इन समितियों ने शान्ति के समय भी बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया । चारों ओर उनके कार्य की प्रशंसा हुई और अब तो देश-देश में उनकी समितियाँ सगठित हो गई हैं ।

आज ससार में ऐसा कोई सम्यं देश नहीं है जिसमें स्काउट सस्था न हो । चाहे मेले हो, चाहे उत्सव और चाहे बाढ आ रही हो, चाहे भूकम्प आया हो, सब जगह उसके स्वयं सेवक पहुँच जाते हैं और नागरिकों की सहायता करते हैं । छोटे-छोटे बालको में समाज-सेवा की भावना पैदा करने तथा उन्हें प्रत्यक्ष सेवा कार्य में लगाने के कारण यह सस्था-शिक्षा के कार्य में बड़ा जबरदस्त योग देती है । यह बालको के व्यक्तित्व का विकास करती है और चरित्र-निर्माण का मार्ग प्रशस्त बनाती है । यह नागरिकों की सेवा का एक महान् उद्देश्य लेकर कार्य करती है और बालको में नई चेतना, नई जागृति पैदा करती है ।

भारतीय बालचर-सस्था का जन्म पिछले महायुद्ध के समय हुआ । यहाँ उसको प्रारम्भ करने का श्रेय श्रीमती एनी बीसेन्ट को है । आयु के अनुसार इस सस्था में तीन प्रकार के स्वयंसेवक होते हैं । आठ से बारह वर्ष तक के बालको को शेरवच्चा कहा जाता है । १२ से १८ वर्ष तक के बालक स्काउट कहे जाते हैं और १८ से अधिक के रोवर । यद्यपि ये भेद आयु के आधार पर बनाये गए हैं तथापि साधारणतः सभी स्वयंसेवकों को स्काउट कहा जाता है । स्काउटों का समुदाय बालचर-संघ कहा जाता है । यह संघ टोलियों में विभाजित रहता है । एक-एक टोली में आठ-आठ बालचर होते हैं । टोली में एक टोली-नायक और एक सहायक टोली-नायक होता है जो उसे अनुशासन में रखता है । चार-छः टोलियों का पूरा समुदाय एक अधिनायक के आधीन रहता है । स्काउट-मास्टर इस पूरे समुदाय का अध्यक्ष होता है । एक जिले में इस प्रकार के जितने भी समुदाय होते हैं वे सब जिला-कमिश्नर की देखरेख में कार्य करते हैं । जिले की सारी सस्थाएँ प्रान्तीय-कमिश्नर की तथा प्रान्तों की सब सथायें राष्ट्रीय-कमिश्नर की देखरेख में कार्य करती हैं । प्रान्तीय और राष्ट्रीय कमिश्नर अपनी प्रान्तीय और

राष्ट्रीय समितियों की सलाह से कार्य करते हैं। सारे संसार की भी एक समिति है, जिसकी स्थापना लार्ड बैडेन पाॅवल ने की है। वह सारे विश्व की स्काउट-सस्थाओं का संचालन करती है और समय-समय पर उनका मार्ग-दर्शन करती रहती है।

बालचर-सस्था का संगठन सैनिक आधार पर हुआ था। अतः उनकी वेष-भूषा सैनिकों से मिलती-जुलती है। साधारणतः सारे स्काउटों की वेष-भूषा लगभग समान होती है। प्रत्येक बालचर को खाकी कमीज और खाकी नेकर पहिनना होता है। पैरों में घुटनों तक खाकी मोजे और काले रङ्ग के बूट होते हैं। सिर पर टोपी या साफा पहना जाता है। उनका रङ्ग भी खाकी या मूँगिया होता है। गले के आस-पास एक विशेष रङ्ग का स्कार्फ या रूमाल बँधा रहता है। इसका रङ्ग अलग-अलग समुदाय का अलग-अलग हो सकता है। प्रत्येक बालचर के पास एक सीटी, एक लाठी और एक रस्सी का होना अनिवार्य होता है। उसके पास प्राथमिक चिकित्सा की चीजें तथा दवायें भी रहती हैं। कमीज और नेकर के अलावा अन्य चीजों के रङ्ग में थोड़ा भेदभाव हो सकता है किन्तु एक समुदाय के सब बालकों की वेष-भूषा समान होती है।

प्रत्येक बालचर का ईश्वर-भक्ति, राज-भक्ति व देश-भक्ति की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। राजभक्ति के प्रश्न को लेकर हमारे देश में दो दल हो गये थे। एक दल राजभक्ति पर जोर देता था दूसरा देशभक्ति पर। उस समय हमारा देश परतन्त्र था। अतः ऐसा होना स्वाभाविक ही था। स्वतन्त्रता के बाद राजभक्ति का प्रश्न नहीं रहा और दोनों दल एक हो गये। प्रत्येक बालचर को अपनी सस्था के कुछ नियमों का पूरी तरह पालन करना पड़ता है। जो बालक इन नियमों का पालन नहीं करता उसे उस बालचर-सस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं रहता। सस्था के नियम के अनुसार स्काउट को विश्वसनीय, उदार, आज्ञाकारी, विनम्र, दयालु, निष्कपट, धैर्यवान तथा उद्योगी होना चाहिये। उसे तीन प्रतिज्ञायें लेनी होती हैं—(१) मैं सबकी सहायता करूँगा। (२) ईश्वर और देश का भक्त रहूँगा। (३) स्काउट के नियमों का पालन करूँगा।

स्काउट या वालचर का प्रणाम ३ उज्जलियों से होता है। ये तीन उज्जलियाँ उसे अपनी तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाती रहती हैं। उसके स्कार्फ में प्रतिदिन प्रातः काल एक गाँठ लगाई जाती है जो उसे सेवा कार्य की याद दिलाती है। कोई सेवा कार्य करके वह अपनी गिठान खोल देता है। उसका भण्डा भी उसी प्रकार बनाया गया है कि वह ३ प्रतिज्ञाएँ, ग्यारह नियम तथा अन्य आवश्यक बातों की याद दिलाता रहता है।

वालचरो का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वह तो लोक-कल्याण की भावना से कार्य करने वाली सस्था है। समाज की सेवा करना ही उसका एक मात्र कार्य होता है। बड़ी-बड़ी सस्थाओं, मेलों तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर वालचर सेवा-कार्य करते हैं। जहाँ कहीं आग लग जाती है, महामारी फैल जाती है, बाढ़ से हानि होने लगती है, भूकम्प से कोई प्रदेश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वालचर सेवा-कार्य के लिये दौट पड़ते हैं। जो कार्य पुलिस के सिपाही अपनी डाँट-फटकार और डण्डों से नहीं कर पाते वही काम स्काउट अपनी विनम्रता, सेवा-भावना और उत्साह से कर लेते हैं। उनकी उपयोगिता अनेक बार सिद्ध हो चुकी है और उन्होंने देशों की अमूल्य सेवाएँ की हैं।

वालचरो को लोक-कल्याण के ये कार्य कर सकने योग्य बनाने के लिये प्रतिदिन नियमित रूप से खेल, कवायद, लाठी चलाना, तैरना, प्राथमिक सहायता आदि की शिक्षा देनी पड़ती है। उनको सकेत भेजने, विभिन्न प्रकार की गाँठें लगाने, सीटी के इशारे से अपने साथियों को सूचना भेजने तथा किसी दल को खोजने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी सकट का मुकाबला करने की क्षमता उनमें आ जाती है और वे विशुद्ध सेवा-भावना से उस कार्य में जुट जाते हैं। इससे जहाँ देश में शान्ति और सुख की अभिवृद्धि होती है वहाँ वालको के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। बचपन में ही उनको जीवन की कला सीखने को मिल जाती है जो उनके भावी जीवन को सुखी बनाती है।

वालचर-सस्था एक निर्दोष सेवाभावी सस्था है। किसी भी देश की

उन्नति के लिये नैतिक गुणों का विकास आवश्यक होता है। बालचर-संस्था नैतिक गुणों का विकास करके देश के नवयुवकों को इतनी अच्छी शिक्षा-दीक्षा देती है कि उनका भविष्य उज्ज्वल बने बिना नहीं रहता। उसके साध्य और साधन दोनों ही बड़े पवित्र हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है। हमारा देश अभी स्वतन्त्र हुआ है। उसकी प्रगति बालकों के नैतिक विकास में ही समाई हुई है। अतः आज बालचर-संस्था का विकास देश का विकास बन गया है। प्रसन्नता की बात है कि इस संस्था का काम धीरे-धीरे प्रगति करता जा रहा है। अब तो लड़कियों को भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। उन्हें गर्ल्स गाइड के नाम से पुकारा जाता है। हमें आशा है कि हमारे देश के बालक बालचर-संस्था की शिक्षा के द्वारा अपना विकास करेंगे और देश व जाति की सेवा करके शांति के सच्चे सैनिक बनेंगे। विश्व-शांति के महत्त्वपूर्ण कार्य में उनका बहुत बड़ा योग रहेगा।

७—किसी यात्रा का वर्णन

१—यात्रा का उद्देश्य

२—आवश्यक तैयारियाँ

३—रेल-यात्रा का वर्णन

४—हरिद्वार और ऋषिकेश के दृश्य

५—बस द्वारा हिमालय की यात्रा

६—पैदल-यात्रा

७—बद्रीनाथ का दृश्य

८—उपसंहार

धार्मिक दृष्टि से किसी भी हिन्दू के लिए तीर्थ-यात्रा का बड़ा महत्त्व है। पुरानी परम्परा और धार्मिक विश्वास के कारण हमारा यह विश्वास बन गया है कि तीर्थ-यात्रा हमारे पापों का क्षय करके धर्म का उदय करती है। धर्मपरायण लोगों के लिए तो तीर्थ-यात्रा जीवन के सबसे बड़े लाभ की प्राप्ति ही है। मेरी माताजी स्वभाव से ही बड़ी धार्मिक वृत्ति की हैं। इस वृद्धावस्था में तो वे भजन-पूजन के अलावा और किसी काम

मे दिलचस्पी ही नहीं लेती। पिताजी भी धार्मिक वृत्ति के हैं और माताजी के धार्मिक कार्यों में सदैव सहयोग देते हैं। माताजी की कुछ दिनों से तीर्थ-यात्रा की इच्छा बड़ी उत्कट हो गई है। जैसे-जैसे वृद्धावस्था आ रही है वे जल्दी से जल्दी यह कार्य कर लेना चाहती हैं। वे बनारस, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, द्वारका आदि अनेक तीर्थ-स्थानों की यात्रा कर चुकी हैं किन्तु बद्रीनाथ की यात्रा लम्बी दूरी और मार्ग की कठिनाइयों के कारण नहीं हो सकी थी। पिछले दो-तीन वर्षों से विचार होता था लेकिन एक न एक बाधा आ जाती थी और विचार स्थगित करना पड़ता था। बद्रीनाथ की यात्रा गर्मी के दिनों में ही सम्भव होती है। मई का महीना इसके लिये उपयुक्त होता है। उसके पहले तो भारी वर्षा के कारण रास्ता ही बन्द रहता है और जून-जुलाई में यद्यपि रास्ता खुला रहता है तथापि वर्षा के कारण वहाँ की यात्रा कष्टपूर्ण हो जाती है। अतः इस वर्ष तो पिताजी ने यात्रा का निश्चय कर ही लिया और आवश्यक छुट्टियाँ भी प्राप्त कर ली। मेरी तो गर्मी की छुट्टियाँ थी ही अतः यात्रा में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिल गया।

बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है। लगभग ४० मील पैदल जाना पड़ता है। मार्ग पहाड़ी होने के कारण बड़ा दुर्गम है और बद्रीनाथ में तो बड़ी जोर की सर्दी पड़ती है। अतः इसी दृष्टि से हमें तैयारी करनी थी। हमने गरम कपड़े पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखे, केनवास के जूते खरीदे और लाठियाँ ली। लोगों ने कहा था कि वहाँ शुद्ध आटा, घी तथा मिर्च-मसाले नहीं मिल पाते हैं। अतः एक स्टोव और ये सामग्रियाँ भी पर्याप्त मात्रा में रख ली।

यात्रा की पूरी तैयारी करके हम लोग १० मई के दिन रवाना हुए। रेल में अधिक भीड़ नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ पास की ही एक बर्मशाला में ठहर गये। दिल्ली की बर्मशालाओं में बड़ी भीड़ रहती है। हमें स्थान नहीं मिला। हमने आँगन में ही सामान रख दिया और सामान के पास बारी-बारी से एक आदमी को बैठाकर शौच, स्नान, भोजन आदि से निवृत्ति पा ली। सन्ध्या समय हम

लोग राजघाट पर गांधीजी की समाधि देख आये । यमुना के किनारे शान्ति के देवदूत अपने राष्ट्रपिता की समाधि देखकर मुझे तो रोमांच ही हो आया । माताजी ने तो समाधि के सामने खड़े होकर इतनी श्रद्धा से प्रणाम किया जैसे वे कोई देवता ही हो । समय कम था अतः हम लोग जल्दी ही वहाँ से लौट आये और गाडी में बैठ गये । दिल्ली से हरिद्वार जाने वाली गाडी में प्रायः बहुत भीड़ रहती है, फिर वह तो यात्रा का समय था । अतः पहले से ही सैकण्ड क्लास का टिकट ले लिया था । रात भर यात्रा करके प्रातः कल हम हरिद्वार पहुँच गये ।

पहाड़ों से घिरा हुआ गंगा के किनारे पर स्थित हरिद्वार छोटा-सा किन्तु सुन्दर स्थान है । हजारों यात्री यहाँ भारत के कोने-कोने से तीर्थ-यात्रा के लिये आते रहते हैं । बङ्गाली, मद्रासी, असमी, बिहारी, गुजराती, महाराष्ट्री, राजस्थानी, पंजाबी सभी प्रकार के लोग यहाँ अपनी-अपनी वेशभूषा में मिल जाते हैं । उन दिनों हरिद्वार मानो भारत का एक छोटा सा प्रतिरूप ही बन जाता है । ऐसी अनुभूति होती है कि हम सब भारतवासी एक ही हैं । प्रान्त और भाषा के भेद ऊपरी हैं, हम सबमें एक ही भारतीय आत्मा है, हम सब एक ही भारत माता की सन्तान हैं ।

हरिद्वार कोई बड़ा शहर नहीं है लेकिन प्राकृतिक शोभा ने उसे सुन्दर बना दिया है । गङ्गा के किनारे लोगों की भीड़ बनी रहती है । लोग श्रद्धा-भक्ति में स्नान-दर्शन करते हैं । घण्टों उसके किनारे बैठकर जल के प्रवाह को देखते रहते हैं । गङ्गा का पानी बहुत ठण्डा रहता है । हिमालय बर्फ का पहाड़ है । बर्फ के पिघलने के कारण ही इस जल में इतनी शीतलता है कि किसी भी फल को कपड़े में बाँध कर थोड़ी देर जल में पड़ा रहने दीजिये, वस वह इतना ठण्डा हो जायेगा मानो रेफ्रिजरेटर में रखकर ही ठण्डा किया गया हो । ठण्डा किया हुआ यह फल बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है । कई लोग इस प्रकार फल ठण्डा करते हुए दिखाई देते हैं । कही कथाएँ होती हैं, कही कीर्तन । कही मालिश हो रही है, कही मुण्डन । कही पूजा-पाठ होता है, तो कही पिण्डदान । सध्या समय तो यहाँ की शोभा और भी बढ़ जाती है । रङ्ग-विरङ्गी पोशाक पहने हुए भारत के कोने-कोने से आये हुए नर-नारी किनारों पर बैठ जाते हैं

और दो-दो चार-चार पैसो में पत्तो से बनी हुई नाव खरीदते हैं। इन नावों में फूल होते हैं और एक दीपक। दीपक को जला कर नाव को नदी में छोड़ देते हैं और गङ्गा के प्रवाह में उसे बहते हुए दूर तक देखते रहते हैं। आकाश में तारे और नदी में ये अगणित दीप जैसे एक दूसरे से होड़ करते हुए प्रतीत होते हैं। बड़ा ही सुन्दर दृश्य होता है।

हरिद्वार में हम तीन दिन रहे। इस बीच हमने कनखल के मन्दिर और गुरुकुल काँगड़ी का विद्यालय भी देखा। चौथे दिन हम ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश भी धार्मिक स्थान है। वहाँ से लगभग दो मील के ऊपर लक्ष्मण-भूला और स्वर्गश्रम हैं। यद्यपि हमने वहाँ के दूसरे सब स्थान भी देखे तथापि हमें स्वर्गश्रम ही सबसे अधिक पसन्द आया। यहाँ ठहरने की अच्छी इमारतें तो हैं ही, विजली व नल आदि की भी व्यवस्था है। बड़े व्यापारी और मध्यम-वर्ग के बहुत से धार्मिक व्यक्ति गर्मी के दिनों में यहाँ आते हैं और दो तीन महीने तक अच्छा सत्संग होता रहता है। 'कल्याण' मासिक का सम्पादक-मण्डल इस सारे आयोजन का संचालन करता है। बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण, सुमधुर कीर्तन तथा धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन सुबह से शाम तक चलता रहता है। एक दिन हमने स्वर्गश्रम में ही बिताया। यहाँ जितना आनन्द मिला उतना अभी तक और कहीं नहीं मिल पाया था।

ऋषिकेश में भी तीन दिन रह कर हम लोग आगे रवाना हुए। आगे रेल नहीं जाती। लगभग १५० मील की यात्रा पहाड़ों में बस के द्वारा ही करनी पड़ती है। मार्ग बहुत सँकड़ा होता है और नदी के किनारे किनार बनाया गया है। नीचे ३००-४०० फुट पर नदी और ऊपर ५००-७०० फुट ऊँचा पहाड़ तथा बीचो-बीच पहाड़ काट कर बनाई हुई सँकड़ी सड़क। सड़क इतनी सँकड़ी कि एक ही बस चल सकती है। यदि सामने से कोई दूसरी बस या बैलगाड़ी आ जाय तो मार्ग नहीं। अतः यहाँ गेट की प्रणाली है। निर्धारित समय पर किसी स्थान के लिए पुलिस बसों को जाने देती है और उसके बाद वह मार्ग बन्द कर दिया जाता है। पहाड़ पर एक के पीछे एक चलती हुई ये

वसे एक लम्बे काफिले जैसी लगती हैं। जब ये आगामी स्थान पर पहुँच जाती हैं तो वहाँ रेल के क्रासिंग की तरह दोनो ओर की वसो का क्रासिंग होता है और फिर वे भुण्ड के भुण्ड बना कर एक के पीछे एक चल पड़ती हैं। एक वस मे खराबी हुई कि पीछे की वस वसे रुक जाती हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य है। एक तो वस का रास्ता बहुत घुमावदार है, दूसरे इतना सकडा है कि यदि ड्राइवर थोडा भी चूका कि नीचे नदी मे। यहाँ बहुत सावधानी रखने के बाद भी प्रतिवर्ष-२-३ दुर्घटनायें हो ही जाती है। अत मैदान मे रहने वाले लोगो को इन मार्गों मे बहुत डर लगता है। नीचे नदी को एक फर्लाङ्ग की दूरी पर बहते हुए देखकर चक्कर से आने लगते है। ७० प्रतिशत यात्रियो को कै आने लगती है और रास्ते भर जी घबराता रहता है। मार्ग मे एक-एक दिन देव-प्रयाग, श्रीनगर और रुद्र-प्रयाग ठहरते हुए पाँच-छ दिन बाद हम लोग पीपल-कोटी पहुँचे। वस यही से पैदल-यात्रा प्रारम्भ होती है। पीपल-कोटी के आगे मोटर की सड़क नही है। जोशी मठ तक अब और सडक बन गई है।

पीपल-कोटी पहुँच कर हमने एक कुली किया। यहाँ सामान ले जाने के लिये बहुत से कुली मिल जाते है। कुली पहाडी लोग हैं और ये पहाडो पर रह कर ही खेती करते हैं। ज्यादा जमीन तो यहाँ है नही, अत. कुछ अधिक उत्पादन नही हो पाता। यही कारण है कि ये लोग बडे गरीब होते हैं। किन्तु गरीबी इनको बेईमान, चोर या कपटी नही बना सकी है। सीधा-साधापन, सरलता और ईमानदारी इनकी विशेषता होती है। ५० रुपये प्रति मन के हिसाब से ये बोझा ले जाते हैं। हमारा बोझ-लगभग एक मन ही था। अत हमने अपने साथ एक कुली ले लिया। कुली मार्गदर्शक, नौकर और सहायक तीनो रूपों मे काम आता है। लगभग ३ बजे हम लोग पीपलकोटी से चले। चार मील पैदल चलकर हम लोग गरुड-गंगा नामक चट्टी पर संध्या-समय पहुँचे। घर्सेशाला मे सामान रखकर मैंने माताजी और पिताजी को बैठाया। मैं कुली के साथ बरतन तथा अन्य सामान लेने गया। सब चीजे इकट्ठी करके हमने भोजन बनाया। भोजन करके रात भर विश्राम

किया। प्रातः काल उठे और शौच आदि से निवृत्त होकर चल पड़े। यहाँ मार्ग में जगह-जगह २-३ मील पर चट्टियाँ मिलती हैं। चट्टियाँ एक प्रकार से छोटे-छोटे गाँव ही होते हैं जहाँ दुकाने, धर्मशालाएँ, अस्पताल, पोस्ट-ऑफिस आदि होते हैं। ७ बजे तक हम लगभग ६ मील चले और एक चट्टी पर ठहरे। स्नान-भोजन और विश्राम के बाद लगभग तीन बजे फिर चल दिये। हमने हरिद्वार में ही एक पुस्तक ले ली थी जिसमें यात्रा के स्थानों की जानकारी, नक्शे आदि थे। अतः कोई कठिनाई नहीं हुई। मार्ग में साथी भी बहुत मिल जाते हैं। उत्तर-प्रदेश की सरकार ने सफाई, डाक्टरी सहायता व पुलिस आदि की अच्छी व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को कष्ट न हो। हैजे के टीके लगाना अनिवार्य होता है। इसके बिना हरिद्वार से आगे ही नहीं बढ़ने दिया जाता। प्रतिदिन १०-१२ मील चलते हुए हम लोग चौथे दिन सन्ध्या समय बद्रीनाथ पहुँचे। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे मार्ग कठिन होता जा रहा था। ऊँची चढ़ाई ज्यादा थी। थोड़ा ही चलने से साँस फूल जाता था। पिताजी तो जैसे-तैसे चल रहे थे लेकिन ऊँची चढ़ाई और वर्ष ढके पहाड़ों की सर्द हवा के कारण माताजी का चलना कठिन हो गया। मार्ग भी बड़ा कठिन था। कहीं-कहीं तो दो सौ गज वर्ष पर चलना पड़ता था। ऐसी स्थिति में एक कण्डी वाले को बुलाया और माताजी को कण्डी में बैठाया। हम सन्ध्या समय बद्रीनाथ पहुँचे।

बद्रीनाथ नर-नारायण नामक दो वर्ष से ढके पहाड़ों के बीच में अलकनन्दा के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान समुद्र-तल से ११,००० फुट की ऊँचाई पर है। अतः इन दिनों भी यहाँ बड़ी सर्दी रहती है। काफी गर्म कपड़ों के बिना यहाँ रहना कठिन होता है। हमारे कपड़े इस सर्दी के लिये अपर्याप्त रहे। अतः पण्डेजी से भी कपड़े लेने पड़े। दूसरे दिन हम प्रातः काल पण्डेजी के साथ स्नान-दर्शन के लिए निकले। पहले गरम कुण्ड में स्नान किया। इस सर्द वातावरण में यह कुण्ड एक आश्चर्य की ही बात है। पानी इतना गरम है कि शरीर जलने लगता है। लेकिन स्नान करने के बाद तो जैसे यात्रा की थकावट ही चली जाती है। जी होता है कि घण्टों इसमें बैठे रहे। स्नान के बाद पिताजी

ने पिण्ड-दान किया और माताजी ने वस्त्र, वरतन आदि का दान किया । फिर हम लोग मन्दिर में दर्शन करने गये । कोई बड़ी इमारत मन्दिर की नहीं है । लेकिन वातावरण बड़ा पवित्र और प्रभावशाली है । हम तीन दिन तक यहाँ ठहरे । चौथे दिन वापिस लौटे ।

उत्तर भारत के और विशेषकर हिमालय के दर्शन के लिये यह यात्रा बड़ी महत्त्वपूर्ण है । आध्यात्मिक शान्ति और आनन्द भी इस यात्रा में मिलता है । जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है लेकिन पण्डो की छीना-भपटी, चट्टी के दुकानदारों के अनाप-सनाप भाव तथा पहाड़ी लोगों की गन्दगी मन में क्षोभ भी पैदा करते हैं । यदि इनमें सुधार हो सके और मार्ग कुछ और ठीक हो सके तो यात्रा आनन्दमय हो जाय ।

८—प्रजातन्त्र दिवस

१—प्रस्तावना ।

२—प्रजातन्त्र-दिवस की पृष्ठ-भूमि ।

३—इस दिन के विशेष आयोजन ।

४—प्रजातन्त्र-दिवस और नवीन विधान ।

५—उपसंहार ।

किसी कवि ने कहा है—‘पराधीनता दुःख महा, सुख जग में स्वाधीन ।’

दुनियाँ में सबसे बड़ा सुख यदि कोई है तो वह स्वतन्त्रता और यदि कोई सबसे बड़ा दुःख है तो वह है परतन्त्रता । तुलसीदासजी ने भी कहा था—‘करि विचार देखहु मन माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही ।’ जब तक व्यक्ति पराधीन है, तब तक वह किसी सुख की कल्पना नहीं कर सकता । अतः सुखेच्छु मानव ने जब-जब भी मौका पाया परतन्त्रता की बेड़ियों को काटने का प्रयत्न अपनी पूरी ताकत लगाकर किया । प्रजातन्त्र-दिवस उस दिन की ही वर्षगांठ है, जब हमारे देश के व्यक्ति स्वतन्त्र हुए । १५ अगस्त १९४७ को हमारा देश अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ । अतः हम उसे स्वतन्त्रता दिवस के नाम से पुकारते हैं । वह बड़ा खुशी का दिन है किन्तु इससे भी ज्यादा खुशी का दिन है २६ जनवरी १९५० जबकि हमारे प्रतिनिधियों ने अपना विधान बनाया और देश में प्रजातन्त्र की स्थापना की । उस दिन किसी एक व्यक्ति या किसी एक

वर्ग का शासन समाप्त हुआ तथा जनता का जनता के द्वारा, जनता के हित के लिये शासन प्रारम्भ हुआ। प्रतिवर्ष २६ जनवरी के दिन उत्सव मनाकर हम उसी की वर्षगांठ मनाते हैं। हम उसे अपना मुक्ति-पर्व कह सकते हैं।

प्रजातन्त्र-दिवस बहुत बड़े त्याग, बहुत बड़े बलिदान और एक लम्बी साधना का परिणाम है। एक सुन्दर इमारत देखते समय हमारा ध्यान उन नीव के पत्थरों पर नहीं जाता जो दूसरों को ऊँचा उठाने, मान-सम्मान पाने और सिर ऊँचा कर गौरव देने के लिए अपने को नीव के गहरे अन्धेरे में हमेशा के लिये छिपा लेते हैं। किन्तु यदि वे नीव के पत्थर इतना त्याग न करते तो शायद यह इमारत तैयार न हो पाती। अतः हमारे प्रजातन्त्र के जिस भव्य-भवन को आज हम देखकर खुशी से फूल उठते हैं उनकी नीव के उन पत्थरों का इतिहास भी हमें जान लेना चाहिये जो विशुद्ध देशभक्ति के उद्देश्य से अपने जीवन को स्वतन्त्रता-देवी के चरणों में चढ़ा गये।

जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया तो सबसे पहले उसे उखाड़ फेंकने का एक मजबूत प्रयत्न सन् १८५७ के विद्रोह के रूप में हुआ। उत्तरी एवं मध्य-भारत के एक बहुत बड़े भाग में विद्रोह की लपटें उठी और विदेशी शासक और सैनिकों के एक बहुत बड़े भाग को निगल गई। अंग्रेजी सत्ता हिलने लग गई लेकिन दुर्भाग्य से सगठन के अभाव, कुछ देशवासियों की उदासीनता और कुछ की गद्दारी के कारण वह प्रयास सफल न हो सका। इसके बाद, धार्मिक जागरण के रूप में स्वतन्त्रता का आन्दोलन फिर जन्म लेने लगा। राजा राम-मोहनराय, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमती एनीबीसेन्ट तथा स्वामी दयानन्द जैसे धार्मिक वृत्ति के महापुरुषों ने धार्मिक जागरण का ऐसा शख फूँका जिसमें राजनीतिक जागरण के शक्तिशाली बीज मौजूद थे। ये बीज उगे और स्वतन्त्रता का स्पष्ट उद्देश्य अपने सामने रख कर कांग्रेस का जन्म और विकास प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में उनमें नरम विचार के लोगों का आधिपत्य रहा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता गरम दल के लोग उसमें घुसते गये और उसका कार्यक्रम क्रान्तिकारी बनता गया। बीसवीं

शताब्दी के प्रारम्भ में ही दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिनचन्द्रपाल जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई खुले-आम प्रारम्भ कर दी। अंग्रेजी सरकार ने जी मर कर दमन किया लेकिन स्वतन्त्रता की आग तोप-तलवार से बुझ न सकी। वह तो और प्रज्वलित हुई और आगे चल कर गाँधीजी के नेतृत्व ने उसे इतना शक्तिशाली रूप दे दिया कि सन् १९४७ में अंग्रेजों को विवश होकर भारत छोड़ना ही पड़ा। गणेशशंकर विद्यार्थी, मालवीयजी, नेताजी, मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरजनदास, चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह आदि कितने ही व्यक्तियों ने लड़ते-लड़ते अपने प्राण होम दिये। उनके बलिदान का ही परिणाम १५ अगस्त १९४७ का दिन है।

इस दिन हम आजाद अवश्य हो गये लेकिन हमारी आजादी अभी अधूरी थी। हमारे देशवासियों ने इतना बड़ा बलिदान केवल दो-चार आदमियों को कुर्सी पर बिठाने के लिये नहीं किया था। वे प्रत्येक व्यक्ति की आजादी चाहते थे। अतः उसके लिये विधान-परिषद् बैठाई गई। उसने कठिन परिश्रम से दो-ढाई वर्ष के समय में विधान तैयार किया। २६ जनवरी १९५० को वह विधान लागू हुआ। वस, उस विधान के अनुसार इस दिन से जनता का राज्य प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान कर्तव्य प्रदान किये गये और समता, स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व के सिद्धान्तों को साकार रूप देने की घोषणा की गई। इसलिए तो प्रजातन्त्र-दिवस जनता की स्वतन्त्रता का पर्व है, जनता के आनन्द-उल्लास का दिन है। यह वही दिन है जब हमारे देशवासियों ने परतन्त्रता, वैषम्य और वैमनस्य की सदियों पुरानी बेड़ियों को काट फँका था। यही कारण है कि प्रजातन्त्र-दिवस सारे देशवासियों के लिये बहुत बड़ी खुशी का दिन है।

हमारे देशवासी अपने हृदय के इस उल्लास और आनन्द को इस दिन उत्सव मना कर प्रकट करते हैं। इस वर्ष भी २६ जनवरी को हमेशा की तरह देश के कोने-कोने में उत्सव मनाये गये। प्रातः काल ही सारी राजकीय इमारतों पर झण्डे फहराये गये। हमारे अजमेर शहर में प्रातः ७ बजे पटेल मैदान के विशाल प्रांगण में सैनिकों की परेड हुई।

पुलिस, फौज, वायुसेना, जलसेना, एन० सी० सी० व ए० सी० सी० के जवानों ने झण्डे को सलामी दी और जिलाधीश ने झण्डा फहराया। जिलाधीश ने इस अवसर पर सामयिक भाषण भी दिया। अपने भाषण में उन्होंने प्रजातन्त्र के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सही अर्थों में उसकी स्थापना करने की अपील की। इसके बाद विभिन्न सरकारी महकमों, विद्यालयों तथा संस्थाओं की ओर से तैयार की हुई सांस्कृतिक झांकियाँ निकलीं। किसी ने वीरागना लक्ष्मीबाई की तो किसी ने प्रेम-दिवानी मीरा की, किसी ने एवरेस्ट की विजय की, तो किसी ने राम के वनवास की झांकी प्रस्तुत की। एक से एक सुन्दर २० झांकियाँ जिलाधीश के सामने से गुजरी और सैनिक, विद्यार्थी, नागरिक सभी उन झांकियों के साथ जुलूस बनाकर नगर के मुख्य बाजारों में से गुजरे। लगभग सभी स्कूलों में मिठाई बाँटी गई। रात्रि को नृत्य, अभिनय, संगीत आदि के कार्यक्रम हुए और प्रत्येक इमारत पर दीपक या विजली की रोशनी की गई। नगर में सभी लोगों ने अपने घरों और बाजारों को सजाया था। कहीं पताकाएँ लगाई गई थी, कहीं झण्डे। कई जगह दरवाजे बनाये गये थे और अनेक स्थानों पर सभाओं, चायपाटियों और भोजों का आयोजन किया गया था। सर्वत्र लाउड-स्पीकरों की ध्वनि से आकाश गूँज रहा था और प्रत्येक बालक, बूढ़ा, स्त्री-पुरुष और युवक-युवतियों के चेहरे पर प्रसन्नता नाच रही थी।

रात्रि के समय प्रत्येक घर जब रोशनी से चमक उठा तो ऐसा लगा मानो दूसरी दीपावली ही आ गई। कोई इमारत ऐसी नहीं थी जो दीपकों के प्रकाश से जगमगा न रही हो। सरकारी इमारतों पर खूब रोशनी हो रही थी। सार्वजनिक इमारतों पर भी जी भरकर दीपक जलाये गये थे। कहीं संगीत-सम्मेलन हो रहा था तो कहीं कवि-सम्मेलन। कहीं प्रदर्शनी हो रही थी तो कहीं नाटक-सिनेमा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आनन्द-उल्लास का समुद्र ही उमड़ पड़ा हो।

प्रजातन्त्र-दिवस के साथ हमारी कई स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। इस दिन नया विधान लागू हुआ था। यह विधान जनतन्त्रीय आदर्शों के आधार पर बना था। इस विधान ने पुरानी व्यवस्था को मिटाकर नई

व्यवस्था का निर्माण किया था। अब बड़े-बड़े कर्मचारी, पुलिस, फौज तथा मन्त्रीगण मालिक नहीं जनता के सेवक बन गये थे। एक मनो-वैज्ञानिक परिवर्तन हुआ था। दिल्ली में ब्रिटिश मुकुट के स्थान पर अशोक की सिंह-प्रतिमा को राजचिह्न का गौरव प्राप्त हुआ था। नये प्रकार के नोट, नये प्रकार के टिकिट तथा नये प्रकार के सिक्के प्रचलित हुए थे। पार्कों, बाजारों, सड़कों, स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक सस्थाओं के अंग्रेजी नाम हटा कर भारतीय नेताओं और हुतात्माओं के नाम से उन्हें विभूषित किया गया था। प्रजातन्त्र के दिन इस सारे परिवर्तन का स्मरण किये नहीं होता।

इस विधान से भारतीय जनता को नये-नये अधिकार प्राप्त हुए थे। हमारे देश का दर्जा दूसरे सब राष्ट्रों की बराबरी का बन गया था। हमारी विदेश-नीति स्वतन्त्र हो गई थी। हम दुनियाँ के सारे राष्ट्रों के आगे मैत्री का हाथ बढ़ाने के लिये मुक्त थे। हमारे प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो गया था और प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार मिल गये थे। अब न हिन्दू-मुसलमान का भेद शेष रह गया था न अवर्ण-सवर्ण का। राष्ट्रपति से लेकर पचायत के मुखिया तक का चुनाव जनता के मत से होने की घोषणा हो गई थी। यह जनता की विजय थी। इस उत्सव के रूप में हम जनता या यो कहें कि अपनी स्वयं की ही जयजयकार करते हैं।

जनतन्त्र की स्थापना के साथ हमारे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जवरदस्त क्रान्ति हो गई। अब पुरानी परम्पराएँ, पुरानी व्यवस्थाएँ, पुरानी मान्यताएँ और पुरानी रूढ़ि रीतियाँ छिन्न-भिन्न हो गई हैं तथा उनका स्थान नई व्यवस्था ने लेना प्रारम्भ कर दिया है। अब प्रति पाँचवें वर्ष चुनाव होते हैं और जनता की स्वीकृति से कोई दल या व्यक्ति शासन की कुर्सी पर बैठता है। शासक अपने अच्छे बुरे काम के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और उसी को अपना स्वामी मानकर कार्य करते हैं।

सामाजिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष, अवर्ण-सवर्ण, धनी-गरीब, सबको समानता का दर्जा मिल गया है। अब न कोई किसी पर अत्याचार

कर सकता है न कोई किसी को दवा सकता है। सबको आगे बढ़ने और उन्नति करने के समान अवसर दिये जाते हैं। न जाति-पाति के कारण किसी से कोई भेद किया जाता है न धर्म-पन्थ के कारण। आर्थिक क्षेत्र में अभी विपमता है किन्तु पिछले १३-१४ वर्षों में वह कम हुई है और हमारी सरकार का रुख उसे और ज्यादा कम करने की ओर है। सांस्कृतिक क्षेत्र में तो बहुत अधिक प्रगति हुई। सदियों से उपेक्षित कलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है और क्या साहित्य, क्या संगीत, क्या नृत्य और क्या अभिनय सभी का समुचित विकास हो रहा है। शिक्षा की ओर भी लोगो एवं सरकार दोनों का ध्यान गया है। यद्यपि अभी इस क्षेत्र में बहुत-सा काम करना बाकी है तथापि पिछले कुछ वर्षों में सन्तोषजनक कार्य हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनतन्त्र की प्रगति हमारी प्रगति है। ईश्वर हमारे जनतन्त्र को चिरायु करे।

६—दीपावली—एक त्यौहार

१—भूमिका

२—दीपावली का दृश्य

३—उसका पौराणिक और मौसम सम्बन्धी आधार

४—उत्साह-पूर्ण आयोजन

५—वैश्य जाति का प्रमुख त्यौहार और उसके आनन्द

६—दीपावली के साथ जुड़ी हुई अप्रिय बातें

७—उपसंहार

दार्शनिकों का कहना है कि जीवन दुःखमय है। कभी बीमारी, कभी अभाव और कभी कलह उसके ऊपर इतनी तीव्रता से चोट करते हैं कि सुख की सास लेना ही कठिन हो जाता है। यदि वह शरीर से स्वस्थ, पैसे से सम्पन्न और कलह से ऊपर उठ भी जाय तो सगे-सम्बन्धियों और पास-पड़ोसियों का कष्ट परेशानी का विषय बन जाता है। मानव-हृदय ही ऐसा है कि वह मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षियों की पीड़ा भी सहन नहीं कर पाता है। यदि इन सब परेशानियों से भी कोई आँख मूँद ले तो दैनिक जीवन की परेशानी भी कम नहीं होती। अध्यापक प्रति-दिन पढ़ाते

पढाते थक जाता है और विद्यार्थी पढते-पढते, व्यापारी व्यापार करते करते और वकील वकालत करते करते । सभी नई शक्ति, नई स्फूर्ति और नवीन चेतना के लिये परिवर्तन चाहते हैं, आनन्द चाहते हैं । यह ससार दुःखमय है, शायद इसीलिए यहाँ सुख और आनन्द का बहुत बड़ा महत्त्व है । हममे ऐसा कौन है जो सुख और आनन्द नहीं चाहता ? कदाचित् इस सुख और आनन्द की इच्छा ने ही मनुष्य को त्यौहार मनाने की प्रेरणा दी है । त्यौहार के दिन वह स्वयं तो जी भर आनन्द मनाता ही है अपने पास-पड़ोसियों और समाज के सब लोगों को भी उसकी धारा में स्नान करता हुआ देखता है । इससे उसका आनन्द परिपूर्ण बनता है । उममे जैसे चार चाँद लग जाते हैं । दुःख से भरे हुए ससार में अपनी सुखेच्छा की तृप्ति के लिए वह वर्ष में दो चार दिन तो ऐसे मना ही लेता है जब वह आनन्दमय बने, समाज आनन्दमय और प्रकृति भी उसके आनन्द में सहायक बने ।

दीपावली का त्यौहार ऐसे आनन्द का ही त्यौहार है । दीपावली शब्द 'दीप' और 'अवली' से बना है । दीप का अर्थ है दीपक और अवली का अर्थ है पत्ति । दीपावली त्यौहार की सबसे बड़ी विशेषता या पहिचान यही है कि उस दिन रात के समय घर-घर अनेक दीप जलाये जाते हैं । जिधर देखो उधर दीपमालिकाएँ ही दिखाई देती हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अमावस्या की इस रात्रि में आकाश के तारे पृथ्वी पर ही उतर आये हैं । दीपावली के दिन प्रत्येक हिन्दू नये कपड़े पहिनता है, अच्छा भोजन करता है और रात्रि को लक्ष्मीजी की पूजा कर उसके प्रसाद के रूप में मिठाई बाँटता है । धनी व्यक्ति यदि बिजली के अनेक बल्ब जलाकर अपने मकान को जगमगा देता है तो गरीब भी तेल के १०-२० दीपक अवश्य जलाता है । धनी व्यक्ति के मकान में यदि सफेदी और वार्निश का काम महीने भर पहले से प्रारम्भ हो जाता है तो गरीब के घर भी यह काम ४-५ दिन तो होता ही है । धनवान के घर यदि १०-२० तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और कई लोगों को बाँटी जाती हैं तो गरीब के घर भी १-२ अवश्य बनती हैं और इष्ट-मित्रों को बाँटी जाती है । दीपावली लक्ष्मी-पूजा का त्यौहार है, सम्पन्नता की उपासना का उपक्रम है । अतः

इस दिन ग्राम-ग्राम, नगर-नगर में सफाई, चमक-दमक और हँसी-खुशी की घूम रहती है। अपने-अपने घरों को सब अनेक तरह से सजाते हैं और सम्पन्नता की देवी का आह्वान करते हैं। इस दिन रात्रि का दृश्य तो देखते ही बनता है। कुछ मकानों की सजावट तो देखते ही बनती है। पत्रकार इन स्थानों का चित्र लेते हैं और पत्रों में छापते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस दिन रोशनी जितनी तेज होती है, आगामी वर्ष उतनी ही सम्पन्नता लेकर आता है।

दीपावली की इस हँसी-खुशी और आनन्द के दो प्रमुख आधार हैं। एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि नरकासुर के अत्याचार से जब लोग परेशान हो गये तो उन्होंने श्रीकृष्णजी से उसका वध करने को कहा। भगवान् ने सबके सहयोग से उसका वध किया और लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। पता नहीं पहले कोई नरकासुर नाम का राक्षस हुआ या नहीं और भगवान् श्रीकृष्ण ने उसका वध किया या नहीं, लेकिन इतना तो सत्य है ही कि दीपावली का त्यौहार वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर मनाया जाता है। उन दिनों वर्षा ऋतु के कारण गड्ढे भर जाते हैं और उनका पानी सड़ता रहता है। घर भी धूप के अभाव में खराब होने लगता है। गन्दगी सड़ने लगती है और वायु भण्डल दूषित करके अनेक बीमारियाँ पैदा करती है। नरकामुर नाम का राक्षस किसी युग में एक बार पैदा हुआ होगा लेकिन गन्दगी का नरकासुर प्रत्येक वर्षा ऋतु के बाद जन्म लेता है और यदि समय पर उसका वध न किया जाय तो वह नरकासुर की ही भाँति विनाशक सिद्ध हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि वर्षा के समाप्त होते ही इस गन्दगी को समाप्त किया जाय। एक और महत्त्व की बात इस त्यौहार के सम्बन्ध में यह होती है कि वर्षा ऋतु की फसल इस समय तक तैयार हो जाती है और उसकी शोभा मन में प्रसन्नता पैदा करती है। अन्न पर हमारा जीवन निर्भर है। नहीं तो जीवन की सुरक्षा कैसे सम्भव हो सकती है। अतः खेतों में पका हुआ अनाज देखकर किसका मन-मयूर प्रसन्नता से नहीं नाच उठेगा। दीपावली का आनन्द इसी प्रसन्नता का प्रतीक है। यही इस त्यौहार का प्रमुख आधार है।

इन्ही कारणों से दीपावली का त्यौहार बड़े आनन्द और उत्साह में मनाया जाता है। सेतों की हरियाली और शस्य-श्यामता मन में प्रसन्नता का संचार किये बिना नहीं रहती। लोग १०-१०, १५-१५ दिन पहले से दीपावली की तैयारी प्रारम्भ कर देते हैं। मकानों में सफेदी होने लगती है। नया रंग-रोगन किया जाता है। खिड़की, दरवाजे वारनिश लगाकर चमकाये जाते हैं। घर का कूड़ा-कचरा साफ किया जाता है और इस प्रकार चारों तरफ की गन्दगी को समाप्त करने का सामूहिक प्रयत्न भी अपने आप ही हो जाता है। धनी लोग इस काम में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, गरीब अपने हाथ से ही सारा काम कर लेता है। लेकिन उत्साह की मात्रा किसी में भी कम नहीं होती है। उत्साह के वातावरण में मकानों की मरम्मत हो जाती है और उनकी आयु बढ़ जाती है तथा बरसात के कारण पैदा हुए कीटाणुओं का भी नाश हो जाता है।

दीपावली के दिन नये कपड़े तो पहने ही जाते हैं और मिठाइयाँ भी बनती ही हैं, लेकिन मन की खुशी अन्य तरीकों से भी अभिव्यक्त होती है। इस दिन नये वर्तन खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन कोई न कोई नया वर्तन खरीदते हैं। बच्चों के लिए नये-नये खिलौने खरीदे जाते हैं और आतिशवाजी तो इस दिन की प्रमुख विशेषता ही है। इस दिन प्रत्येक बालक पटाके खरीदता और चलाता है। उनकी रंग-विरंगी रोशनी और आवाज से सारा वातावरण आनन्द-मय हो जाता है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष, धनी-गरीब, युवक-युवतियाँ सबके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। सब सजे हुए, सभी प्रसन्न मन प्रतीत होते हैं। मिठाईवालों, खिलौनेवालों और पटाखेवालों की इस त्यौहार पर खूब बन आती है। दो-चार दिन में ही वे सैकड़ों रुपयों की चीजें बेच लेते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ मिठाई, खिलौने और पटाखे खरीदता है।

यद्यपि हिन्दुओं के चारों बड़े त्यौहार—दिवाली, दशहरा, रक्षा-बन्धन और होली—राष्ट्रीय त्यौहार है तथा प्राचीन वर्ग-व्यवस्था के अनुसार एक-एक वर्ग का एक-एक प्रमुख त्यौहार है। रक्षा-बन्धन ब्राह्मणों

का त्यौहार है तो दशहरा क्षत्रियो का । होली शूद्रों का त्यौहार है तो दीपावली वैश्यो का । रक्षा-बन्धन मे यज्ञोपवीत धारण करने की बात मुख्य है तो दशहरे मे शस्त्र-पूजा की । इसी प्रकार होली मे हँसी-खुशी और विनोद की प्रमुखता है तो दीपावली मे लक्ष्मी-पूजा की । वैश्यजाति व्यापारी है और उनकी आराध्य-देवी लक्ष्मी ही है । अतः यह जाति इस अवसर पर खूब पैसा खर्च करती है और इसे बड़े उत्साह से मनाती है । इस दिन वे वर्ष का हिसाब तैयार करते हैं और देखते हैं कि उन्हें लाभ रहा है या हानि । इस दिन से नया वही-खाता रखा जाता है और नवीन वर्ष का नया हिसाब आरम्भ किया जाता है । लक्ष्मी जी की पूजा बड़ी धूम धाम से होती है । अपनी सब सम्पत्ति लक्ष्मीजी के चित्र के पाम रखकर पूजी जाती है और मित्रों को प्रसाद के रूप मे मिठाइयाँ भेजी जाती हैं । कही-कही तो लक्ष्मीजी के सामने का दीपक तीन दिन और तीन रात लगातार जलता हुआ रखा जाता है ।

दीपावली के त्यौहार की इसी खुशी और उत्सव के साथ कुछ अप्रिय बातें भी जुड़ी हुई हैं । इनमे सबसे पहली बात है जुए की प्रथा । दीपावली की रात को जुआ खेलना बुरी बात नहीं मानी जाती । इस दिन सब कोई अपनी अपनी तकदीर आजमा लेना चाहते हैं और इस दिन की हार वर्ष भर हार तथा इस दिन की जीत वर्ष भर की जीत मानी जाती है । अभी कुछ वर्षों पहले तक सरकार भी इन दिनों जुआ खेलना बुरा नहीं मानती थी । तीन दिनों तक खूब जुआ चलता था । देशी राज्यों मे तो यह बुराई और भी मयङ्कर रूप मे विद्यमान थी । जो वर्ष मे एक दिन भी जुआ नहीं खेलता था वह भी इस दिन जुआ खेलना बुरा नहीं मानता था । जुआ कोई अच्छी बात तो है नहीं, अतः उसका बड़ा दुष्परिणाम सामने आता था । हजारो लाखो रुपये की हार-जीत एक ही बैठक मे हो जाती थी । कुछ लोग तो अपना अमूल्य धन गवाकर अनेक दिनों तक कष्ट का जीवन व्यतीत करने के लिये विवश हो जाते थे और बदमाश गुण्डे लोगो को लूट-खसोट और मारपीट का अच्छा अवसर मिल जाता था । दूसरी बात है आतिशवाजी । आतिशवाजी मे एक तो कुछ ही समय मे बहुत-सा पैसा बर्बाद हो जाता है, दूसरे हर शहर मे २-४ जगह आग

लंगने या जलने के समाचार भी मिल जाते हैं। वच्चे खुशी से आतिश-वाजी छोड़ते हैं लेकिन थोड़ी-सी असावधानी से दुर्घटना घट जाती है और कोई न कोई जख्मी हुए बिना नहीं रहता।

इस प्रकार दिवाली का त्यौहार बहुत कुछ खुशी और आनन्द के साथ कुछ अप्रिय बातों के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये बुराईयाँ न रहे तो त्यौहार सर्वाङ्ग सुन्दर बन जाय। होली के त्यौहार में भी इतनी ही खुशी रहती है लेकिन यह काम-भावना को जागृत करता है। किन्तु दीपावली सौन्दर्य भावना को ही जागृत करती है और इस प्रकार उसमें कोई विशेष बुराई नहीं रह जाती। दशहरा भी हमारा एक बड़ा त्यौहार है लेकिन उसमें इतनी चमक-दमक नहीं होती जितनी दीपावली में। ऐसी स्थिति में यदि हम सच्चे अर्थों में उसकी चमक-दमक बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें से जुए और आतिशवाजी की बुराई हटानी चाहिये।

१०—विद्यालय का वार्षिकोत्सव

१—वार्षिकोत्सव की तैयारी।

२—खेलकूद प्रतियोगिताएँ।

३—वाद-विवाद; निबन्ध एवं कविता सम्बन्धी प्रतियोगिताएँ।

४—मुख्य समारोह (नाटक, समा, पुरस्कार-वितरण आदि)।

५—उपसहार।

हमारे विद्यालय की स्थापना गाँधी-जयन्ती के अवसर पर २० वर्ष पूर्व हुई थी। अतः प्रतिवर्ष गाँधी-जयन्ती के अवसर पर ही हम उसका वार्षिकोत्सव मनाया करते हैं। वार्षिकोत्सव का कार्य-क्रम प्रायः तीन दिन तक चलता है। पहले दिन खेल-कूद की प्रतियोगिताएँ होती हैं, दूसरे दिन निबन्ध, वाद-विवाद, संगीत, कविता, सुलेख आदि की प्रतियोगिताएँ होती हैं। तीसरे दिन मुख्य समारोह होता है जिसमें प्रधानाध्यापक अपनी रिपोर्ट सुनाते हैं, अध्यक्ष भाषण देते हैं, पुरस्कार-वितरण होता है तथा रात्रि के समय नाटक-संगीत आदि का कार्य-क्रम होता है। अतः सभी विद्यार्थियों को उसकी जानकारी रहती है और अगस्त माह से ही उत्सव की तैयारी प्रारम्भ हो जाती है। इस वर्ष के वार्षिकोत्सव

के लिये भी तैयारी आरम्भ हो गई थी। कोई दौड़ने का अभ्यास कर रहा था तो कोई कूदने का। कोई गोला फेंकने का अभ्यास कर रहा था, तो कोई साइकिल दौड़ का। कोई निबन्ध-प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त था, तो कोई नाटक की वेशभूषा में।

इस प्रकार जहाँ विद्यार्थी लोग प्रतियोगिता के कार्यों में व्यस्त थे वहाँ स्कूल के अधिकारीगण सफाई तथा व्यवस्था के कार्य में जुटे हुए थे। दीवारों पर सफेदी की जा रही थी। फर्नीचर पर वारनिश हो रहा था और जगह-जगह सिद्धान्त-वाक्य नये सिरों से लिखे जा रहे थे। दीपावली के अवसर पर ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में जिस प्रकार की तैयारी होती है, उसी प्रकार की तैयारी इस समय हो रही थी। कहीं से फर्श मँगवाई जा रही थी, कहीं से काँकरी। कहीं स्कूल के सामान की प्रदर्शनी लगाने की व्यवस्था हो रही थी, तो कहीं सजावट के लिए कागज के फूल-झण्डियाँ, बन्दनवार आदि तैयार किये जा रहे थे। सब अपने-अपने कार्य में जुटे हुए थे।

हमारे विद्यालय की ड्रेस खाकी नेकर और सफेद कमीज है। अतः विद्यालय के वार्षिकोत्सव के पहले दिन प्रधानाध्यापकजी के आदेशानुसार सब लोग वही ड्रेस पहिन कर आये। चारों ओर उत्साह था। सबसे पहले प्रातःकाल झण्डामिवादन हुआ। हमारे बालचर-ग्रुप ने झण्डे को सलामी दी और झण्डामिवादन के अवसर पर प्रधानाध्यापक महोदय ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया। झण्डामिवादन के बाद सब क्रीडास्थल पर पहुँचे और प्रतियोगिताएँ प्रारम्भ हो गईं। १०० गज की दौड़, ४४० गज की दौड़, आठ मील की दौड़, मीलभर की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, बाधा दौड़, गोला फेंकना, गेंद फेंकना आदि प्रतियोगिताएँ हुईं। दूसरी ओर छोटे बालकों की तीन टाग की दौड़, चम्मच दौड़, अमरूद दौड़, कुर्सी की दौड़, कबड्डी आदि होने लगे। संध्या समय हॉकी, फुटबाल, बॉलीबाल आदि के फायनल मैच प्रारम्भ हुए। सारा कार्यक्रम बड़े उत्साह के वातावरण में हो रहा था। मैं अपनी कक्षा की हॉकी टीम का कप्तान था। हमारी क्लास की टीम विजयी हुई। इसके साथ साइकिल की दौड़ में मैं प्रथम तथा ४४० गज की दौड़ में द्वितीय आया। सन्ध्या

समय लगभग ७ बजे खेलो का कार्यक्रम समाप्त हुआ । एक बार फिर से सब प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की गई ।

दूसरे दिन का कार्यक्रम विद्यालय के हाल में प्रातःकाल साढ़े सात बजे से ही प्रारम्भ हो गया । आज भी विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह था । सबसे पहले निबन्ध प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई । विषय था 'कृत्रिम उपग्रह' या 'पंचशील' । समय १ घण्टा रखा गया । लगभग पचास विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया । निबन्ध-प्रतियोगिता साढ़े आठ बजे समाप्त हो गई । अब वाद-विवाद की प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई । वाद-विवाद का विषय था—“विज्ञान की प्रगति मानव-जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी ।” विषय पक्ष-विपक्ष में बहुत से विद्यार्थियों ने बड़े ओजपूर्ण भाषण दिये । वाद-विवाद इतना आकर्षक हुआ कि अन्त में हमारे विज्ञान के अध्यापक और प्रवक्ताध्यापकजी को भी अपने विचार प्रकट करने पड़े । उनके भाषणों से वाद-विवाद का आनन्द दूना हो गया । वाद-विवाद दस बजे समाप्त हुआ । उसके बाद कविताओं की प्रतियोगिता हुई । लगभग बारह विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाईं । अपराह्न में ३ बजे गल्प-प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई । इसमें केवल सात विद्यार्थी ही सम्मिलित हुए । संध्या समय सज्जीत और अभिनय की प्रतियोगिता हुई, इसमें कुछ विद्यार्थियों ने तो कमाल कर दिया । श्री राधाकृष्ण शर्मा का मूक-अभिनय और रेवतीशरण का नृत्य सबने बहुत पसन्द किया ।

वार्षिकोत्सव का अन्तिम और सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तीसरे दिन प्रारम्भ हुआ । अध्यक्ष-पद के लिये प्रान्त के शिक्षा-मन्त्रीजी से प्रार्थना की गई थी और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था । वे प्रातःकाल दस बजे आने वाले थे । अतः सुबह आठ बजे से ही स्कूल को झण्डियों, पत्तियों, फूलों, सुभाषितों आदि से सजाने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया । हम लोगो ने अपने-अपने काम बाँट लिये थे और सब अपने काम में जी जान से लगे हुए थे । कोई दरियाँ बिछा रहा था तो कोई गुलदस्ते तैयार करने में व्यस्त था । कोई सुभाषित लगा रहा था तो कोई पानी की व्यवस्था कर रहा था । लगभग दो घण्टे

तक यह कार्य चलता रहा। साढ़े नौ बजे घण्टी बजी और हम सब लोग अपनी-अपनी ड्रेस पहन कर मन्त्री-महोदय के स्वागत के लिए विद्यालय के द्वार पर आ गये। ठीक दस बजे मन्त्री-महोदय आये। एन० सी० सी० के विद्यार्थियों ने 'गार्ड-ऑफ-ऑनर' दिया। उसके बाद उन्होंने विद्यालय की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कताई, बुनाई, हस्तकला, चित्र-कला, विज्ञान एवं कृषि के कमरों का निरीक्षण किया। सब कमरे अच्छी तरह सजाये गये थे और उनमें हम विद्यार्थियों के हाथ से बनाई गई चीजें रखी गई थी। हमारा एक संग्रहालय भी था जिसमें हमारे द्वारा संग्रह किये हुए चित्र, पुस्तकें, सिक्के, टिकिट, शख, घोड़े तथा इसी प्रकार की अन्य चीजें थी। इन सबको देखने में लगभग एक घण्टे का समय बीत गया। प्रदर्शनी देखकर मन्त्रीजी डाक-बगले पर चले गये और हम में से कुछ विद्यार्थी प्रदर्शनी की चीजें नागरिकों को दिखाते रहे। बारह बजे प्रदर्शनी बन्द कर दी गई।

वार्षिकोत्सव की मुख्य-सभा तीन बजे प्रारम्भ हुई। सबसे पहले स्वागत गीत गाया गया। फिर हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने मन्त्रीजी का स्वागत करते हुए उन्हें फूल-माला पहनाई। अब पिछले वर्ष के कार्य की रिपोर्ट पढ़ी गई। रिपोर्ट में गत वर्ष पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, नई-नई प्रवृत्तियाँ, उनकी प्रगति, विद्यालय की भावी योजनाओं आदि के ऊपर प्रकाश डाला गया था। इसके बाद पुरस्कार वितरण हुआ और अन्त में अध्यक्ष महोदय का भाषण हुआ। रात्रि के समय हमारे प्रधान अध्यापकजी के द्वारा लिखा गया 'सप्तधार और किनारा' नामक नाटक खेला गया। नाटक सब लोगों ने बड़ा पसन्द किया।

इस प्रकार विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। चौथे दिन हमारे प्रधानाध्यापकजी ने सब अध्यापकों और विद्यार्थियों की एक सभा की जिसमें वार्षिकोत्सव के ऊपर सबके विचार मालूम करने का प्रयत्न किया गया। सबने अपने-अपने विचार प्रकट किये और बताया कि उनकी दृष्टि से उत्सव की व्यवस्था में क्या कमी रह गई। एक कमी हम सब लोगों ने यह अनुभव की कि यदि तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद व्यायाम के प्रदर्शन रखे जाते, सामूहिक ड्रिल रखी

जाती अथवा चाय-पान का कार्यक्रम होता तो ज्यादा अच्छा रहता। किन्तु कुल मिलाकर कार्यक्रम सन्तोषजनक रहा, उससे सभी लोगों को प्रसन्नता हुई।

११—मेरे जीवन का सबसे अधिक आनन्दमय दिन

१—प्रस्तावना

२—पिताजी द्वारा डाकुओ के मारे जाने का समाचार

३—मैच में खेलने का निमन्त्रण

४—परीक्षा में प्रथम आने की सूचना

५—हाँकी मैच में विजय

६—उपसहार

मैं जीवन में परिश्रम को ही सदैव महत्त्व प्रदान करता आया हूँ। मेरी मान्यता है कि परिश्रम या अध्यवसाय में कठिन से कठिन समस्या को हल कर देने की शक्ति है। अतः कोई विशेष प्रतिभा न होते हुए भी मैंने जीवन के अनेक कठिन कार्यों को परिश्रम के बल-बूते पर ही पूरा करने का प्रयत्न किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुझसे कम परिश्रम करके भी बहुत से विद्यार्थी मुझसे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। मुझसे कम खिलाड़ी होते हुए भी प्रथम ११ खिलाड़ियों में नाम लिखाकर स्कूल की तरफ से शहर में और शहर के बाहर मैच खेलने जाते रहते हैं और मुझसे बहुत कम परिश्रम करके चुनावों में जीतते रहे हैं। इससे मुझे कभी-कभी निराशा और उदासीनता के अन्वद्ध में भी बहना पड़ा है, लेकिन मैंने अपने विश्वास को अडिग बनाये रखा है। यद्यपि कभी मेरा परिश्रम विलकुल व्यर्थ नहीं गया, तथापि ४ जनवरी १९५७ का दिन मेरे जीवन में ऐसा आया जब कि परिश्रम ने भाग्य का रूप ग्रहण कर लिया और चारों ओर से सफलता, आनन्द और हर्ष की वर्षा हो उठी।

मेरे पिता जैसलमेर में सब इन्स्पेक्टर-पुलिस हैं। इन दिनों वहाँ डाकुओ का बड़ा जोर है। परसों पिताजी का पत्र आया। लिखा था कि

वे एक कुख्यात डाकू को पकड़ने के लिए भेजे जा रहे हैं। उस डाकू को पकड़ने या मार डालने के लिये सरकार ने दस हजार रुपये का इनाम रखा है। पिताजी ने लिखा था कि काम बड़ा खतरनाक है किन्तु उसे करना ही है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने का प्रयत्न करूँगा। पत्र पाते ही मेरी चिन्ता बढ गई थी। सोचता था यदि पिताजी उसका मुकाबला करते मारे गये तो परिवार का क्या होगा? मेरी पढाई-लिखाई तो समाप्त हो जायेगी। माँ का क्या होगा! बहिन की शादी का प्रश्न जटिल हो जायेगा। भगवान् उनकी रक्षा करे! अतः ४ जनवरी को जब सुबह मैं उठा तो मैंने जानबूझ कर समाचार पत्र नहीं देखा। मैं नाश्ता करने बैठा। मैं नाश्ता कर ही रहा था कि मेरा मित्र विनयकुमार दौड़ता हुआ आया और बोला—“मिठाई खिलाओ तो एक समाचार मुनाऊँ।” मैंने कहा—“खिला दूँगा।” तब कुछ मिन्नत करने के बाद बोला—“अभी सुबह रेडियो में खबर थी कि जैसलमेर से २७ मील के फासले पर तुम्हारे पिताजी के नेतृत्व में एक पुलिस-दल ने कुख्यात डाकू हजारासिंह को उसके सात साथियों के साथ मार डाला और उसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जाता है कि हजारासिंह तुम्हारे पिताजी की गोली से मारा गया। उन्होंने जान पर खेल कर उसे मार डाला। राज्य सरकार ने उन्हें १० हजार रुपये का इनाम दिया है और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट-ऑफ-पुलिस बना देने की घोषणा की है।” इसी समय मेरा एक चचेरा भाई भी दौड़ता हुआ आया और उसने भी यही बात कही। अब तो इस बात की सत्यता में कोई शका नहीं रही। मैं प्रसन्नता में झूब-सा गया।

प्रसन्न मुद्रा में ही जब मैं बाजार की ओर जाने के लिए कमरे से निकला और छात्रावास के बाहर जा रहा था तो मुझे स्कूल की हॉकी टीम का कप्तान मोहनसिंह मिल गया। बोला—“भाई मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। आज हमारी टीम सिन्धिया स्कूल की टीम से फाइनल मैच खेलने जा रही है। करीमवर्ष को तो परसो पैर में चोट आ गई थी और वह खेल नहीं सकेगा। अतः आज तुमको खेलना है।” मैंने कहा—“भाई, मैं तो कोई अच्छा खिलाडी नहीं, किसी और को

चुनते तो अच्छा रहता ।” मोहनसिंह मेरा व्यग समझ गया, बोला—
 “भाई, मैं अपनी गलती अनुभव करता हूँ । तुम्हारे साथ अवश्य अन्याय हुआ है लेकिन हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । ऐसे समय हमें आपसी मतभेद और झगड़े भूल जाना चाहिये । तुमको आज खेलना होगा और वह भी पूरी ताकत से । पिछले चार साल से सिन्विया स्कूल कप ले जा रही है । इस साल हम उसे न ले जाने देंगे । बोलो आओगे न ?” मुझे ‘हाँ’ कहना पड़ा । मुझे याद आ गया कि पहले ग्यारह खिलाड़ियों में आने के लिए मैंने कितना प्रयत्न किया, लेकिन खेल के शिक्षक अपने कुछ चापलूसों को हमेशा मौका देते रहे हैं और उन्होंने दो साल तक लगातार परिश्रम करने के वाद भी मुझे आगे नहीं आने दिया । वे जिन लड़कों को चुन चुके थे वे मुझसे अच्छा तो क्या मेरे बराबर भी नहीं खेल पाते थे, लेकिन मेरी कौन सुनता था ? कप्तान, मास्टर साहब तथा दो तीन और लड़कों ने एक दल बना लिया था । वे किसी को आगे आने ही नहीं देते थे । अचानक अवसर मिल जाने पर मुझे अपना खेल दिखाने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया । मैं प्रसन्न मन से कमरे में लौट आया और खेल के लिए तैयारी करने लगा ।

साढ़े दस बजते ही मैं स्कूल पहुँचा । आज अर्द्ध-वार्षिक-परीक्षा का परीक्षा-फल बताया जाने वाला था । मैं लगातार डेढ़ वर्ष से कक्षा में प्रथम आने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन कभी दूसरा आता कभी तीसरा और कभी चौथा । हरीश, नरेश और सोहन मुझे आगे बढ़ने न देते थे । इस बार मैंने खूब तैयारी की थी लेकिन अंग्रेजी के दूसरे प्रश्न-पत्र में अच्छे नम्बर मिल सकने की आशा नहीं थी । अतः मन में फिर वही विचार आ रहे थे कि इस बार भी तीसरा-चौथा नम्बर ही रह जायगा । लेकिन जब जाते ही नोटिस-बोर्ड पर परीक्षा-फल देखा तो उछल पड़ा । मैं सर्व-प्रथम आया था और मैंने गणित एवं विज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त की थी । मित्रों ने मुझे घेर लिया और बधाइयों की झड़ी लगा दी । अब यह निश्चित हो गया कि स्कूल के वार्षिकोत्सव में इस वर्ष के सबसे अच्छे छात्र के रूप में मुझे ही स्वर्ण-पदक मिलेगा ।

स्कूल का समय बड़े आनन्द में बीता । सन्ध्या समय मैच खेलने जाना था । टूर्नामेंट का फाइनल-मैच था । अतः अच्छी से अच्छी तैयारी की जा रही थी । आज प्रान्त के राज्यपाल आने वाले थे और उनके हाथ से पुरस्कार वितरण किया जाने वाला था । चारों ओर उत्साह था । मैच साढ़े चार बजे प्रारम्भ होने वाला था, किन्तु साढ़े तीन बजे से ही भीड़ बढ़ती जा रही थी । मैदान के चारों ओर अपार जन-समूह जमा हो गया था । मैदान के बीचो-बीच पश्चिम दिशा में जिले के कलेक्टर, राज्यपाल, एक मन्त्री और अन्य अतिथि लोग बैठे हुए थे । ठीक साढ़े चार बजे खेल प्रारम्भ हुआ । कभी सिन्धिया स्कूल की टीम आगे बढ़ती और कभी हमारी । दोनों ओर से शक्ति-भर प्रयत्न हो रहा था । आधा समय पूरा होने आया और किसी भी ओर से गोल नहीं हो सका । जब केवल पाँच मिनट ही रह गये तो मैं गेंद लेकर आगे बढ़ा । मैंने विपक्षियों से बचाकर अपने साथी को पास दिया । वह सरलता से गोल कर सकता था लेकिन विपक्ष के बैक ने बाधा दी और जानबूझ कर गेंद रोकने के स्थान पर हमारे खिलाड़ी के पैर को चोट पहुँचा दी । हमारे खिलाड़ी उत्तेजित हो गये । दर्शकों ने भी हो-हल्ला मचाया । रेफ्री ने पेनेल्टी दी और शाट लगाने का काम कप्तान मोहन सिंह ने अपने ऊपर लिया । पेनल्टी के बाद प्रायः गोल निश्चित रूप से हो ही जाता है । लेकिन मोहनसिंह ने कुछ इतनी असावधानी का परिचय दिया कि गोलकीपर ने शाट बचा दिया । कप्तान की असावधानी से एक अच्छा अवसर खो दिया गया । पाँच मिनट के विश्राम के बाद फिर खेल प्रारम्भ हुआ । खेल प्रारम्भ होने के १० मिनट बाद ही सिन्धिया स्कूल ने हमारी तरफ एक गोल कर दिया । चारों ओर से हर्ष-ध्वनि हुई । हमारे खिलाड़ी निराश होने लगे । कप्तान ने हमारे २-३ खिलाड़ियों को कुछ कड़े शब्द कह दिये, जिससे उनका दिल टूट गया । सिन्धिया स्कूल का साहस बढ़ गया । ३-४ मिनट बाद उन्होंने दूसरा गोल कर दिया । अब तो हमारी बड़ी बुरी हालत हो रही थी, जीतने की कोई आशा नहीं रही । मैंने भगवान् का नाम लेकर साहस के साथ आगे बढ़ने का इरादा किया और दो तीन खिलाड़ियों से

१३ वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया । इस समय वे बड़े सकोचशील और लजालू वृत्ति के थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा राजकोट में हुई । वही से उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास की । उस समय वे १७ वर्ष के थे । पिता की मृत्यु हो चुकी थी । बड़े भाई ने यह निश्चय किया कि उन्हें कानून की शिक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाय । लेकिन माँ इसके लिए तैयार नहीं थी । उनको भय था कि मोहनदास विदेश के स्वच्छन्द एवं अधार्मिक वातावरण में भ्रष्ट हो जायेंगे । मोहनदास ने साहस करके माँ को यह विश्वास दिलाया कि वे ऐसा नहीं होने देंगे । उन्होंने शराब न पीने, मांस न खाने तथा पर-स्त्रियों से दूर रहने की शपथ ली और बहुत कष्ट उठाकर भी उसे पूरा किया । कानून की शिक्षा प्राप्त कर सन् १८८८ में वे भारत लौट आये ।

शिक्षा प्राप्त करके लौटने पर उन्हें यह जानकर बहुत बड़ा आघात लगा कि उनकी स्नेहमयी 'माँ' अब नहीं रही । वे माँ को बताना चाहते थे कि उन्होंने तीनों प्रतिज्ञाओं का पालन किया है । बड़े उदास मन से उन्होंने बकालत प्रारम्भ की । दुर्भाग्य से उनके लजालू स्वभाव के कारण वह चल न सकी । इसी समय उन्हें दक्षिणी-अफ्रीका में कुछ मुकदमों की पैरवी करने का काम मिला और उसे स्वीकार करके वे वहाँ चले गये । वे गये तो थे मुकदमों की पैरवी करने, लेकिन उन दिनों दक्षिण-अफ्रीका में काले आदिमियों के प्रति बड़ा विद्वेष और घृणा का वातावरण बना हुआ था । वहाँ के गोरे यूरोपियन अपने को श्रेष्ठ समझते थे और काले भारतवासी एवं अफ्रीका निवासियों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते थे । वे उन्हें न तो अपनी गाड़ियों में बैठने देते थे, न अपने होटलों में खाना खाने देते थे । अंग्रेजों के मुहल्लों और सड़कों तक में काले आदिमियों का जाना मना था और उन्हें वहाँ जाते हुए देख लिया जाता था तो मारपीट जैसा दुर्व्यवहार करने में सकोच न किया जाता था । गाँधीजी को यह सहन नहीं हुआ । यह तो मनुष्यता का अपमान था—जवरदस्त अन्याय और अत्याचार था । गाँधीजी ने इसके विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगाई । उन्होंने वहाँ रहने वाले भारतवासियों को संगठित करके इस अन्याय का विरोध किया और लगभग २० वर्षों तक वे इसके विरुद्ध लड़ते रहे । यद्यपि

वह अन्याय आज भी वहाँ चल रहा है, तथापि गाँधीजी के प्रयत्नों से गोरे अंग्रेजों को अपना बहुत कुछ रवैया बदलना पड़ा। गाँधीजी ने जेल जाकर, कष्ट सहन करके और लोगों को यह समझाकर कि यह न्याय नहीं है—इस दिशा में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

दक्षिण-अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके नवीन उत्साह और प्रेरणा के साथ गाँधीजी सन् १९१४ में भारत लौटे। अपने राजनीतिक गुरु महा-भना गोपाल कृष्ण गोखले की इच्छानुसार उन्होंने एक वर्ष तक सारे देश की स्थिति का अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार भारत की सेवा की जा सकती है। इन्हीं दिनों प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजों ने भारतवासियों को बड़े सव्ज-बाग दिखाये और कहा कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करते ही भारतवासियों को उनकी इच्छानुसार शासन करने का अधिकार दे देंगे। गाँधीजी ने उनकी बातों पर विश्वास करके महायुद्ध के दिनों में अंग्रेजों की बड़ी सहायता की। वे स्वयं युद्ध-स्थल में गये और घायलों की मरहमपट्टी करते रहे, लेकिन जब महायुद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज एकदम बदल गये। उन्होंने अपने छोटे-से-छोटे वायदे को पूरा करने से भी इन्कार कर दिया। गाँधीजी को बड़ी वेदना हुई। उन्होंने निश्चय किया कि अब अंग्रेजों से लड़ना ही चाहिये। वस सन् १९२१ में उन्होंने असहयोग आन्दोलन का विगुल बजा दिया।

सन् १९२१ से सन् १९४७ तक का भारतीय आन्दोलन का इतिहास गाँधीजी की नीति, कार्य और संघर्ष का ही इतिहास है। इन दिनों सारा राष्ट्र गाँधीजी के इशारों पर खड़ा होकर अंग्रेजों की जबर-दस्त शक्ति से जूझा और उन्हें बताया कि वे जनता की इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं कर सकेंगे। अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना थी। अच्छे से अच्छे शस्त्रास्त्र थे। अपार धन राशि थी और विज्ञान का भी बल था। जबकि भारतवासी निहत्थे, निर्बल और गरीब थे। किन्तु गाँधीजी ने अपने अहिंसा और सत्य के अस्त्र से देश भर में जैसे नया जीवन फूँक दिया। नवयुवक ही नहीं—बालक, वृद्ध और स्त्रियाँ तक मैदान में आ खड़े हुए और गाँधीजी के इशारों पर अपना सब कुछ बलिदान

बचाता हुआ गेंद को आगे ले गया। मैंने पास दिया और सेन्टर-फॉरवार्ड ने उसे खो दिया। एक अच्छा अवसर चला गया। उपस्थित जन-समूह ने सेन्टर-फॉरवार्ड की बड़ी भर्त्सना की। मैंने फिर साहस किया और अब की बार मैं अकेला ही उसे विरोधियों से बचाता हुआ ले गया और गोल कर दिया। जन-समूह ने जोर से हर्ष-ध्वनि की। हमारे खिलाड़ियों में उत्साह आ गया। फिर तो ४ मिनट बाद ही मैंने दूसरा गोल कर दिया। अब दोनों पक्ष बराबरी की स्थिति में आ गये। जन-समूह ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने पूरी ताकत लगाकर फिर गेंद बढ़ाई और खेल समाप्त होने के तीन मिनट पूर्व एक गोल और कर दिया। अब तो सारा पासा ही पलट गया। खेल समाप्त होने पर राज्यपाल ने मुझे अपने पास बुलाया और शाबासी दी। हमारे हैड-मास्टर साहब ने कहा—“कल इस लड़के के पिताजी ने ही राजस्थान के कुख्यात डाकू हजारासिंह को मारा है”, तब तो मन्त्री महोदय भी प्रसन्न हो गये और उन्होंने अपने पास बुलाकर मुझे २५ रुपये अपनी ओर से पुरस्कार के रूप में दिये। अब अपने स्कूल की टीम का पुरस्कार लेने के लिये कप्तान के स्थान पर मुझे ही बुलाया गया और पुरस्कार दिया गया। फिर तो स्कूल के लड़कों ने मुझे फूल-मालाओं से लाद दिया और जुलूस बनाकर स्कूल तक ले गये। एक ही दिन में मैं अपने स्कूल ही नहीं, नगर और प्रांत में प्रसिद्ध हो गया। मुझे प्रान्त के हाँकी के खिलाड़ियों में चुन लिया गया और शहर के पत्रकार मेरा चित्र लेने आ पहुँचे। समझ नहीं पड़ता था कि इसे मैं भाग्य कहूँ या अपने परिश्रम का फल !

१२—महात्मा गांधी

१—भूमिका

२—जन्म और बाल्यकाल

३—विदेश यात्रा

४—दक्षिण अफ्रीका में

५—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

६—गांधी का सन्देश

७—उपसंहार

तुलसीदासजी ने रामायण में लिखा है —

जब जब होय धर्म की हानी, बाढ़हि असुर महा अभिमानी ।

तब तब प्रभु वरि मनुज शरीरा, हरहि कृपानिवि सज्जन पीरा ॥

श्रीमद्भगवद् गीता में भी लगभग यही बात “यहा यदाहि धर्मस्य” कह कर कही गई है । इसका आशय यह है कि जब-जब ससार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब-तब भगवान् मनुष्य का शरीर धारण करके सज्जनों की पीर हरते हैं । पता नहीं गांधीजी ईश्वर का अवतार थे या साधारण मानव ! लेकिन इतना निश्चित है कि उन्होंने अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना में अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी । वे भगवान् का अवतार हो या न हो यह इतना महत्त्व नहीं रखता, जितना यह कि उन्होंने गीता और रामायण के उपर्युक्त वाक्यों के अनुसार ही कर्म किया ।

गांधीजी का जन्म २ अक्टूबर सन् १८६९ में काठियावाड़ प्रदेश के पोरबन्दर नामक स्थान में एक उच्च घराने में हुआ था । उस समय कौन जानता था कि यह बालक भारत की चालीस करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनेगा और दुनियाँ के ऐसे महापुरुषों में गिना जाएगा जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाते हैं । उनका नाम था मोहनदास । उनके पिता कर्मचन्द गांधी पोरबन्दर के दीवान थे और माता पुतली बाई बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी । बाल्यावस्था में गांधीजी में ऐसी कोई बात नहीं लगती थी जिससे यह प्रकट हो सके कि वह आगे महापुरुष बनेंगे । न तो पढ़ने-लिखने में वे बहुत आगे रहते थे, न खेलने-कूदने में । चोरी, मांस खाने जैसी बड़ी-बड़ी भूलें भी उनसे हो गई थी । लेकिन एक बात उनमें विशेष थी—सद्प्रवृत्ति । उन्होंने भूलें अवश्य की लेकिन उस चिन्तनशील को भयङ्कर रूप ग्रहण न करने दिया । एक बार भूल करके उसी क्षण उमके लिए गहरा पश्चाताप किया और आगे उसे न होने देने का दृढ़ निश्चय किया ।

करते रहे । गाँधीजी का अस्त्र था असहयोग । उन्होंने भारतवासियों से कहा कि अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार की गाड़ी आपके ही सहयोग से चल रही है । आप लोग ही बैलों की तरह उसमें जुत कर उसे चला रहे हैं । यदि आप अपना सहयोग बन्द कर देते हैं तो उसका चलना असम्भव हो जाएगा । लोगों ने गाँधीजी की बात मानी, और विदेशी चीजों का बहिष्कार किया । सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी अदालतों से अपना सम्बन्ध तोड़ा और रचनात्मक कार्यों के द्वारा देश का नया निर्माण प्रारम्भ किया । भारत की आजादी की लड़ाई में अनेक ज्वार-भाटे आये । असहयोग आन्दोलन तेजी से छिड़ा और बन्द हुआ, हजारों लोग जेल गये और मुक्त हुए, कांग्रेस ने प्रान्तों की बागडोर सम्हाली और अंग्रेजों को त्यागपत्र दिया, सैकड़ों नवयुवकों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया और हजारों-लाखों लोगों ने जीवन-भर देश का कार्य करने की प्रतिज्ञा ली । तब कही सन् १९४७ में अंग्रेज गये । यह सब लाखों-करोड़ों देशवासियों के सहयोग और बलिदान से हुआ । किन्तु गाँधीजी सबकी प्रेरणा के स्रोत थे—सबके मार्ग-दर्शक और अग्रणी थे । इसीलिए हम उन्हें राष्ट्र-पिता कहते हैं ।

गाँधीजी एक व्यक्ति तो थे लेकिन इससे भी अधिक वे कुछ आदर्शों और सिद्धांतों के प्रतीक थे । वे उन्हीं आदर्शों के लिये जिये और उन्हीं के लिये मरे । ये आदर्श थे सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान । उनका सारा जीवन सत्य एवं अहिंसा के प्रकाश से जगमग था । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग किये और दुनियाँ को दिखा दिया कि हिंसा, असत्याचरण, प्रतिद्वन्द्विता और केन्द्रीयकरण दुनियाँ को विनाश की ओर ही ले जायेंगे । चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थनीति और चाहे समाजनीति हो, चाहे धर्मनीति—सब ओर सत्य और अहिंसा का प्रकाश लेकर जाइये आप कभी पथ-भ्रष्ट या गुमराह नहीं हो सकेंगे । उन्होंने दुश्मन से भी प्रेम करने की बात कही और कहा कि उसके शरीर को जीतने के बजाय मन को जीतिये । फिर उसमें आपका भी कल्याण होगा और उसका भी । उन्होंने खादी-आमोद्योग, हरिजन-सेवा, सर्व-धर्म-समभाव, आर्थिक-क्षमता, गौ-सेवा, कुष्ठ-सेवा, विद्यार्थी-संगठन आदि

उनका पालन किया और एक आयरलैंड-निवासी शिक्षक की देख-रेख में उनकी शिक्षा का श्रीगणेश हुआ। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में वे अपने पिताजी के साथ इंग्लैंड गये और वहाँ हेरो के प्रसिद्ध स्कूल में भर्ती हुए। इसके बाद वे केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग कॉलेज में भर्ती हुए और वही से उन्होंने विज्ञान में आनर्स की डिग्री प्राप्त की। अब उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारम्भ किया और वेरिस्ट्री पास करके भारत आगये।

अपने पिता की इच्छानुसार अब आपने वकालत प्रारम्भ की लेकिन वकालत के काम में उनकी रुचि नहीं थी। देश की राजनीतिक स्थिति से प्रभावित होकर वे श्रीमती एनीबेसेण्ट और गोपालकृष्ण गोखले द्वारा संचालित होमरूल आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए। सन् १९१४ में पहला महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और लोकमान्य तिलक जेल से मुक्त हुए। नेहरूजी राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। सन् १९१६ में लखनऊ कांग्रेस के समय गांधीजी से उनकी भेंट हुई। गांधीजी दक्षिण-अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के आन्दोलन का संचालन सफलतापूर्वक कर कुछ दिनों पहले ही आकर भारतीय राजनीति में भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहे थे। वे गांधीजी से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गये। इसके बाद तो वे जीवन-भर गांधीजी आदर्शों के अनुसार कार्य करते रहे। वे अनेक बार जेल गये और उन्होंने और भी कई कष्ट सहन किये, लेकिन एक अच्छे सैनिक की तरह एक भी कदम पीछे हटाये बिना वे निरन्तर आजादी की लड़ाई में जुटे रहे।

सन् १९१८ में वे होमरूल लीग के मन्त्री बनाये गये। सन् १९२२ में इस आन्दोलन के सिलसिले में वे पहली बार जेल गये। पण्डितजी की देशभक्ति उच्च-कोटि की थी। उन्होंने नृसिंह देशहित को सब से ऊँचा स्थान दिया। पहले असहयोग-आन्दोलन के समय जब कौंसिल-प्रवेश के प्रश्न को लेकर देश में दो दल हो गये, तो नेहरूजी ने एकता कराने के लिये शक्ति भर प्रयत्न किया। उनका सारा जीवन ही एक देशभक्त और तपस्वी व्यक्ति का जीवन

था । उनके जीवन का इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास-सा बन गया था । उन्होंने जीवन का एक-एक क्षण देशहित के कार्यों में ही व्यतीत किया । एक ओर जहाँ वे कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्य में निरन्तर जुटे रहे वहाँ दूसरी ओर वे समय-समय पर इलाहाबाद तथा अन्य स्थानों के ग्रामों में जाकर ग्रामीणों के बीच रहे और उनकी ही तरह रूखा-सूखा खाकर उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते रहे । नेहरूजी दीन-हीन, पीड़ित और पददलित लोगों के मसीहा थे । वे उनके लिये सदैव लड़ते रहे । वे इस बात का भेद नहीं करते थे कि ऐसे लोग देश के हैं या विदेश के, हिन्दू हैं या मुसलमान अथवा गोरे हैं या काले । यही कारण है कि देश-विदेश की पीड़ित, पददलित जनता उनको अपना हृदय-सम्पाद मानती रही । वे ही नहीं, उनका सारा परिवार इस प्रकार के त्याग और बलिदान से ओत-प्रोत था । उनकी पत्नी कमला नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू कष्टमय जीवन से सदा दूर रहते थे लेकिन नेहरूजी के कारण उन्होंने बड़े-बड़े कष्ट उठाये और देश के लिये बलिदान हो गये । उनकी बहिन विजयलक्ष्मी पण्डित तो आधुनिक काल के स्त्री-रत्नों में गिनी जाती हैं और उनकी पुत्री इन्दिरा गांधी तो आजकल हमारी प्रधानमन्त्री हैं । स्वतन्त्रता-संग्राम में पूरी शक्ति से जुट जाने वाला नेहरू-परिवार अपने इन गुणों के कारण भारत की जनता को प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है ।

नेहरूजी की राष्ट्रीय सेवायें हमारे इतिहास में सदैव अमर रहेगी । राजनीतिक कार्यों में सलग्न रहते हुए भी वे इलाहाबाद नगरपालिका के चेयरमैन बने और बड़े ही सुचारू रूप से उसका संचालन किया । कांग्रेस के सभापति-तो वे अनेक बार रहे । लाहौर कांग्रेस में सन् १९२९ में रावी नदी के किनारे उन्हीं के सभापतित्व में आधी रात के समय देशभक्तों ने सबसे पहले स्वतन्त्रता प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया और उसके लिये प्रतिज्ञा ली । कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य तो वे एक लम्बे अर्से तक रहे । वे गांधीजी के निकटतम साथियों और शिष्यों में रहे तथा आजादी की लड़ाई में हमेशा एक अच्छे सेनापति की भाँति आगे रहे । जब सन् १९४७ में देश स्वतन्त्र हो गया तो पहले प्रधान-

मन्त्री बनाये गये । पहले जहाँ वे विदेशी-शासन से देश को मुक्त कराने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे वहाँ स्वतन्त्रता के बाद वे उसके निर्माण और समृद्धि के कार्यों में जुट गये ।

सन् १९४७ में जब नेहरूजी प्रधानमन्त्री बने, देश की हालत बहुत बुरी थी । चारों ओर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये बाध्य हो रहे थे और बड़ी ही अस्थिरता फैली हुई थी । बड़ा ही कठिन समय था । नेहरूजी ने इस परिस्थिति का सामना कुशलता से किया । धीरे-धीरे देश में शान्ति स्थापना करके उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास तथा अन्न-समस्या को हल कर लिया । इन्हीं दिनों गांधीजी की मृत्यु हुई । देश की विषम स्थिति अपनी चरम-सीमा पर पहुँचती हुई प्रतीत हुई । लेकिन नेहरूजी ने उसे भी समाला । इस अवसर पर उन्होंने 'जिस आत्म-सयम, धैर्य और साहस का परिचय दिया वह अद्वितीय है । उनके ही नेतृत्व में देश के नव-निर्माण का कार्य नाना क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ आरम्भ हुआ । वे भ्रष्टाचार समाप्त करने, देश की आर्थिक-स्थिति मजबूत बनाने तथा देश को सुखी, महान् और उन्नत बनाने के कार्य में तन-मन से जुटे । अपने प्रधान मन्त्रित्व काल में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का स्थान बनाया और दुनियाँ के लोगों का आदर और स्नेह प्राप्त किया । अपने उदार दृष्टिकोण के कारण उन्होंने एक ऐसी विदेश-नीति अपनाई जिसके कारण भारत का गौरव बढ़ा । उन्होंने संयुक्तराष्ट्रसंघ की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया और अमेरिका तथा रूस के बीच चले आ रहे शीतयुद्ध को कम करने में महत्वपूर्ण योग दिया । कोरिया, इण्डोनेशिया तथा स्वेज-नहर के प्रश्न पर उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ-साथ दुनियाँ में शान्ति भी बढ़ी । पंचशील को जन्म देकर तथा उसका प्रचार करके तो वे एशिया ही नहीं, दुनियाँ के महापुरुष बन गये ।

नेहरूजी कोई बड़े कूटनीतिज्ञ नहीं थे । उनकी सफलता का मुख्य कारण यही था कि वे एक सच्चे देशभक्त थे, उदार दृष्टिकोण के व्यक्ति थे तथा सत्य और अहिंसा के राजमार्ग पर चलते थे । वे गाँधीजी के पक्के शिष्य थे और उन्हीं के आदेशों के अनुसार

जीवन भर चलते रहे। गोआ के प्रश्न पर गोआ-सरकार के अनेक अत्याचारों के बावजूद भी शान्त रहना उनकी इसी नीति का परिणाम था। इसी से गोआ बिना रक्त-पात के भारत में शामिल कर लिया गया। उनके कार्य और विचारों में बड़ा सुन्दर मेल था। वे जो बोलते थे वही करते थे और जो कर सकते थे वही बोलते थे। डर और कुटिलता तो जैसे उन्हें छू तक नहीं गये थे। जीवन के अन्तिम क्षण तक वे उत्तने ही परिश्रमी, उत्साही और तत्पर रहे जितने युवक। इसके अतिरिक्त वे एक अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। बाल-गोपालों और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम अगाध था।

इन सब विशेषताओं के साथ-साथ एक मानव होने के कारण उनमें कुछ कमजोरियाँ भी थी। वे छोटी-छोटी बातों पर बिगड़ उठते थे और विरोध सहन नहीं कर पाते थे। फिर भी वे डिक्टेटर या सर्वेसर्वा नहीं थे। वे सच्चे जनतन्त्रवादी थे। देश का नव-निर्माण उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। कौन नहीं जानता कि वे देश के लिये वरदान थे।

इस युग में इस महान्-विभूति का व्यक्तित्व इतना विराट् हो चला था कि 'जवाहर' भारत और भारत 'जवाहर' हो गया था। 'जवाहर' के बिना भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी... वही विभूति सन् १९६४, मई की सत्ताइसवीं तारीख को हमारी धरती से लुप्त हो गई। समस्त राष्ट्र शोक-सागर में डूब गया। यह विधाता का देश पर बड़ा क्रूर आघात था। पराधीन भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम और स्वतन्त्र भारत के निर्माण-काल के प्रथम-चरण का इतिहास समाप्त हो गया। करोड़-करोड़ जनता की अश्रुधारा और गुलाब-वर्षा के बीच देश के प्रिय नेता जवाहर का राज-घाट पर गाँधीजी की समाधि से कुछ ही दूर दाह-संस्कार सम्पन्न हुआ और वह अग्नि-शिरा सदा-सदा के लिए ब्रह्माण्ड में विलीन हो गई।

वे सच्चे अर्थों में हमारे नेता थे। उनकी एक झलक, एक शब्द, एक इशारे पर भारत की जनता झूम उठती थी। आज उनकी स्मृति ही शेष है। अतः उनकी याद में हम इससे बढ़कर और कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकते कि उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अपने को समर्पित कर दें।

१४—महात्मा सूरदास

- १—जीवन वृत्त ।
- २—रचनाएँ और शैली ।
- ३—सूर और वात्सल्य ।
- ४—सूर का शृङ्गार वर्णन ।
- ५—सूर की भाषा ।
- ६—उपसंहार ।

सूरदास जैसे महात्मा को जन्म देने का श्रेय ब्रज-भूमि को है । उनका जन्म स्थान सीही नामक एक ग्राम है जो आगरा-मथुरा-रोड पर स्थित है । दुःख की बात है कि उनके जन्म स्थान से लेकर माता-पिता, जाति, परिवार आदि तक के बारे में बहुत-सी बातें अब तक विवादास्पद बनी हुई हैं । बात यह है कि महात्मा सूरदास ने अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा । दूसरों ने भी उनके बारे में बहुत कम लिखा और जो कुछ लिखा वह विवाद का ही विषय बना हुआ है । अतः उनका सही जीवन-चरित्र लिखना बड़ा कठिन है । इधर-उधर से प्राप्त जानकारी के आधार पर बहुत से लोगों की यह मान्यता बन गई है कि उनका जन्म सवत् १५४० में हुआ था । वे सारस्वत ब्राह्मण थे । कहा जाता है कि वे गऊघाट पर रहा करते थे । वही महाप्रभु वल्लभाचार्यजी से उनकी भेंट हुई । सूरदासजी ने उन्हें स्वरचित विनय के पद सुनाये जिन्हें आचार्यजी ने पसन्द किया और अपने मत की दीक्षा दे दी ।

सूरदासजी के प्रामाणिक जीवन-चरित्र के अभाव में उनके सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं । कुछ लोग उन्हें जन्मान्ध मानते हैं और कोई कहते हैं कि वे बाद में अन्धे हुए थे । उनके काव्य का अध्ययन यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है वह अन्धे आदमी का कार्य नहीं हो सकता । उन्होंने प्रकृति के नाना रूपों का जो स्वाभाविक, सजीव और विशद वर्णन किया है, वह किसी भी जन्मान्ध व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता । महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथजी ने अष्ट-छाप की स्थापना की थी । इस अष्ट-छाप में उस समय के बड़े-बड़े आठ कवि थे । सूरदासजी इन आठ कवियों में सबसे प्रथम थे । उनके पद

शीघ्र ही चारो ओर प्रसिद्ध हो गये और लोग ऐसा मानने लग गये थे कि वे उद्धव के अवतार हैं ।

कहा जाता है कि सूरदासजी ने सवा लाख पदों की रचना की थी । किन्तु दुर्भाग्य से अब उनमें से केवल दस हजार पद ही उपलब्ध हैं । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की खोज के अनुसार उनके १६ ग्रन्थ हैं जिनमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य-लहरी आदि प्रमुख हैं । उनका एक-एक पद संगीत, साहित्य और भक्तिभावना के रस से लबालब है । उन्होंने सस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव और मैथिलि-कवि विद्यापति की शैली का अनुकरण कर गीति-काव्य की रचना की है । वे स्वयं एक अच्छे गायक थे, अतः उनके पद राग-रागिनियों से भरे हुए हैं । सूरदासजी इन्हे गाते-गाते तन्मय हो जाते थे । आज भी उनके पद जगह-जगह गाये जाते हैं और भक्तों को तन्मय बना देने की जबरदस्त शक्ति उनमें निहित है ।

सूर बड़े रससिद्ध कवि थे । उन्होंने केवल शृङ्गार और वात्सल्य को ही अपने काव्य में स्थान दिया है किन्तु इन क्षेत्रों में वे अपना सानी नहीं रखते । अपनी पैनी दृष्टि से उन्होंने बाल्यकाल और यौवन का कोना-कोना देख लिया था । अतः कृष्ण के बाल्यकाल और युवावस्था के सम्बन्ध में उन्होंने कोई बात बाकी नहीं छोड़ी । उन्होंने कृष्ण का जन्म, पालने में झूलना, बाल-क्रीड़ा करना, माता-पिता का हर्षित होना, लोरियों के साथ सोना, साथियों के साथ लडना-भगडना, खेलना, कूदना, मचलना, बहाने बनाना आदि अनेक बाल-क्रीड़ाओं का सुन्दर, आकर्षक और विषद वर्णन किया है । इसके साथ-साथ माता-पिता के हृदय में और विशेषकर माँ के हृदय में बालक के प्रति जो स्नेह, आत्सुक्य, उत्साह, क्षोभ, चिन्ता, मोह आदि पैदा होते हैं, उनका चित्रण भी गजब का किया है । सूरदासजी का सूरसागर मानो इन सुन्दर चित्रों की एक बहुत बड़ी नुमाइश ही है । उनकी बाल-लीला के तीन चार चित्र देखिये.—

(क) मैया हौं न चरै हो गाय ।

सिगरे ग्वाल चिरावत मौसो मेरी पाय पिराय ॥

- (ख) मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो ।
 भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो ॥
- (ग) चन्द्र खिलौना लै हो, मैया मेरी, चन्द्र खिलौना लै हो ।
 घोरी को पय पान न करिही, बैनी सिर न गुथै हो ॥
- (घ) सिखवत चलन जसोदा मैया ।
 अरवराय करि पानि गहावत डगमगाय घरे पैया ॥

शृङ्गार के दो पक्ष हैं—सयोग शृङ्गार और विप्रलम्भ शृङ्गार । सूरदासजी ने दोनों ही पक्षों पर खूब कौशल के साथ लिखा है । उनका शृङ्गार वर्णन अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत सुन्दर है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में शृङ्गार का रस-राजत्व यदि किसी ने दिखाया है तो सूरदास ने । उनका शृङ्गार-वर्णन सरसता, स्वाभाविकता और मनोहरता से ओत-प्रोत है । एक लम्बे साहचर्य और सौंदर्य से कृष्ण के मन में गोपियों और राधा के प्रति सहज ही स्नेह हो जाता है । एक बार उन्होंने यमुना के तीर पर एक नील-वस्त्र समावृता बालिका को देखा । नैन से नैन मिले और कृष्ण उसे देखते ही रीझ गये । “सूर श्याम देखते ही रीझे नैन नैन मिलि परि ठगौरी ।” इस ठगौरी में न कही भिन्नक थी, न सकोच । श्याम ने उससे परिचय पूछा—‘क्योजी तुम कौन हो ? किसकी लडकी हो ? तुम्हे तो कभी ब्रज की गलियों में खेलते ही नहीं देखा ।’ राधिका बोली—‘हम ब्रज की गलियों में खेलने क्यों आवें ? हम तो अपनी ही पौर में खेलती रहती हैं । सुना है नन्द का ढोठा बड़ा चोर है किसी का दही चुरा लेता है तो किसी का मक्खन ले भागता है ।’ श्याम ने हँसते हुए कहा—‘मला मैं तुम्हारा क्या ले भागूँगा ? चलो न खेलने चलें । तुम्हारी हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी ।’ वस रसिक-शिरोमणि श्याम की बातों में राधा भूल-सी गई । उसे पता ही नहीं रहा कि बातों ही बातों में इस अजीब चोर ने उसका हृदय ही चुरा लिया है । यह है प्रेम का मोला-माला और स्वाभाविक श्रीगणेश । राधा के साथ गोपियों से भी कृष्ण की प्रणय-लीला चलती है । रास, कुँजलीला, दानलीला, मानलीला, पनघटलीला, हिंडोला, होली, वसन्त आदि सयोग शृङ्गार के अनेक प्रसङ्गों द्वारा सूर ने प्रेममय जीवन का हृदयहारी चित्र खींचा है ।

सयोग शृङ्गार की भाँति मूर का वियोग वर्णन भी बड़ा करुण, मर्मस्पर्शी और हृदय-विदारक है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सारा वातावरण वियोगमय हो जाता है। समी गोपियाँ कहती हैं—श्रीकृष्ण के विछुडते ही हमारा हृदय फट क्यों नहीं गया ? सयोग में उन्हें जो वस्तुएँ आनन्ददायक प्रतीत होती थी, अब वियोग में वे ही दाहक बन गईं। वृन्दावन के हरे-हरे कुंज, यमुना का मनोहर तट, मधुवन की लताएँ और पुष्प सब कुछ उन्हें दुःख देने वाले बन गये। रात सर्पिणी-सी लगती है और दिन मयानक। इधर उद्धव निर्गुण-भक्ति का सन्देश लेकर श्रीकृष्ण के पास से आते हैं। गोपियाँ उनकी बात बड़े ध्यान से सुनती हैं और ऐसी फवतियाँ कसती हैं कि ऊधो को लेने के देने पड़ जाते हैं। उनकी कुछ उक्तियाँ देखिये—

(क) आयो घोष बडो व्यापारी।

लादि खेप यह ज्ञान जोग की ब्रज में आनि उतारी।

(ख) बिन गोपाल वैरिन भई कुंजे।

तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे।

(ग) निर्गुन कौन देश को वासी ?

मधुकर, हँसि समभाय, सौह दे, वृक्षत वात न हाँसी।

सूरदासजी की भाषा शुद्ध ग्रामीण ब्रजभाषा है किन्तु वह साहित्यिकता लिए हुए है। उस पर संस्कृत का अधिक प्रभाव नहीं है। सूरदासजी ने अपने पदों में कहीं-कहीं अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है, किन्तु बहुत कम। उनकी भाषा में कहीं-कहीं अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं। वह ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण से पूर्ण है। मुहावरों के सामयिक प्रयोग से तो जैसे उनकी भाषा में जबरदस्त शक्ति और प्रवाह आ गया है। वह सरस, सजीव और प्रवाह-पूर्ण है। उन्होंने जबरदस्ती अलङ्कार ठूँसने का प्रयत्न कहीं भी नहीं किया। अलङ्कार स्वभाविक रूप से उनके पदों में आये हैं।

और उन्होंने सुन्दरता बढ़ाई है। अलङ्कारों में उपमा और रूपक का प्रयोग उन्होंने विशेष रूप से किया है। वे जनता के कवि थे, अतः उनकी भाषा भी जनता की ही भाषा थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदासजी मानव-हृदय की सरल, सरस और कोमल भावनाओं के कवि हैं। वे अपने क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। उनकी इस महान् सफलता को देखकर ही किसी ने लिखा है—

सूर सूर तुलसी ससी, उडगन केशोदास ।
अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश ॥

१५—गोस्वामी तुलसीदास

- १—तत्कालीन सामाजिक दशा
- २—जीवन वृत्त
- ३—रचनाएँ
- ४—भाषा, शैली और अलंकार-योजना
- ५—लोकप्रियता
- ६—उपसंहार

जिस समय गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म हुआ उस समय भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य जम चुका था। हिन्दुओं के मन में 'हार की मनोवृत्ति' घर कर चुकी थी। न आत्म-गौरव बचा था, न आत्माभिमान। विजयाभिमानि मुसलमान हिन्दुओं के साथ बुरा व्यवहार करते थे—उन्हे अपमानित और लज्जित करते थे और दीन-हीन बने हुए हिन्दू कड़वी धूँट पीकर रह जाते थे। हिन्दुओं का जीवन निराशामय बन गया था। न जीवन में कोई आनन्द था, न आशा। तुलसीदास ने इस स्थिति को देखा। उन्होंने हिन्दुओं के भग्न होते हुए हृदय को सम्भाला और उन्हे दुष्टों का सहार करने वाले भगवान् राम की भाँकी दिखाकर आश्वस्त किया। उनके जीवन में फिर से नवीन आशा, नवीन विश्वास, नवीन आनन्द और नवीन माधुर्य का संचार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिन्दी-साहित्य को प्रौढता की चरम-सीमा पर पहुँचा कर उसे अपनी अलौकिक प्रतिभा से दैदीप्यमान बना दिया।

तुलसीदासजी का जन्म स० १५५४ वि० मे श्रावण शुक्ला सप्तमी को बाँदा जिले के राजापुर ग्राम मे हुआ । उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था । वे सख्यूपारीण ब्राह्मण थे । उनके जन्म का नाम रामबोला था । अभुक्त-मूल-नक्षत्र मे पैदा होने के कारण माता-पिता ने उन्हें त्याग दिया और बाल्यावस्था मे ही उन्हें द्वार-द्वार भटकना पड़ा । उनकी बाल्यावस्था दरिद्रता मे बीती । उन्होंने गुरु नरहरिदास से राम की कथा सुनी और वेद-शास्त्रो का अध्ययन किया ।

कहते हैं कि भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण की कन्या रत्नावली से गोस्वामी तुलसीदासजी का विवाह हुआ था । वे अपनी पत्नी पर बड़े अनुरक्त थे । एक बार तुलसीदासजी की अनुपस्थिति मे वह बिना कुछ कहे सुने अपने पीहर चली गई । तुलसीदासजी जब घर लौटे तो उसे न पाकर बड़े बेचैन हुए और रातो-रात उसके ग्राम पहुँचे । पत्नी को उनकी यह आसक्ति बहुत बुरी लगी और उसने कहा—

“अस्थि चर्ममय देह मम, यासो जैसी प्रीति ।

तैसी जो श्री राम महँ, होति न तो भव भीति ॥”

यह बात तुलसीदासजी को इतनी चुभी कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई । उनके मन मे ससार के प्रति जवरदस्त वैराग्य और भगवान् राम के प्रति अपूर्व भक्ति का उदय हुआ । वे सन्यासी हो गये और काशी मे रहने लगे । वहाँ से वे अयोध्या गये और कुछ दिन वहाँ रहकर जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम्, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे । इसके बाद वे चित्रकूट गये और वहाँ कुछ समय तक रहे । कहते हैं कि स० १६१६ मे सूरदासजी उनसे मिले थे और उन्होंने गीतावली तथा कृष्ण-गीतावली की रचना की थी । स० १६३१ मे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना राम-चरित-मानस को प्रारम्भ किया और दो वर्ष सात माह मे उसे पूरा कर दिया ।

तुलसीदासजी ने अनेक ग्रन्थो का निर्माण किया । उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं—रामचरित-मानस, विनय-पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामललानहल्लू, बरवै-रामायण, पार्वती-मगल, जानकी-मगल, वैराग्य-सन्दीपनी, रामाज्ञाप्रश्न आदि । रामचरित-मानस और विनय-पत्रिका तुलसीदासजी के

उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं। रामचरित-मानस में उन्होंने हिन्दू-धर्म का सच्चा स्वरूप व्यक्त किया है। यह एक अलौकिक पुरुष की अलौकिक कृति है। इस पुस्तक में सम्पूर्ण जीवन का चरित्र अंकित है। भाई का भाई के साथ, माता का पुत्र के साथ, पुत्र का माता के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, राजा का प्रजा के साथ, प्रजा का राजा के साथ, गुरु का शिष्य के साथ और शिष्य का गुरु के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध होता चाहिये इसकी एक बड़ी ही मनोरम और आदर्श भाँकी रामचरित-मानस में मिलती है। भारतीय सस्कृति के सभी गुणों से समन्वित, सभी शास्त्र और पुराण सम्मत यह ग्रन्थ हिन्दी-भाषा-भाषी जनता का कण्ठहार ही बन गया है। विनय-पत्रिका भक्ति का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। भक्ति-रस का जैसा पूर्ण परिपाक विनय-पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह तुलसीदासजी की पवित्र अनुभूतियों, आध्यात्मिक विचारों और भक्ति-भावना का भण्डार-सा ही है। इसमें भक्त का दैन्य और भगवान् की महानता की ऐसी पुनीत भागीरथी बही है कि कोई भी पाठक उस धारा में बहे बिना नहीं रहता। गीतावली में राम के जीवन के कोमल, सुन्दर और मधुर भाग का वर्णन है, कवितावली में उनके शौर्य और वीरता का। कवितावली में लका-दहन और राम-रावण-युद्ध का बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ है। इधर दोहावली में चातक की अनन्यता कमाल की है। दोहावली में भक्त और भगवान् के अनन्य सम्बन्ध की बड़ी ही विशद व्याख्या मिलती है।

तुलसीदासजी की भाषा अवधी थी। इस समय सूफी कवि जायसी ने अवधी भाषा में ही पद्मावत नामक ग्रन्थ की रचना की थी, किन्तु पद्मावत में अवधी का ग्रामीण स्वरूप आ सका था। गोस्वामी तुलसीदासजी सस्कृत भाषा के पण्डित और शास्त्रवेत्ता थे। अतः उनकी भाषा ठेठ अवधी होते हुए भी कहीं-कहीं पर सस्कृत मिश्रित बन गई है। उनके रामचरित-मानस में अवधी भाषा का बड़ा ही परिमार्जित और साहित्यिक रूप दिखाई देता है। सस्कृत की कोमल-कात पदावली का समावेश करके उन्होंने अवधी में अपूर्व माधुर्य का संचार कर दिया है। तुलसीदासजी का जितना अधिकार अवधी-भाषा पर था उतना ही ब्रजभाषा

पर भी था। उन्होंने कवितावली, गीतावली और विनय-पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में की है। उनकी ब्रजभाषा भी बड़ी परिष्कृत और लालित्यपूर्ण है। भाषा उनके भावों की अनुगामिनी है। भावों के अनुसार वह कर्कश और मधुर बन गई है।

तुलसीदासजी के ग्रन्थों में उस समय की सभी प्रचलित शैलियों के दर्शन होते हैं। रामचरित-मानस की रचना जायसी की दोहा-चौपाई वाली शैली में हुई है, तो दोहावली की कबीरदासजी की दोहा-पद्धति में। गीतावली और विनयपत्रिका की रचना विद्यापति की पदावली शैली में हुई है तो कवितावली की रचना गग आदि भाटों की कविता शैली में। शैली के अनुरूप छन्दों का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। रामचरित-मानस दोहे-चौपाई में लिखी है, तो गीतावली दोहे में। कवितावली कवित्त-सवैया में लिखी है, तो गीतावली पदों में, जैसे सभी प्रकार के छन्दों, शैलियों और उस समय की सभी काव्य भाषाओं पर तुलसीदासजी का समान अधिकार हो।

उनकी रचनाओं में अलंकारों का समावेश भी बड़े स्वाभाविक रूप में हुआ है। केशवदासजी की तरह उन्होंने अलंकारों का प्रयोग पांडित्य-प्रदर्शन के लिये नहीं किया है। उनकी रचनाओं में सर्वत्र अर्थालंकारों के साथ-साथ शब्दालंकारों का प्रयोग भी बड़े सुन्दर रूप में मिलता है। यमक, श्लेष उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, अतिशयोक्ति, असंगति, उल्लेख आदि सभी अलंकारों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। उनकी रचनाएँ उपमा में तो अपना सानी नहीं रखती।

तुलसीदासजी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनको जितनी लोकप्रियता और आदर प्राप्त हुआ उतना किसी भी हिन्दी-कवि को नहीं हुआ। जो व्यक्ति कविता के गुण-दोषों का विवेचन करना नहीं जानता वह भी तुलसीदासजी की भावना पर मुग्ध होता है। तुलसीदासजी की भक्ति में हिन्दू-धर्म के सब पक्षों का सामंजस्य हुआ है। उन्होंने शैवों, वैष्णवों व भक्तों के झगड़े समाप्त करके सारी हिन्दू-जाति को एकता के सूत्र में बाँधा। विनय-पत्रिका में उन्होंने शिवजी, गरुडेशजी, भैरवजी, देवीजी, सूर्य भगवान्, हनुमानजी आदि

सभी देवी-देवताओं की वन्दना की है। अतः हिन्दू-समाज के सभी अंगों ने उनका आदर किया है। तुलसीदासजी ने समाज में नई चेतना पैदा की। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की, वेद-शास्त्र का महत्त्व जनसाधारण के सामने रखा और धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने दुष्ट-दलनकारी भगवान् का मंगलमय रूप जनता को दिखाकर उसमें नवीन जीवन का संचार किया।

गोस्वामी तुलसीदासजी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। वे दार्शनिक थे, कवि थे, समाज-सुधारक थे, विचारक थे, नीतिज्ञ थे। किन्तु इन सबसे अधिक वे एक भक्त थे। उनकी भक्ति-भावना इतनी प्रबल थी कि वही उनके जीवन और ग्रन्थों में उसी प्रकार समाई हुई है जैसे शरीर में प्राण। उन्होंने समाज और देश के विरोधी तत्त्वों का परिहार करके समन्वय की भावना जनता के सामने रखी तथा सच्चे लोक-धर्म की प्रतिष्ठा की। उन्होंने समाज का सही पथ-प्रदर्शन किया और उसे पतन के गर्त में जाने से बचाया। अपनी वाणी का उपयोग उन्होंने जन-कल्याण के पवित्र कार्य में किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति और ज्ञान का, निर्गुण और सगुण का तथा आदर्श और व्यवहार का बड़ा सुन्दर समन्वय किया। अपने जीवन का एक-एक क्षण उन्होंने लोक-कल्याण के कार्यों में ही व्यतीत किया है। हमारे समाज पर उनका जबरदस्त ऋण है। ऐसे महात्मा हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके बारे में एक कवि ने ठीक ही लिखा है —

“भारी भवसागर उतारतौ कवन पार,
जो पै यह रामायण तुलसी न गावतौ।”

१६—ग्राम-सुधार

१—भूमिका.—‘भारत की मुक्ति ग्रामों की मुक्ति में ही निहित है।’

२—प्राचीन-काल में ग्रामों की स्थिति।

३—वर्तमान-काल में ग्रामों की दुर-व्यवस्था।

४—ग्राम-सुधार की योजना ।

५—उपसहार ।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी कहा करते थे कि 'भारत की मुक्ति ग्रामों की मुक्ति में ही निहित है।' यह बात उन्होंने अपने लम्बे अनुभव, दूर-दर्शिता और देशहित की तीव्र भावना के कारण कही थी। वस्तुतः कृषि प्रधान होने के कारण भारतवर्ष ग्रामों का देश है। यहाँ सात लाख गाँव हैं और हमारी कुल आबादी का ८० प्रतिशत भाग ग्रामों में ही रहता है। यही कारण है कि हमारे देश की सच्ची प्रगति ग्रामों की प्रगति के बिना संभव नहीं। इस बात को सबसे पहले गाँधीजी और राष्ट्रीय कांग्रेस ने अनुभव किया तथा उन्होंने इनकी उन्नति का नारा लगाया। तभी से देश के अन्य लोगों का ध्यान गाँवों की दयनीय स्थिति की ओर गया। उस समय की अंग्रेज सरकार तो शोषण और उत्पीड़न पर ही टिकी हुई थी, वह चाहती ही नहीं थी कि भारतीय जनता का कल्याण हो। फिर भी, उसे कांग्रेस और गाँधीजी की बात सुनने और मानने के लिए विवश होना पड़ा तथा उसने ग्राम-सुधार नामक एक अलग विभाग खोला। यद्यपि इस विभाग ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, तथापि सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट अवश्य हुआ। वस्तुतः ग्रामीण जनता सब प्रकार से शोषण और अत्याचार की शिकार बनी। लोगों के उद्योग-धन्वे चौपट हो गये। विदेशी कपड़ों ने बुनकर और कस्तिनों का धन्धा समाप्त कर दिया। औजार बाहर से आने लगे। तेल, साबुन, शक्कर और इमी प्रकार की अन्य चीजें बाहर से आने लगीं। यहाँ तक कि खेती के अलावा कोई धन्धा ही किसानों के पाम नहीं बचा। खेती में बहुत काम करने पर भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने लगा। नतीजा यह हुआ कि लोग गाँव छोड़-छोड़ कर शहरों की ओर भागने लगे। गाँव में न पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध रहा, न पचायतो का। आपसी लड़ाई-झगड़े और लूट-मार होने लगी। गाँव के लोग कई कुरीतियों के दास बन गये। वे कर्जदार रहने लगे और उनकी दुरावस्था का लाभ उठाकर साहूकार उनसे बहुत-सा पैसा वसूल करने लगे। सरकार को तो टैक्स से मतलब था। वह सख्ती के

साथ टैक्स वसूल कर लेती थी और उनकी स्थिति सुधारने का विचार तक नहीं करती थी। परिणाम यह हुआ कि गाँवों का जीवन नरक बन गया। वे अशिक्षा, अज्ञान, शोषण, अनाचार, गरीबी और कुरीतियों के केन्द्र बन गये।

आज आप किसी भी गाँव में जाइये, घर के पास ही कूड़े का ढेर दिखाई देगा और उससे निकलती हुई बदबू आपका वहाँ खड़ा रहना मुश्किल बना देगी। जिघर देखो यही बात मिलेगी। प्राचीन इतिहास बताता है कि उस समय हमारे ग्राम काफी उन्नत स्थिति में थे। बड़े-बड़े लोग भी ग्रामों में रहना पसन्द करते थे तथा ग्रामों का जीवन बड़े आनन्द का जीवन था। अपनी आवश्यकता के लिये बाहर के लोगों का मुँह ताकते रहने की जरूरत नहीं रह जाती थी। अनाज तो ग्राम में पैदा होता ही था। गाँव के सब लोग सूत कात लेते थे और जुलाहे से कपड़ा बुनवा लेते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना देता था, चर्मकार जूते तैयार कर देता था। खाती लकड़ी का सामान तैयार करता था, लौहार लोहे का। गाँव के मामले में मुकदमे पचायतों के द्वारा गाँव में ही तय होते थे। उसके लिये न तो शहरों में भटकते रहना पड़ता था, न वकीलों की खुशामद करनी पड़ती थी। पढाई-लिखाई का प्रबन्ध भी ग्राम में ही हो जाता था। उन दिनों लोग ईमानदार और सहृदय होते थे। अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे और बाहर के लोगों का जी भर कर आतिथ्य सत्कार करते थे। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से लोग सुखी थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था।

किन्तु मध्ययुग में जब मुसलमान राजाओं का राज्य हुआ, तो यह व्यवस्था धीरे-धीरे बिगड़ने लगी। अंग्रेजों के समय में तो यह व्यवस्था और भी ज्यादा खराब होगई। जगह-जगह कचरे के ढेर मिलेगे, न मकानों के सामने का भाग साफ मिलेगा, न गलियों का। रास्तों के आस-पास चूने-चौच के लिये बैठ जाते हैं और चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिनाती हुई दिखाई देती हैं। प्रायः सभी घरों के आस-पास चौपाये बाँधने की जगह होती है। उनके गोबर और पेशाब की दुर्गन्ध से घर में बैठना

कठिन हो जाता है। गन्दा पानी इधर-उधर बहता रहता है। न नालियाँ होती हैं न हौज। सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं। न गाँव वाले मिल-जुल कर सफाई का प्रबन्ध करते हैं और न कोई मेहतर ही रखते हैं। बरसात के बाद गाँव के आस-पास कई गड्ढे भर जाते हैं और उनका पानी सड़ता रहता है—गन्दगी के कारण मच्छर और मच्छरो के कारण मलेरिया तो प्रतिदिन की बात है। लोग न तो इसे समझते हैं न इसका इलाज ही कर पाते हैं। लोगो में अन्ध-विश्वास और कुरीतियों का इतना जोर होता है कि पैसा मिलते ही या तो ब्याह-शादी और मृत्यु-भोज में उड़ा दिया जाता है या शराब जुए आदि में। क्या कोई भी देश-भक्त अपने देश की यह दुर-व्यवस्था सहन कर सकता है? इस स्थिति के रहते हुए कोई देश कैसे प्रगति कर सकता है !

इस स्थिति को सुधारने के लिये हमें बड़ा परिश्रम करना होगा। सबसे पहली बात यह करनी होगी कि शहर के लोगो में गाँव के प्रति फैली हुई हीनता की भावना मिटानी ही होगी और शहर के लोगो में उनसे मिलने-जुलने तथा उनके सुधार की इच्छा जागृत करनी होगी। इस मेल-जोल से ग्रामीणों की हीन भावना तथा शहर के लोगो की श्रेष्ठता की भावना मिटेगी। इससे हमें शिक्षा-प्रसार में बड़ी सहायता मिलेगी और ग्राम-सुधार का श्रीगणेश हो सकेगा। आज हमारे नवयुवक शहरो की चमक-दमक से इतने अभिभूत हो गए हैं कि गाँवों का दर्शन तक पसन्द नहीं करते। जब पढ़े-लिखे लोग गाँवों में जायेंगे तो लोगो को सफाई सभ्यता और शिष्ट आचरण और आधुनिक ज्ञान देंगे तथा परिश्रम, ईमानदारी, सरलता आदि गुण सीखेंगे और इस आदान-प्रदान से देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। गाँवों से सम्पर्क साधने के लिए आवागमन के साधनों का भी सुधार और विस्तार करना होगा। पक्की सड़को का निर्माण इस कार्य में बड़ा सहायक होगा। इनके अभाव में वर्षा के तीन-चार महीनो तक बहुत से गाँव शेष दुनियाँ से कट जाते हैं। आस-पास के गाँवों और शहरो से सम्पर्क बढ़ने के

कारण अपने ही गाँव के लोग बहुत-सी बातें सीखेंगे और अपने सुधार की ओर अग्रसर होंगे ।

ग्राम-सुधार के लिए आर्थिक-सुधार सबसे ज्यादा महत्त्व रखता है । इसके लिए किसानों को जमीन का स्वामित्व प्रदान करना होगा । हमारे बहुत से किसान आजकल खेतों में मजदूरी करते हैं और जमीन के मालिक उनके श्रम का लाभ उठाते हैं । यह स्थिति अच्छी नहीं है । किसानों में परिश्रम और लगन के साथ खेती करने की भावना पैदा करने के लिये भूमि का स्वामित्व उनके हाथ में सौंपने के बाद इस बात के लिए प्रोत्साहित करना होगा कि गाँव के सभी लोग मिल-जुल कर सहकारिता से खेती करें और एक परिवार की तरह रहें । उनकी सहायता के लिए अच्छे बीज, खाद, बैल तथा सिंचाई का प्रबन्ध करना होगा और इस काम में जितनी आवश्यकता हो उतनी मदद उन्हें देनी होगी । एक बार स्वावलम्बी बन जाने पर फिर उन्हें बाहर की मदद की जरूरत नहीं रहेगी । यह कार्य करते हुए स्वावलम्बन की दृष्टि प्रमुख होनी चाहिए । लाभ की दृष्टि से यदि खेती और ग्रामोद्योग अपनाए जायेंगे तो उनसे लाभ के स्थान पर हानि ही होगी ।

केवल खेती से लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकेगी । उसके लिए बहुत से ग्रामोद्योग भी प्रारम्भ करने होंगे । हमारे गाँवों में बहुत से ग्रामोद्योग सरलता से प्रारम्भ किये जा सकते हैं और अवकाश के समय गाँव के लोग उन्हें कर सकते हैं । उदाहरण के लिए रस्सी बनाना, तेल निकालना, साबुन बनाना, गुड़-शक्कर तैयार करना, फल की खेती करना, शहद की मक्खी पालना, रेशम के कीड़े पालना, कातना, बुनना, कपड़े सीना, मिट्टी के खिलौने बनाना, चमड़े का काम आदि ऐसे घन्घे हैं जो थोड़े-बहुत ढेर-फेर के साथ सब गाँवों में हो सकते हैं । इनसे एक ओर गाँव बहुत-सी आवश्यकताओं के मामले में स्वावलम्बी बनेंगे तथा दूसरी ओर कला-कौशल की उन्नति होगी । उन्हें पूरे समय काम मिलेगा और गरीबी का कोई कारण ही नहीं रह जायगा ।

शिक्षा, खेती तथा ग्रामोद्योग के सुधार के बाद गाँव की सफाई

का कार्यक्रम भी ग्राम-सुधार में बड़ा महत्त्व का स्थान रखता है । यदि गाँवों को फिर से बसाया जा सके तो अच्छा हो । प्रत्येक घर ऐसा हो जिससे उसमें रोशनी और स्वच्छ वायु अच्छी तरह आ सके । गाँव की सड़कें चौड़ी हो तथा हर एक मकान के आगे पीछे वगीचा लगाने के लिए जमीन हो । गन्दे पानी को निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था हो और ग्राम के रास्तों तथा नालियों की सफाई की समुचित व्यवस्था हो । अच्छा हो कि गाँव के लोग ही वारी-वारी से यह व्यवस्था कर लें । पशुओं के बाँधने की व्यवस्था मकान से दूर हो । उनका खाद गड्ढे में डालकर सड़ाया जाय ताकि उनकी बदबू वातावरण को गन्दा न बना सके । गाँव में एक अस्पताल हो जहाँ रोगियों का इलाज कराया जा सके । उसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रसूतिगृह भी हो तो बहुत अच्छा । जहाँ गाँव छोटे हो वहाँ चलते-फिरते औषधालय होने चाहिये । शौचालय पक्के हो तथा लोग इधर-उधर शौच करने के बजाय उन्हीं का उपयोग करें और मैले का खाद तैयार किया जाय । कुएँ पक्के बनाये जायँ तथा गन्दे पानी के गड्ढे आस-पास न रहने दिये जाएँ ताकि मलेरिया फैलने का डर न रहे ।

ग्राम-सुधार की योजना में पंचायत का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । ग्राम-पंचायत मानो ग्राम का प्राण ही है । वही ग्राम की व्यवस्था करने वाली मुख्य संस्था होती है । आपसी झगड़े का फैसला करने, गाँव में सफाई, शिक्षा आदि की व्यवस्था करने, लोगों को खाद, बीज तथा रुपया आदि देने और इसी प्रकार के ग्राम-हित के कार्य का उत्तरदायित्व उसी पर होना चाहिये ताकि वह समय पर लोगों की सहायता और उनका मार्ग-दर्शन कर सके ।

जीवन को सुखी और आनन्दमय बनाने में मनोरंजन का बड़ा महत्त्व है । अतः ग्राम-सुधार की योजना में मनोरंजन की उपेक्षा नहीं की जा सकती । जब मनोरंजन के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं होते तो मनुष्य बुरे साधनों के जाल में फँस जाता है और जीवन सुखी बनाने के स्थान पर दुखी बना लेता है । मद्यपान, जुआ, सट्टा आदि मनोरंजन के बुरे साधन हैं । अतः इनसे बचने के लिये ग्राम में वाचनालय, रामलीला, नाटक, खेलकूद,

रेडियो, सिनेमा आदि का प्रबन्ध होना चाहिये । इन साधनों से मनोरंजन के साथ ज्ञान-वृद्धि भी होगी ।

प्रसन्नता की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारी राष्ट्रीय सरकार इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रयत्नशील है । पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उसने इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य भी पूरे मन और पूरी शक्ति से नहीं हो रहा है । प्रायः ग्रामीण लोगों का सहयोग इन कामों में नहीं मिल पाता है । हमारी दृष्टि में एक तो सरकारी कर्मचारी विशुद्ध देश-भक्ति की भावना से काम नहीं करते, दूसरे उनका सुधार-कार्य क्रान्तिकारी नहीं है । वह बधी-बधाई लकीर पर ही चलता है । अतः लोगों के मानस को स्पर्श नहीं कर पाता । हमारा विचार है कि ग्राम-सुधार का कार्य गैर-सरकारी संस्थाओं को अपने हाथ में लेना चाहिये और विशुद्ध देश-भक्ति की दृष्टि से उसे प्रारम्भ करना चाहिये । भूदान आन्दोलन इसी प्रकार का एक आन्दोलन है और उसके कार्यकर्त्ता इस दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

१७—बेकारी की समस्या

१—भूमिका

२—समस्या का इतिहास

३—उसके कारण

४—समस्या का हल

५—उपसंहार

१५ अगस्त १९४७ के दिन हमारा देश स्वतन्त्र हुआ । हमारे मन में आजादी की नई-नई और रङ्गीन कल्पनाएँ थी । हम समझते थे कि विदेशी शासन के अन्त के साथ ही हमारी सब समस्याओं का भी अन्त हो जायगा । लेकिन हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सरकार के १८ वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद भी हमारी बहुत-सी समस्याएँ अभी तक बहुत अशोभनीय हैं । हमारी इन समस्याओं में प्रमुख है—अशिक्षा, निर्धनता, बेकारी, अनैतिकता और बीमारियाँ । अब भी हमारे देश में ७५ फी सदी

व्यक्ति अशिक्षित हैं। चाहे शहरो मे जाइये, चाहे गाँवो मे, सैकडो नये-मिखमगे मिल जायेंगे। किसी सरकारी कर्मचारी से मिलिये, चाहे किसी व्यापारी मे, भ्रष्टाचार की शिकायत करता हुआ ही मिलेगा। और बीमारियो का प्रकोप अब भी साधारण-सी बात है। यदि इस बेकारी की समस्या को ही लें, तो वह हमारी जनता और सरकार दोनो का ही बहुत बडा सिरदर्द बनी हुई है। आज देश मे लाखो व्यक्ति बेकार हैं और 'बुभुक्षित किं न करोति पाप' अथवा 'Empty mind is devil's workshop' वाली कहावत के अनुसार हमारे देश के बेकार नवयुवक अपनी शक्ति देश के नव-निर्माण और उत्थान मे लगाने के स्थान पर अनैतिक कार्यों मे लगाते हैं। जो लाखो हाथ और लाखो मस्तिष्क देश का नक्शा बदल सकते हैं आज इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति की जवरदस्त हानि है। इसकी अवहेलना बडी घातक हो रही है।

बेकारी की समस्या का श्रीगणेश तो तभी से हो गया था जब हमारे देश मे अंग्रेजी राज्य की नींव जमी और उन्होंने हमारे उद्योग-धन्वो को नष्ट करना प्रारम्भ किया। अंग्रेजी शिक्षा ने प्रारम्भिक वर्षों मे ऐसी कोई समस्या पैदा नही की। किन्तु जब बहुत से नवयुवक पास होकर विश्वविद्यालयो मे से निकलने लगे और देश के उद्योग-धन्वे पूरी तरह नष्ट हो गये तो यह समस्या तीव्र बनी। दूसरे महायुद्ध के समय हजारो नवयुवक फौज मे भर्ती हुए तथा अन्य विभागो मे भी उनको काम मिल गया। लेकिन महायुद्ध की समाप्ति, शरणार्थियो के आगमन, आर्थिक संकट आदि के कारण यह समस्या निरन्तर उग्र रूप धारण करती गई। अब सरकार अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी एक वर्ष मे एक लाख से अधिक आदमियो को काम नही दे पाती है जब कि देश मे बेकारो की संख्या लगभग एक करोड है।

बेकारी की समस्या के प्रमुख कारण चार हैं—(१) भारतीय उद्योग-धन्वो का विनाश, (२) बड़े-बड़े कारखानो और उद्योग-धन्वो का श्रीगणेश, (३) वर्तमान शिक्षा-प्रणाली तथा (४) हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे देश का आर्थिक संगठन प्राचीनकाल से ही बडा मजबूत रहा है।

मध्यकाल में अनेक राजनीतिक उथल-पुथल और मुसलमानों के आक्रमण के बावजूद भी वह अस्त-व्यस्त नहीं हुआ। उस समय हमारा प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक शहर अनेक दृष्टियों से स्वावलम्बी होता था। गाँवों में एक बड़ा वर्ग किसानों का होता था जो खेती का काम करता था। उसके साथ प्रत्येक ग्राम में एक दो परिवार चमार या रैगर के होते थे। जो चमड़े का काम, जैसे जूते बनाना, चरस बनाना आदि करते थे। एक दो परिवार लुहार के होते थे जो लोहे का काम करते थे। इसी प्रकार कुम्हार का परिवार मिट्टी के बरतन, खिलौने, ईंट आदि तैयार करता था, घोड़ी कपड़े धोता था, तेली तेल निकालता था और बढई लकड़ी का काम करता था। इस प्रकार गाँव अपनी सब आवश्यकताओं के लिये स्वावलम्बी था। गाँव में न कोई बेकार था न निर्धन। किन्तु अंग्रेजी हुकूमत ने कपड़े का घन्घा चौपट कर लाखों-करोड़ों बुनकरो, सूत कातने वालों, रंगरेजों और छपाई के काम करने वालों को बेकार बना दिया। बाटा जैसी कम्पनियों ने चमारों का घन्घा छीन लिया, बड़ी-बड़ी पॉट्रीज ने कुम्हारों के लिये कोई घन्घा नहीं छोड़ा और आइल मिल्स ने तेलियों का काम समाप्त कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने भारतीय जनता के उद्योग-धन्धे छीन कर उन्हें बेकार बना दिया।

अब कपड़ा मिलों में बनने लगा, जहाँ सौ आदमियों का काम एक ही कर लेता है। तेल मिलों में निकलने लगा। साबुन, जूते, औजार, फर्नीचर, आटा, खिलौने सब कुछ बड़े-बड़े कारखानों में तैयार होने लगे। बड़े कारखानों में यद्यपि काम ज्यादा होता है और वह सस्ता भी पड़ता है, किन्तु वहाँ सौ-दौ-सौ आदमियों का काम एक ही आदमी कर लेता है। परिणाम यह होता है कि वहाँ एक आदमी को काम मिलता है शेष ९९ बेकार हो जाते हैं। अतः बड़े कारखानों की उन्नति के साथ-साथ बेकार फिरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

तीसरा कारण है हमारी दूषित शिक्षा-प्रणाली। श्री मैकाले इस शिक्षा-प्रणाली के जन्मदाता थे। उद्देश्य था कि शासन के कार्य में भारतवासियों से सहायता प्राप्त करने के लिये उन्हें शिक्षा दी जाय

और ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे अच्छे क्लर्क मिल सकें। अतः इसी प्रकार की शिक्षा-प्रणाली आरम्भ हुई और आज हम देखते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले नवयुवक प्रार्थनापत्र लेकर आफिसों का चक्कर काटने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते। उन्हें किसी ऐसे उद्योग-धन्वे की शिक्षा नहीं मिलती है कि जिससे वे अपना निर्वाह कर सकें। अतः वे नौकरी के अभाव में घूमते रहते हैं। फिर नौकरियों की संख्या तो निश्चित है। प्रतिवर्ष कुछ थोड़ी-पी जगहे खाली होती हैं जबकि हजारों विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से पास होकर निकलते रहते हैं। चौथा कारण है जनसंख्या की वृद्धि। हमारी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जनगणना के अङ्क बताते हैं कि एक वर्ष के समय में ही हमारे देश की जनसंख्या एक करोड़ के आसपास बढ़ जाती है। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेजी से उद्योग-धन्वों का ऐसा विकास नहीं हो पाता कि बढ़ती हुई जनसंख्या को काम मिलता रहे। अतः जनसंख्या की वृद्धि से बेकारी की संख्या बढ़ती जाती है।

प्रश्न यह है कि इस समस्या का हल किस प्रकार किया जाय? यदि हम कारखानों का वारीकी के साथ अध्ययन करें तो उनमें ही हमें उनके हल भी दिखाई दे जायेंगे। सबसे पहला और सबसे अच्छा हल तो यही है कि पुराने उद्योग-धन्वों को फिर से जीवित किया जाय। उनमें भी बड़े बड़े उद्योग-धन्वों को छोड़कर छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग आरम्भ किये जायें ताकि ग्राम-ग्राम और शहर-शहर में प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके। हो सकता है कि ग्रामों में कुटीर-उद्योगों के द्वारा बना हुआ माल कारखानों का मुकाबला न कर सके और वह न तो उसके मुकाबले सस्ता पड़ सके न उतना सुन्दर ही बन सके, तथापि उससे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायी बन सकेगा। जहाँ तक बड़े कारखानों का प्रश्न है उन्हें उखाड़ फेंकना तो ठीक नहीं है, तथापि उनकी और संख्या बढ़ाना न तो बेकारी की समस्या के हल की दृष्टि से ठीक है न अन्य दृष्टियों से। बड़े-बड़े कारखाने केन्द्रीयकरण की ओर ले जाते हैं जोकि एक बहुत बड़ा खतरा है। वे मालिक मजदूर के बीच की खाई को बढ़ाते हैं, पूँजीवाद को प्रश्रय देते हैं और मजदूरों का जीवन भी दुःखमय

ही बनाते हैं। अतः उनको और बढ़ाना ठीक नहीं। अब तो ग्रामोद्योगों के विकास से ही यह समस्या अच्छी तरह हल की जा सकती है।

जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है अब क्लर्क बनाने वाली शिक्षा बन्द की जानी चाहिये और उसके स्थान पर इस नये युग की आवश्यकताओं के अनुसार नवीन शिक्षा आरम्भ की जानी चाहिये। हमारे प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा का आदर्श बताते हुए कहा था—“सा विद्या या विमुक्तये”। अर्थात् वही विद्या है जो मुक्त करे। मुक्त बनाना विद्या का सबसे बड़ा गुण होना चाहिये। अतः अब नवीन शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे बालक उद्योग-धन्धे सीखें और स्वावलम्बी बनें। हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद बालक इस योग्य अवश्य हो जाय कि वह किसी भी प्रकार के काम में लग कर कम से कम अपनी जीविका कमा सके। जहाँ तक बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रश्न है उसका उपाय तो यही है कि उसे रोकने का प्रयत्न किया जाय। हाँ, इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिये कि उसके लिए सन्तति-नियमन के आधुनिक तरीकों की ओर जाना अच्छा नहीं होगा। वे बहुत-सी बुराइयों को जन्म देते हैं। हमारा तो विचार है कि जब उद्योग-धन्धों का समुचित विकास हो जायगा तब जनसंख्या की समस्या, समस्या ही नहीं रहेगी। इङ्ग्लैण्ड और जापान का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ हमारे देश की अपेक्षा प्रति वर्गमील जनसंख्या का औसत काफी ज्यादा है। लेकिन उद्योग-धन्धों के विकास के कारण वहाँ यह समस्या पैदा ही नहीं होती।

प्रसन्नता की बात है कि हमारी राष्ट्रीय-सरकार इस समस्या और इसके दुष्परिणामों से बेखबर नहीं है। वह तेजी के साथ कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उनके विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों को भी यद्यपि वह रोक नहीं रही है, तथापि इस बात का ध्यान अवश्य रख रही है कि छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों में होड़ न होने पाये। सहकारी समितियों के द्वारा वह छोटे-छोटे उद्योगों को बड़ा संरक्षण और प्रोत्साहन दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उसने गाँधीजी द्वारा निर्देशित बुनियादी तालीम को अपना लिया है जिसमें बालकों को प्रत्यक्ष रूप से व्यावहारिक शिक्षा दी

जाती है और बालक १५ १६ वर्ष की आयु तक स्वावलम्बी बन सकता है। यह-उद्देशीय विद्यालय खोलकर भी सरकार ने पुरानी शिक्षा के दोषों से मुक्ति पाने का ही प्रयत्न किया है। इस प्रकार सरकार इस दिशा में सचेष्ट है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य काफी बड़ा है तथापि इस प्रकार के प्रयत्नों से उसके हल होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा।

१८—सह-शिक्षा

१—भूमिका

२—सहशिक्षा का जन्म और विकास

३—लाभ

४—हानियाँ

५—भारत में सह-शिक्षा की स्थिति

६—उपसंहार

सह-शिक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है—सह और शिक्षा। इसका अर्थ है लड़के और लड़कियों को अलग-अलग पाठशालाओं में शिक्षा देने के स्थान पर एक ही पाठशाला में शिक्षा की व्यवस्था। हमारे देश में सह-शिक्षा विवाद का विषय बना हुआ है। कोई उसे अच्छा कहता है कोई बुरा। प्रायः रूढ़िवादी लोग उसका विरोध करते हैं और नवीन प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति उसका समर्थन करते हैं।

हमारे देश में यद्यपि बहुत प्राचीन काल में लड़के-लड़कियों को साथ-साथ शिक्षा दी जाती थी तथापि मध्य-काल में यह व्यवस्था बदली और लड़के-लड़कियों के अलग-अलग स्कूलों की व्यवस्था प्रारम्भ हुई। यूरोप में सबसे पहले स्विट्जरलैण्ड में उसका जन्म हुआ। फिर तो वह सारे यूरोप में फैल गई और इंग्लैण्ड जैसे रूढ़िवादी देश के कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड जैसे सुप्रसिद्ध विद्यालयों में अब लड़कों के साथ-साथ पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कम नहीं है। अमेरिका में भी यह प्रणाली इतनी लोकप्रिय हुई है कि वहाँ लड़के और लड़कियों के अलग-अलग स्कूल बहुत कम मिलेंगे। हमारे देश में अभी शिक्षा का प्रचार ठीक तरह नहीं हो पाया है और हमारी जनता भी रूढ़िवादी है। अतः यहाँ

इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। हमारे देश का साधारण व्यक्ति पहले तो स्त्री-शिक्षा को आवश्यक ही नहीं मानता, फिर लड़के और लड़कियों का साथ पढ़ाना तो वह बिल्कुल ही अहितकर एवं अनर्थकारी ही मानता है। स्त्रियों के प्रति यह दृष्टिकोण मुसलमानों के आगमन के बाद बना। १९वीं शताब्दी में तो इसका यह प्रभाव हुआ कि हमारे देश में लड़कियों को पढ़ाना ही बुरा समझा जाने लगा, किन्तु अब समय बदल गया है। अब स्त्रियों को पढ़ाना बुरा नहीं माना जाता। शिक्षित समुदाय इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसने अपनी लड़कियों को कॉलेज स्कूलों में भेजना प्रारम्भ कर दिया है। कही यह बात स्वेच्छा से हुई है, कही विवशता से; क्योंकि जब उच्च शिक्षा के लिये लड़कियों के लिये लड़कों से अलग विद्यालय नहीं मिलते तो विवश होकर सरक्षक उन्हें लड़कों के विद्यालय में भर्ती करवाते हैं। फिर भी इतना निश्चित है कि सह-शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़ता जा रहा है।

सह-शिक्षा से अनेक लाभ हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला लाभ यह है कि वह भारत जैसे गरीब देश के लिए मितव्ययता-पूर्ण प्रणाली है। यदि लड़के और लड़कियों के अलग-अलग स्कूल बनाये जायें तो उसमें खर्च बहुत अधिक आता है और भारत जैसा गरीब देश इतना खर्च उठा नहीं पाता। परिणाम यह होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति रुक जाती है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रसार में सह-शिक्षा बहुत बड़ा योग दे सकती है। वह कम पैसे में ज्यादा काम करके दिखा सकती है। जरा सोचिये तो एक इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कितना पैसा लगता है। आज भी हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा देनेवाले कॉलेज कुछ बड़े-बड़े शहरों में ही हैं। यदि स्त्रियों के लिये ये अलग-अलग खोले जायें तो खर्च कितना ज्यादा बढ़ जायगा? सह-शिक्षा के द्वारा कम पैसे में हमारा काम चल जाता है। अतः वह एक सुविधाजनक प्रणाली है। मितव्ययतापूर्ण होने के साथ-साथ वह लड़के-लड़कियों के बीच स्वस्थ वातावरण का निर्माण करती है। जहाँ लड़के-लड़कियाँ अलग-अलग पढ़ते हैं वहाँ उनके सम्बन्धों में शालीनता और स्वस्थता नहीं होती। वे एक दूसरे को कामुकता

की दृष्टि से देखते हैं । आखिर स्त्री-पुरुष परस्पर साधक हैं, पूरक हैं । बाधक तो हैं नहीं जो उन्हें एक दूसरे से अलग रखा जाय । जब अपने आगामी जीवन में उन्हें विवाह के बन्धन में बधकर रहना है तो फिर विवाह के पहले अलग-अलग रखने से क्या लाभ ? समाज में ही जब स्त्रियो और पुरुषो के अलग-अलग हाट, बाजार, दुकानें, कारखाने, घर, सड़क आदि नहीं तो स्कूल ही अलग-अलग क्यों बनाये जाते हैं ? अलग-अलग स्कूल बनाकर तो मानो हम उनके बीच भेद की दीवार खड़ी करते हैं, जो उचित नहीं कही जा सकती । इससे लड़कियो में लजीलापन बढ़ता है और लड़को में शालीनता का अभाव उत्पन्न होता है । एक दूसरे के सम्पर्क में आने से लड़कियाँ निर्भय बनती हैं और लड़के सम्य एव सुशील । वे एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे का आदर करते हैं । इसके अतिरिक्त, सह-शिक्षा उनमें स्पर्धा की भावना पैदा करती है और वे एक-दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार की स्पर्धा दोनों के लिए हितकारी होती है ।

सह-शिक्षा का एक और लाभ यह होता है कि उन्हें अपना जीवन साथी चुनने में सरलता होती है । एक दूसरे के साथ रहते-रहते वे एक दूसरे के स्वभाव से परिचित होते हैं और फिर जिसे साथी चुनते हैं वह सच्चे अर्थों में उनका जीवन साथी बन जाता है । इस प्रकार सह-शिक्षा स्त्री-पुरुष के समानाधिकार का नारा है । वह दोनों को समानता की भूमिका में खड़ा करता है जो कि इस युग की माँग है । वर्षों से नारी पीड़ित और पददलित रही है, अब उसे जीवन के सब क्षेत्रों में पुरुष के बराबरी का दर्जा देना है । उसमें आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान पैदा करना है । सह-शिक्षा इसी दिशा में प्रयत्नशील है ।

लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सह-शिक्षा के विरोधी हैं । जो उसे समाज की प्रगति के लिये अहितकर समझते हैं । उनका कहना है कि जिन स्कूलों में सह-शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वहाँ व्यवस्था का काम बड़ा कठिन और पेचीदा बन जाता है । लड़को की रुचि और आवश्यकता के अनुकूल अलग विषयों की व्यवस्था करनी

पडती है और लडकियों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार अलग विषयों की। क्योंकि एक ही पाठ्यक्रम तथा एक ही प्रकार के विषय उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते। उनका कहना है कि तर्कशास्त्र, ग्रीस और रोम का इतिहास तथा इसी प्रकार के अन्य विषय लडकियों को उनके भावी जीवन में कोई लाभ नहीं पहुँचाते। उनके लिए बाल-मनो-विज्ञान, गृह-विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, बालसंगोपन आदि विषय ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः दोनों को एक ही प्रकार के विषय पढ़ाना मानो दोनों का विकास रोकना है जो शिक्षा का सही लक्ष्य नहीं हो सकता।

सह-शिक्षा के विरोधियों का दूसरा बड़ा तर्क यह है कि यह लडके-लडकियों की नैतिक भावना पर बड़ा विपरीत प्रभाव डालती है। सह-शिक्षा उनको स्वतन्त्रता-पूर्वक मिलने-जुलने का अवसर देती है जिससे चारित्रिक पतन का काम सरल हो जाता है। लडकों के बीच में लडकियों की उपस्थिति उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के बजाय नीचे गिराने की ही प्रेरणा देती है। यह आयु ही ऐसी होती है जिसमें विवेकशीलता कम होती है, आवेग अधिक। अथ पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। १५-१६ वर्ष से लेकर २०-२२ वर्ष तक की आयु ही ऐसी है, जिसमें उन्हें एक-दूसरे से अलग रखना हितकारी होता है। उनका यह भी कहना है कि सह-शिक्षा के द्वारा लडके-लडकियों को एक-दूसरे के सम्पर्क में आने का अवसर मिलता है और उसके परिणामस्वरूप जो प्रेम-विवाह होते हैं वे प्रायः असफल होते हुए ही देखे गये हैं। ऐसे विवाह में निकट सम्पर्क के कारण अधिक आकर्षण और प्रेम की तीव्रता नहीं होती। नतीजा यह होता है कि वे एक-दूसरे से ऊबने लगते हैं और थोड़े दिन बाद तलाक देने के लिए तैयार हो जाते हैं।

इस प्रकार सह-शिक्षा के पक्ष और विपक्ष में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन उसका विपक्ष में जो कुछ कहा जाता है, उसमें केवल एक ही तर्क महत्वपूर्ण है और वह यह कि उससे बालक-बालिकाओं के नैतिक पतन का मार्ग खुल जाता है। इस तर्क में भी इतना बल

इसलिये दिखाई नहीं देता कि जो लोग यूरोप-अमेरिका में स्त्री-पुरुषों को बिना भेद-भाव के एक साथ रहते हुए देख चुके हैं, वे बताते हैं कि हमेशा साथ रहने पर काम-भावना पैदा नहीं होती। अतः कुल मिलाकर सह-शिक्षा का विचार बुरा नहीं है।

हमारे देश में जो कुछ चल रहा है उसको सही अर्थ में सह-शिक्षा नहीं कहा जा सकता। वह तो पश्चिम की अन्वी नकल मात्र है। हमारे देश के विद्यालयों में लड़के-लड़कियाँ साथ-साथ पढ़ने अवश्य लगे हैं लेकिन उनके बीच की दूरी बनी ही रहती है। लड़कियाँ अपने निश्चित स्थान पर बैठती हैं और क्लास समाप्त होते ही लाज में सिमटी हुई अपने स्थान पर चली जाती हैं। इसमें लड़के-लड़कियों के बीच विचारों के आदान प्रदान और सम्पर्क नहीं हो पाता। परिणाम यह होता है कि उन्हें एक-दूसरे को समझने का मौका नहीं मिलता और वे एक-दूसरे के प्रति अजनबी बने रहते हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और आदर पैदा होने के स्थान पर अनुदारता और कठोरता बनी रहती है। यह स्थिति सह-शिक्षा के हेतु पर ही कुठाराघात करती है। हाँ, सह-शिक्षा की कुछ भूलक कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि शहरों तथा ईसाई-मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेजों में अवश्य दिखाई देती है।

इस प्रकार सह-शिक्षा हमारे देश में अभी प्रयोगावस्था में ही है। आज यद्यपि हम उसे एकदम अच्छी और ग्राह्य नहीं कह सकते तथापि इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि वह एकदम अग्राह्य और बुरी भी नहीं है। वह अभिशाप कम, वरदान अधिक है। जब तक उसका पूरा-पूरा विकास न हो, तब तक बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यह सावधानी एक ओर अध्यापकों को रखनी होगी, दूसरी ओर विद्यार्थियों को। हमारी दृष्टि में यदि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की आयु के बालकों के लिये सह-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय और इण्टर तथा बी० ए० के छात्रों के लिए अलग-अलग शिक्षा का, तो वह अभी बीच के समय के लिए हितकर होगा। एम० ए० तथा आगे फिर उनको साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाय तो कोई बुराई नहीं होगी। चारित्रिक पतन की सम्भावनाओं वाली आयु १६ से २० वर्ष तक है।

यदि उस समय सावधानी रखी गई तो आगे उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं रहेगा। यह एक मध्यम मार्ग है तथा जब तक हमारा देश सह-शिक्षा के आदर्श को पूरी तरह समझ नहीं पाता तब तक के लिये यह तरीका हितकर हो सकता है। हमारा देश जनतन्त्र है और जनतन्त्र में स्त्री-पुरुष का दर्जा समान होता है। सह-शिक्षा लड़कियों को समानता के स्तर पर लाना चाहती है। अतः हमें उसका स्वागत करना चाहिए।

१६—ग्रामोद्योग

१—भूमिका

२—ग्राम-विकास और ग्रामोद्योग

३—ग्रामो के अलग-अलग उद्योग-वन्धे

४—ग्रामोद्योग ही क्यों ?

५—लाभ

६—उपसंहार

यद्यपि हमारे देश में जमशेदपुर, कानपुर, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े औद्योगिक शहर हैं, तथापि देश की औद्योगिक स्थिति बड़ी असन्तुलित है। बात यह है कि हमारा देश कृषि-प्रधान है, अतः उसके उद्योग कृषि से सम्बन्धित होने चाहिये और छोटे-छोटे ग्राम तक उनका प्रसार होना चाहिये। भारत जैसा विशाल देश कुछ शहरों में बड़े कारखाने चलाकर अपने समूचे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सकता। जब ग्रामों में हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग रहता है और देश के लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति कृषि के उद्योग से ही अपनी जीविका कमाते हैं, तब ग्रामों से दूर कुछ शहरों के उद्योग सारे देश का कोई महत्वपूर्ण हित-साधन नहीं कर सकते। भारत-सरकार की पन्द्रह वर्षीय-पुनर्निर्माण-योजना तथा द्वितीय-पंचवर्षीय-योजना की रूप-रेखा तैयार करने वाले लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा अपनी योजनाओं में इस बात पर जोर भी दिया है।

हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके एक सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने इस तथ्य को बहुत पहले ही अनुभव कर लिया था कि देश का विकास

तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्रामों का विकास न किया जाय । गाँधीजी तो बार-बार कहा करते थे कि भारत की मुक्ति ग्रामों में निहित है । अतः उन्होंने आजादी की लड़ाई के अनेक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए भी ग्रामों में चलने वाले उद्योग-धन्धों के विकास की बात दृढ़ता से उठाई थी और उसे अपने रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण अंग बनाकर उतना ही महत्व प्रदान किया था, जितना स्वतन्त्रता प्राप्ति को । अखिल-भारतीय-चर्खा-संघ और अखिल-भारतीय ग्रामोद्योग-संघ के कार्यों से कौन परिचित नहीं है ? यद्यपि ये दोनों संघ सारे देश के ग्रामों में खादी ग्रामोद्योग को फैला नहीं पाये हैं तथापि उन्होंने इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है । खादी तो बड़ी तेजी के साथ देश में फैली थी और आजादी के दीवानों की पोशाक ही बन गई थी । उन दिनों ग्रामोद्योग भी विकास की दिशा में बढ़े थे ।

वर्तमान भारत का आर्थिक ढाँचा बड़े विरोधी तत्त्वों से बना है । एक ओर हमारे यहाँ वायुयान चलते हैं, दूसरी ओर बैलगाड़ी । बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के साथ यहाँ छोटे-छोटे ग्रामोद्योग भी चलते रहे हैं । हमारी राष्ट्रीय सरकार भी यह तय नहीं कर पा रही है कि देश में बड़े-बड़े उद्योग ही चलें या छोटे-छोटे । वह वायुयान और बैलगाड़ी दोनों को ही साथ-साथ चलाना चाहती है, किन्तु यह बहुत ही आवश्यक है कि इन दोनों प्रणालियों में से किसी एक को अपनाया जाय । दो घोड़ों की सवारी सदैव खतरनाक ही रहती है । सरकार की इस अनिश्चित और अस्पष्ट नीति के कारण हमारे ग्रामों का भी शहरीकरण हो रहा है । गाँव उजड़ते जा रहे हैं और अनाज तक हमें बाहर से ही मगाना पड़ रहा है । क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है ? जब देश के ८० प्रतिशत लोगो को खेती से जीविका मिलती है तो खेती और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित करने से ही देश की उन्नति हो सकती है । हमारे ग्राम पहले स्वावलम्बी थे । कुम्हार गाँव के लिये बरतन बना देता था और बड़ई लकड़ी की चीजें । लुहार लोहे की चीजें तैयार कर देता था और सुनार सोने-चाँदी की । किसान खाली समय में रस्सी बट लेते थे, गुड़ तैयार कर लेते थे, साग-भाजी व फल वी लेते थे तथा सूत कातने,

कपड़ा बुनने, कम्बल बनाने आदि का कार्य भी कर लेते थे । किन्तु आज कपड़ा, कम्बल, शक्कर, वरतन सब कुछ बड़े-बड़े कारखानों में तैयार होकर ग्रामों में पहुँचते हैं, जिससे गाँववाले बेरोजगार होते हैं और पगबलम्बी भी । अतः हमारे गाँवों की परम्परा ग्रामोद्योग ही कायम रख सकते हैं ।

ग्रामोद्योग के पक्ष में एक सबल कारण यह है कि हमारा किसान वर्ष में लगभग छ महीने खाली रहता है । यदि उसे इस अवधि के लिए कोई काम मिल जाय तो वह अपनी आर्थिक स्थिति निश्चय ही ठीक बना सकता है । लेकिन देश के इतने किसानों को काम देने का प्रश्न मरल नहीं है । उमका एक ही हल हो सकता है और वह है ग्रामोद्योग । ग्रामोद्योग के द्वारा ऐसी चीजें पैदा की जा सकती हैं जो किसान की दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखती हैं । जैसे कपड़ा, ऊन की चीजें, शहद, दूध, घी, मक्खन, फल, सब्जी, गुड़, कागज, माचिस, तेल, साबुन आदि । उद्योग उसे स्वावलम्बी बनाने के साथ साथ आलस्य, फिजूलखर्ची, कर्जदारी तथा चोरी-डकैती आदि बुराइयों से दूर रखेंगे ।

ग्रामोद्योगों का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि वे बड़े-बड़े उद्योगों की बहुत-सी बुराइयों से मुक्त हैं । उदाहरणार्थ—उनमें शोषण के लिए स्थान नहीं है वे मालिक-मजदूर की खाई पैदा नहीं करते, मजदूरों की स्थिति-दयनीय नहीं बनाते और केन्द्रीयकरण के अनेक दोषों से बचाते हैं । ग्रामोद्योग ऐसे उद्योग हैं जो सीधे-साधे ढंग से ग्रामों में किये जा सकते हैं । उनके लिए न लम्बी-चौड़ी जमीन की आवश्यकता है, न बड़ी-बड़ी मशीनों की । न लाखों रुपये की आवश्यकता है, न हजारों मजदूरों की । उन्हें तो एक-दो व्यक्ति ही बड़ी सरलता से बिना कोई विशेष पूँजी लगाये चला सकते हैं । उनमें मुनाफे-खोरी के लिए कोई स्थान नहीं । वे बड़े उद्योगों की तरह मालिक को धनी और मजदूर को गरीब नहीं बनाते । ग्रामोद्योग से बनी हुई चीजे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं । हाथ का पिसा आटा मिल के आटे की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्द्धक होता है । इसी प्रकार घानी का तेल, मिल के तेल से अच्छा होता है । यही बात हाथ-कुटे

चावल, गुंड, घी, शहद आदि की होती है। यह ठीक है कि बहुत-सी चीजें मशीन की बनी हुई चीजों की भाँति सुन्दर नहीं हो पाएँगी। किन्तु यदि ग्रामोद्योगों को पर्याप्त अवसर मिले तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब हाथ का कपड़ा मिल के कपड़े की बराबरी करने लगेगा। प्राचीन काल में हमारे देश में इतना ही सुन्दर कपड़ा बनता था अतः इस सम्बन्ध में भी शका करने की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामोद्योग ग्रामों की उन्नति का मूल मन्त्र है। उसकी उन्नति में ग्रामों का विकास छिपा हुआ है। वे आर्थिक उन्नति के साथ शैक्षणिक उन्नति में भी योग देंगे। वे ग्रामों की स्थिति सुदृढ़ बना कर हमारे देश को एक स्वावलम्बी और समृद्ध देश बनाएँगे। किन्तु इसके लिए ग्रामोद्योगों को संगठित स्वरूप प्रदान करना होगा। यदि ग्रामोद्योग पंचायतों की देखरेख में चलें अथवा प्रत्येक ग्रामोद्योग किसी सहकारी-समिति के द्वारा चले तो उससे उसका अधिक लाभ मिल सकेगा। सहकारिता के द्वारा चलनेवाले ग्रामोद्योग विश्रुत खलित न रहने पाएँगे। कुछ ज्यादा लोगों के सहयोग के कारण उनका कौशल, संगठन, कला, मूल्य सब कुछ उन्नत बनेँगे और उसका लाभ भी ज्यादा लोगों में वितरित होगा।

२०—भूदान-यज्ञ

१—भूमिका

२—भूदान-यज्ञ का जन्म

३—उसका विकास

४—भूदान का उद्देश्य

५—उसके लाभ

६—उपसंहार

गाँधीजी हमारे देश की ही नहीं, विश्व की एक बहुत बड़ी विभूति थे। उन्होंने यद्यपि हमारे देश को विदेशी शासन के बन्धन से मुक्त किया तथापि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही नहीं थी। उनकी विशेषता यह भी थी कि उन्होंने अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार का एक नया

मार्ग हमें दिखाया और उस पर हमें चलाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह अवश्य सफल हो सकता है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, त्याग, वलिदान आदि के द्वारा जहाँ व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र जीवन की ओर ले जाने का प्रयत्न किया वहाँ इन्हीं सब के द्वारा समाज, राष्ट्र और विश्व को भी इस दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। पाप-ताप से जलती हुई दुनियाँ के लिए यह एक बहुत बड़ा सन्देश था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बहुत से साथी शासन के कार्यों में लग गये और उनमें इतनी बुरी तरह से उलझ गये कि गाँधीजी के बताये हुए मार्ग से देश की अन्य बहुत-सी समस्याओं का हल सोचने और उस दिशा में कार्य करने का प्रयत्न ही शिथिल-सा हो गया। ऐसे कठिन समय में गाँधीजी के एक निकटतम साथी श्री विनोबा भावे आगे आये। उन्होंने गाँधीजी के ही सिद्धान्तों के अनुसार हमारी आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का बड़ा ही सुन्दर हल बताया।

सन् १९५१ के अप्रैल माह में विनोबाजी सर्वोदय सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में सम्मिलित होने शिवरामपल्ली, हैदराबाद गये। उन दिनों साम्यवादियों ने हैदराबाद राज्य के ३-४ जिलों में बड़ा आतंक फैला रखा था। उन्होंने बड़े-बड़े जमींदार, जागीरदार और घनपतियों को मारकर या लूटकर उनकी सम्पत्ति पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया था। सरकार तो दूर, कांग्रेस के कार्यकर्त्ता तक उस क्षेत्र में जाने से डरते थे। अतः वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने विनोबाजी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया और कहा कि यदि वे उस प्रदेश का दौरा करके वहाँ शान्ति स्थापित कर सकें तो बड़ा अच्छा रहे। विनोबाजी ने इसे स्वीकार कर लिया और उस प्रदेश की पैदल यात्रा प्रारम्भ की। वे वहाँ के गाँव-गाँव में घूमकर सारी स्थिति समझने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि उसका कोई अच्छा हल निकाला जा सके। १८ अप्रैल के दिन जब वे तेलगाना के एक ग्राम में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने ग्रामवासियों से मिलकर वहाँ की सारी स्थिति समझने का प्रयत्न किया। वहाँ के हरिजनों ने अपनी कष्ट-कथा उनके सामने रखी और कहा

यदि हमें कुछ जमीन मिल जाय तो हमारी सारी समस्या हल हो जाय । तब हम लोग मन लगाकर खेती करेंगे और अपनी जीविका कमा लेंगे । लेकिन आज तो हमारे पास जीविका का कोई माधन ही नहीं है । हम ईमानदारी, सच्चाई, न्याय और सहयोग से जीवन बिताना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उसका कोई साधन नहीं है । विनोबाजी को उनकी बात ठीक लगी । उन्होंने सायकाल प्रार्थना-सभा में उस हरिजन की बात को दुहराया और कहा कि क्या इस समस्या का हल गाँव के भाई ही आपस में मिलकर ढूँढ नहीं सकते ? यहाँ कुछ लोगों के पास अधिक जमीन भी होगी । अतः क्या वे अपने गरीब ग्रामवासी भाइयों को सुख और ईमानदारी का जीवन बिताने के लिये कुछ नहीं दे सकेंगे ? एक भाई ने, जो वकील थे, अपनी जमीन में से १०० एकड़ जमीन हरिजन-भाइयों को स्वेच्छापूर्वक देना स्वीकार कर लिया । वस विनोबा को अचानक ही इस समस्या का हल सूझ गया ।

अपनी आगे की यात्रा में उन्होंने प्रत्येक ग्राम में ग्रामवासियों से कहा कि हवा और पानी की तरह जमीन भी ईश्वर से ही हमें प्राप्त हुई है । उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना और शेष व्यक्तियों को उससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है । जो खेती करना चाहता है उसे निर्वाह योग्य भूमि देना ही चाहिये । उनकी इन बातों का बड़ा असर हुआ और वे जहाँ-जहाँ गये उन्हें गरीब भूमिहीन लोगों के लिए भूमि मिली । इस यात्रा में उन्हें प्रतिदिन २०० एकड़ भूमि औसतन प्राप्त हुई । हैदराबाद की यात्रा के बाद प्रधान-मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के निमन्त्रण पर वे देहली गये । वे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश आदि में से गुजरते हुए देहली पहुँचे और इस डेढ़-दो मास की यात्रा में उन्हें ग्राम-ग्राम से लगभग ४०० एकड़ भूमि प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त हुई । यह एक अच्छी सफलता थी । अतः वे वर्धा लौटने के बजाय उत्तर-प्रदेश की ओर मुड़ गये और उन्होंने एक ही वर्ष में एक लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया । यह निश्चय पूरा हुआ और उसके बाद पाँच लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया गया । ईश्वर की कृपा से वह भी सफल हुआ और उन्होंने बिहार में होने वाले

चाण्डिल सम्मेलन तक २५ लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का निश्चय किया। यह निश्चय भी पूरा हो गया तो उन्होंने सन् १९५७ के अन्त तक देश की भूमि-समस्या ही हल करने का सकल्प किया और उसी कार्य में जुट गये। वे पैदल यात्रा करते हुए बिहार से बगाल, बगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से आन्ध्र और आन्ध्र से मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर आदि का दौरा करते हुए सारे देश में पैदल घूम रहे हैं और अब तक उन्हें पचहत्तर लाख एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त हो गई है। लगभग पन्द्रह हजार ग्राम ग्रामदान में प्राप्त हो गये हैं और पांच हजार निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं ने जीवन-दान देकर इस कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। सम्पत्तिदान में बहुत-सी सम्पत्ति भी मिली है जो उन्होंने किसानों को हल, बैल, कुआँ तथा कृषि के औजार प्राप्त करवाने में खर्च की है। इस प्रकार भूदान का आन्दोलन अपने जीवन के १२-१३ वर्षों में ही एक शक्तिशाली आन्दोलन बन गया है और उसने बहुत सफलता प्राप्त करली है।

भूदान एक क्रान्तिकारी आन्दोलन है। वह अहिंसक समाज का निर्माण करना चाहता है। इसका उद्देश्य है—सर्वोदय। वह सबका उदय, सबकी उन्नति करना चाहता है और अपने कार्यक्रम का प्रारम्भ अन्त्योदय से करता है। जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा दरिद्र, असहाय और पीड़ित हैं उन्हीं को सबसे पहले उठाना उसका लक्ष्य है। वह समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समता, सहयोग, भ्रातृत्व और प्रेम का वातावरण पैदा करना चाहता है। वह ऐसे जनतन्त्र की स्थापना करना चाहता है जिसमें केन्द्र की सत्ता कम से कम हो, जिसमें प्रत्येक ग्राम स्वशासित, स्वावलम्बी और स्वयं पूर्ण हो, जहाँ सब व्यक्तियों के समान अधिकार और समान कर्त्तव्य हो, जहाँ आर्थिक दृष्टि से कोई किसी का शोषण न करता हो और जीवन की आवश्यकताएँ सबको प्राप्त हो। सब प्रेम, एकता और सौहार्द के सूत्र में बंधे हुए हो। इसीलिये भूदान-आन्दोलन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती और बल-प्रयोग से दूर है। वह विचार-परिवर्तन के द्वारा समाज-परिवर्तन करता है। यही उसकी क्रान्ति की प्रक्रिया है। वह नवीन मूल्यों

की प्रतिष्ठा का आन्दोलन है। समाज से हिंसा, अनैतिकता, अन्याय और दुराचार को पूरी तरह मिटाकर अहिंसा, नैतिकता, न्याय और सदाचार की स्थापना करना चाहता है।

भूदान-आन्दोलन के बहुत से सुपरिणाम हमारे सामने पिछले छ. सात वर्ष के समय में ही स्पष्ट रूप में आ गये हैं। सबसे पहला सुपरिणाम यह हुआ है कि अब ज्यादा सम्पत्ति जमा करना और उसके बल पर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना बुरा माना जाने लगा है। अब उसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में होती है जो ज्यादा त्याग करता है और सबके लिये जीता है, जो सबके सुख में सुख तथा सबके दुःख में दुःख मानता है। अब बड़े से बड़े कर्मचारी भी स्वेच्छापूर्वक अपना वेतन कम कर रहे हैं और ज्यादा वेतन लेना बुरा माना जा रहा है। भूदान के द्वारा गरीबों के प्रति सहानुभूति का एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है और बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनको ऊँचा उठाना अपना कर्तव्य मानने लगा है। भूदान-आन्दोलन ने भूमि के समान वितरण की भूमिका तैयार कर दी है। अब कोई भी सरकार सरलतापूर्वक कोई कानून बनाकर जमीन का समान वितरण कर सकती है। भूदान ने नैतिक वातावरण बनाया है और देश को शान्ति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया है।

२१—स्त्री-शिक्षा

१—भूमिका

२—स्त्री-शिक्षा का स्वरूप

३—वर्तमान शिक्षा के दोष

४—कुछ सुझाव

५—उपसंहार

वर्षों से स्त्री-शिक्षा हमारे देश में एक विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देते रहे हैं, जबकि दूसरे बहुत से लोग उमका विरोध करते रहे हैं। किन्तु आज स्त्री-शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों की संख्या नगण्य रह गई है। अब लगभग सभी लोग उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। प्राचीन काल में समाज में नारी

का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था । वह पुरुष की दासी या विलास-सामग्री मात्र समझी जाती थी । किन्तु गांधीजी और राष्ट्रीय-आन्दोलन के परिणामस्वरूप उसे समाज में पुरुष की बराबरी का दर्जा प्राप्त हो गया और उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त हो गया । इतना ही नहीं, अब तो विचारशील लोग पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा को और भी ज्यादा महत्त्व देने लग गये हैं । वे कहते हैं कि एक लड़के को शिक्षा देने से केवल एक लड़का ही शिक्षित बनता है, जब कि एक लड़की को शिक्षा देने से सारा परिवार शिक्षित बनता है । क्योंकि लड़की जब माँ बनती है तो उसके बच्चे उससे ही बहुत-कुछ सीखते हैं और यदि वह शिक्षित होती है तो प्रारम्भ में ही बहुत अच्छे सस्कार उसके द्वारा बालकों को मिल जाते हैं । इस प्रकार स्त्री-शिक्षा का महत्त्व आज तीव्रता के साथ अनुभव किया जाने लगा है ।

यद्यपि आज स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता और उसके महत्त्व के बारे में कोई शका नहीं रह गई है तथापि स्त्री-शिक्षा के स्वरूप के बारे में अब भी अस्पष्टता, मतभेद और विवाद ही बना हुआ है । जो लोग स्त्रियों के समानाधिकार की वकालत करते हैं, उनका कहना है कि स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा समान होनी चाहिए । जो विषय लड़कों को पढ़ाये जाते हैं, वे ही लड़कियों को भी पढ़ाये जाने चाहिए । वे इस विचार को बिल्कुल पसन्द नहीं करते कि पुरुष का कार्यक्षेत्र घर के बाहर है और स्त्री का घर के अन्दर । वे कहते हैं कि स्त्री-पुरुष में कोई भेद नहीं है । अतः चाहे घर हो, चाहे विद्यालय—सब जगह स्त्री को समानता का दर्जा मिलना चाहिए और पढ़-लिख लेने के बाद स्त्री को भी पुरुष की ही भाँति व्यापार-व्यवसाय या नौकरी का चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए । दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि स्त्री शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से पुरुष से भिन्न है । वह माँ है, उसे बच्चे को जन्म देना और उसका पालन-पोषण करना होता है । उसका कार्यक्षेत्र घर है । अतः स्त्री-शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भिन्न होनी चाहिए ।

वस्तुतः जो लोग स्त्रियों के समानाधिकार की बात करते हैं और स्त्रियों को भी पुरुषों के ही समान शिक्षा देने की बात कहते हैं वे नहीं

जानते कि आज व्यवहार में वही सब हो रहा है जैसा वे चाहते हैं। आज विद्यालयों में लड़कियों का वही पाठ्यक्रम है जो लड़कों का। यदि कोई अन्तर है तो केवल इतना ही कि लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान, सिलाई, स्वास्थ्य-रक्षा जैसे एक दो विषयों को विशेष रूप से पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है। कुल मिलाकर आज लड़के और लड़कियों की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं है। यदि हम विचारपूर्वक देखें तो यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती कि लड़के और लड़कियों में बहुत कुछ समानता है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि उनमें पूरी तरह समानता भी नहीं है। लड़के और लड़कियों के जीवन का उद्देश्य, उनके स्वभाव, प्रकृति और रुचि का अध्ययन बताता है कि उनमें बहुत कुछ समानता के साथ-साथ कुछ असमानता भी है। अतः उनकी शिक्षा में भी बहुत कुछ समानता और थोड़ीसी असमानता अवश्य रखनी होगी। भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य-विज्ञान, साधारण-विज्ञान आदि ऐसे विषय हैं जिनके ज्ञान की जितनी आवश्यकता लड़कों को है उतनी ही लड़कियों को भी है। किन्तु आगे चलकर विश्वविद्यालयों में दर्शन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आदि का जो ज्ञान दिया जाता है वह लड़कियों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता जितना लड़कों के लिए। यदि कोई लड़की इन विषयों की प्रोफेसर बनना चाहे तो बात दूसरी है। अन्यथा साधारण लड़की के लिए इनका ज्ञान अनावश्यक-सा ही है।

बहुत से लोगों की यह धारणा है कि जिस प्रकार अलंकार शरीर को सजाने के लिए पहने जाते हैं, उसी प्रकार शिक्षा भी एक प्रकार का अलंकार है। शिक्षा से लड़की की सुन्दरता और कीमत बढ़ जाती है और अच्छा दूल्हा प्राप्त करना सरल हो जाता है। किन्तु उनकी यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है। शिक्षा जीवन का प्रशिक्षण देती है, आचरण का संस्कार करती है, या यो कहे कि वह जीवन की कला सिखाती है। यदि शिक्षा से ये बातें नहीं आती हैं तो वह शिक्षा शिक्षा नहीं है। अतः जहाँ तक आचरण का संस्कार करने या जीवन की कला सिखाने का प्रश्न है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तो प्रत्येक लड़की के लिए अनिवार्य होनी ही चाहिये। विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्हीं लड़कियों को देना

चाहिये जो वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना चाहे या सरकारी नौकरी में प्रविष्ट होना चाहे। हमारे देश में प्रायः कम लड़कियाँ ही इस दिशा में जाना पसंद करती हैं। अतः सभी लड़कियों को दर्शन, विज्ञान और साहित्य की उच्च-शिक्षा देना व्यर्थ है। अधिकांश लड़कियों को तो एक अच्छी माँ, पत्नी और नागरिक बनना है। ऐसी स्थिति में उन्हें इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये जिससे इस दिशा में उनका मार्ग सुगम बन सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है।

आजकल विज्ञान एवं उद्योग-धन्धों की प्रगति ने स्त्री-शिक्षा की समस्या को एक नया ही रूप दे दिया है। अब सयुक्त-परिवार-प्रणाली तेजी के साथ समाप्त हो रही है और छोटे-छोटे कुटुम्ब बनते जा रहे हैं। इससे जहाँ व्यक्ति को अपनी आय का पूरा-पूरा लाभ स्वयं उठाने और ज्यादा सुख-सुविधा का जीवन बिताने का अवसर मिल रहा है वहाँ उसका जीवन अरक्षित भी हो रहा है। सयुक्त-परिवार में परिवार के सदस्यों की आय सारे परिवार में बँट जाती थी, किन्तु अन्धे, लूले, लगड़े, बेकार व्यक्ति अथवा विधवा माँ-बहनो का जीवन सुरक्षित रहता था। किन्तु आजकल एक ओर तो इस सुरक्षा के अभाव के कारण तथा दूसरी ओर बढ़ती हुई महंगाई तथा बढ़ते हुए जीवनमान के कारण परिवार की स्त्रियों को भी नौकरी या कोई अन्य काम करने के लिये विवश होना पड़ता है। शहरों में बहुत-सी विवाहित स्त्रियाँ क्लर्क, अध्यापिका, नर्स तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। इधर ग्रामों में भी स्त्रियाँ पति के कार्य में हाथ बँटाती हैं। वे खेती और ग्रामोद्योगों का बहुत-सा कार्य संभालती हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्त्री के लिए कोई-न-कोई स्वतन्त्र कार्य करना अनिवार्य होता जा रहा है। अब उनके लिए पुराने जमाने की तरह घर की चहार-दीवारी में बन्द रहना सम्भव नहीं रहा है। यही कारण है कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब समय ही कुछ इस प्रकार का आ गया है कि बिना कोई काम किये जीवन बिता देना सम्भव नहीं। आज

हमारे देश में सैकड़ों-हजारों स्त्रियाँ डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, अध्यापक, सिपाही, विधान-सभा की सदस्या, मन्त्री और उच्च-अधिकारी हैं। जैसे-जैसे समय बीतेगा इन क्षेत्रों में उनकी संख्या बढ़ती ही जायगी। यह परिवर्तन भले ही हमें पसन्द न हो, किन्तु वह आ रहा है और आकर रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि हमारे देश की स्त्रियाँ उसके योग्य बनें। शिक्षा को ही यह कार्य करना है।

दूसरे देशों की भाँति हमारे देश में भी स्त्रियों की शिक्षा का काम पिछड़ा हुआ है। बड़े-बड़े शहरों में लड़कियाँ अवश्य पढ़ती हैं। किन्तु ग्रामों और कस्बों में तो प्रायः लड़कियों की शिक्षा का अभाव-सा ही है। लड़कियों के नये-नये स्कूल, कॉलेज प्रत्येक नगर और ग्राम में खोलना वस्तुतः बड़ा खर्चीला होगा। अतः सह-शिक्षा ही इस प्रश्न का एक मात्र हल हो सकती है। यदि लड़के-लड़कियाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक ही स्कूल में प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में लड़कियों की शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए सह-शिक्षा प्रारम्भ करना लाभदायक होगा। जहाँ तक उच्च-शिक्षा का प्रश्न है, स्त्रियों को कुछ विषयों की शिक्षा विशेष रूप से दी जा सकती है, जैसे—परिवार-नियोजन, शिशु-कल्याण, सामाजिक स्वास्थ्य और सफाई, बाल-शिक्षा आदि। इस प्रकार के विषयों की शिक्षा से स्त्रियाँ समाज की उपयोगी सेवा करने के साथ-साथ स्वतन्त्र रूप से जीविका कमाने का साधन भी प्राप्त कर सकेंगी।

स्त्री-शिक्षा का काम हमारे देश में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसे आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत काम करना है। सरकार को भी उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमारी तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में उसके लिए पर्याप्त पैसा खर्च करने की व्यवस्था नहीं है। अभी सरकार के सामने उत्पादन बढ़ाने की समस्या प्रमुख है। यह महत्वपूर्ण भी है किन्तु उसके हल होते ही इस प्रश्न पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्यथा इसके अभाव में हमारा देश पूरी-पूरी प्रगति नहीं कर सकेगा।

२२—श्रमदान

१—श्रमदान का अर्थ ।

२—श्रम-आधारित व्यवस्था का उद्देश्य—समता, स्वतन्त्रता और वन्धुत्व ।

३—श्रमदान का महत्त्व ।

४—लाभ ।

५—श्रमदान और गाँधीजी ।

६—उपसंहार ।

श्रमदान दो शब्दों से मिलकर बना है—श्रम और दान । श्रम का अर्थ है परिश्रम या मेहनत और दान का अर्थ है देना । अतः साधारणतः श्रमदान का अर्थ है 'परिश्रम देना' । जिस प्रकार हम किसी दीन, दुखी या अभाव-ग्रस्त व्यक्ति को रुपये-पैसे या अनाज-कपड़े दान के रूप में देते हैं उसी प्रकार जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बिना कुछ पारिश्रमिक लिए हुए श्रम करें और उसका लाभ समाज या किसी व्यक्ति को दें यही श्रमदान का प्रचलित अर्थ है । किन्तु वस्तुतः श्रमदान का इतना ही अर्थ नहीं है । श्रमदान एकदम नया शब्द है । इसका जन्म विनोबाजी के भूदान-आन्दोलन के साथ हुआ है । विनोबाजी ने भूदान के बाद सम्पत्ति-दान, बुद्धिदान, हलदान, बैलदान, कूपदान, जीवनदान, श्रमदान आदि नये-नये शब्द दिये और उन्हें नये-नये अर्थों से प्रतिष्ठित किया । वे दान की उस भावना को अच्छा नहीं समझते जिसमें दानदाता को महान् और दान लेने वाले को हीन माना जाता है । दान में जो उपकार की भावना छिपी हुई है, वह भी उन्हें पसन्द नहीं है । उन्होंने प्राचीन शास्त्रों में दिये हुए 'दान सविभाग' के अनुसार दान को सम-विभाग कहा है । अर्थात् जिसके पास ज्यादा है वे बराबर हिस्सा करने के लिए अपने धन, सम्पत्ति या श्रम को उन लोगों को देते हैं जिनके पास या तो बिल्कुल नहीं है या कम है । इस प्रकार विनोबाजी के अनुसार दान में कर्तव्य की भावना छिपी हुई है । कबीर ने लिखा है—

जो जल बाढ़े नाव मे, घर मे बाढ़े दाम ।

दोऊ हाथ उलीचिये, यहू सज्जन को काम ।

जिस प्रकार नाव मे पानी बढ़ जाने पर उसे उलीच कर फेंकना ही लाभदायक होता है, उसी प्रकार घर मे पैसा बढ़ जाने पर उसे अभाव-ग्रस्त लोगो को देना लाभदायक होता है । यहाँ पैसा देने के पीछे अपने स्वयं के कल्याण की भावना है । वस इसी प्रकार की भावना विनोबाजी द्वारा प्रयुक्त दान शब्द मे है । ऊपर बताये हुए अनेक दानो मे वे चीजें किसी पर उपकार करने के लिए नहीं अपितु अपने स्वयं के उपकार के लिये दी जाती है । अतः उसमे दान लेने वाले के प्रति तुच्छता की भावना बिल्कुल नहीं होती ।

श्रमदान विनोबाजी के मुँह से निकला हुआ शब्द है, अतः उसमे विनोबाजी के जीवन-दर्शन की झलक है । विनोबाजी चाहते हैं कि एक नये समाज की रचना की जाय जिसमे सबको समानता का दर्जा प्राप्त हो । जिसमे न कोई धनी हो न कोई गरीब, न कोई ऊँचा हो न नीचा । अतः श्रमदान अन्य दानो की तरह ही इस समता को लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है । हम देखते हैं, कि किसी भी प्रकार का उत्पादन श्रम, पूजा और प्राकृतिक-साधनो के योग से होता है । यद्यपि उत्पादन मे इन तीनों का ही लगभग बराबरी का महत्व है तथापि पूजा सर्वोपरि हो गई है । पूजा से श्रम खरीद लिया जाता है और प्राकृतिक साधन भी । जिसके पास आज पूजा नहीं है उसके सारे रास्ते बन्द हैं । वह न तो उत्पादन कर सकता है न न्यायपूर्ण जीवन ही बिता सकता है । उसे पूजापतियो का गुलाम बनना पड़ता है, तब कही जीवन की आवश्यक सामग्रियाँ मिल पाती हैं । विनोबाजी समता का, उद्देश्य सामने रखकर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं । वे श्रम को प्रमुख स्थान देना चाहते हैं । इसी प्रकार प्रकृति के साधन जैसे जमीन, खनिज, जल, वायु आदि भी किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं । वे ईश्वर ने सबको समान रूप से दिये हैं । इन पर किसी व्यक्ति को अपना कब्जा जमाकर बैठ जाने का अधिकार नहीं है । जो व्यक्ति श्रम करना चाहता है उसे जमीन,

खनिज, जल, वायु आदि समान रूप से मिलने चाहिये। अब तक उत्पादन पूजा पर आधारित रहा है किन्तु विनोबाजी उसे श्रम-आधारित बनाना चाहते हैं। श्रम-आधारित उत्पादन के द्वारा समाज में श्रम का महत्त्व बढ़ेगा और उससे विषमता की भावना मिटेगी, क्योंकि श्रम की शक्ति सब व्यक्तियों में बराबर है।

श्रमाधारित व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य है स्वतन्त्रता। जो व्यक्ति श्रम के द्वारा जीवन व्यतीत करेगा वह निश्चित रूप से स्वावलम्बी बनेगा। उसे दूसरों पर आधारित या आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतन्त्र बनेगा। आर्थिक स्वावलम्बन उसकी स्वतन्त्रता को मजबूत बनाएगा, फिर न उसे किसी से दबने की आवश्यकता रहेगी न किसी से भय मानने की।

श्रमाधारित व्यवस्था का तीसरा उद्देश्य है बन्धुत्व। जब सब लोग साथ साथ श्रम करेंगे तब उनमें आपसी प्रेम पैदा होगा। क्योंकि प्रेम के मार्ग में बाधा देने वाली ऊँच-नीच की भावना का अन्त हो जायगा। श्रम के द्वारा कार्य करके कभी वैमनस्य या वैर पैदा नहीं होगा। साथ-साथ काम करने वालों में स्वभावतः प्रेम पैदा होता है। अतः यह प्रेम की भावना सब लोगों को एकता और स्नेह के मजबूत धागों में बाँधेगी। न किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने की आवश्यकता होगी, न विद्वेष।

इस प्रकार नये समाज के नये जीवन-दर्शन के अनुसार श्रम का हमारे जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान बनने वाला है। श्रमदान में श्रम का वह अर्थ और वह भावना ही समाई हुई है। आज श्रमदान का महत्त्व इसलिए है कि वह ऊपर बताई हुई भावना की प्रतिष्ठा करता है। वह हममें समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की भावना पैदा करता है। यदि श्रमदान के द्वारा किसी ग्राम के निवासी कोई सड़क बनाते हैं या किसी तालाब का निर्माण करते हैं तो उन्हें इन नवीन जीवन-मूल्यों की अनुभूति होती है। वे पुरानी ऊँच-नीच की भावना से ऊपर उठते हैं। सबको यह अनुभव करने का अवसर मिलता है कि वे समान हैं, एक हैं। पैसा या

सम्पत्ति का दान ज्यादा देने वाले को बड़ा और थोड़ा देने वाले को छोटा बनाता है किन्तु श्रमदान सबको समान बनाता है । फिर श्रमदान नई-नई योजनाओं को सरल बना देता है । यदि श्रम उपलब्ध हो जाता है तो निर्माण-कार्य में कोई कठिनाई नहीं होती । क्योंकि प्रकृति के साधन तो हमारे पास हैं ही, उसमें लगने वाला पैसा चन्दे से या सरकार से प्राप्त किया जा सकता है । बहुत से कामों में तो पैसों की जरूरत भी प्रायः बहुत थोड़ी ही होती है । अतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के नव-निर्माण का जो कार्य हमारे सामने आया है, श्रमदान उसे सरल और मधुर बनाता है । श्रमदान हमारी एक अन्य समस्या उत्पादन की कमी का भी जवरदस्त हल है । आज हमारे देश में अनाज की कमी है और दूसरी अनेक चीजों की कमी है । ये हमें विदेशों से मँगवानी पड़ती है । आखिर विदेशों की सहायता पर हमारा जीवन कब तक चलता रहेगा ? श्रमदान के द्वारा उत्पादन बढ़ाने में जवरदस्त सहायता का कार्य भी करने लग जायेंगे तो फिर किस चीज की कमी रह जायगी ? आज हाथ से काम करने वाले को छोटा और नीचा माना जाता है । इसीलिये उत्पादन करने वालों की संख्या घट रही है । कल जब उनको नीचा नहीं माना जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना पड़ेगा, तब किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी, देश समृद्ध बनेगा ।

श्रमदान से हमारे देश और समाज को बड़ा लाभ मिलेगा । उससे उत्पादन बढ़ेगा—देश का नया-निर्माण होगा । बड़े-बड़े कार्य, जो समाज के लिए उपयोगी और हितकारक हैं, सीधे और सरल बन जायेंगे—शीघ्रता से पूरे हो जायेंगे । उसके द्वारा लोगों की शारीरिक उन्नति होगी । श्रम करने से बीमारियाँ दूर रहेगी और देश के सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न बनेंगे । श्रमदान लोगों की मानसिक उन्नति भी करेगा । वह लोगों को सच्चे, भले और ईमानदार बनायेगा । वह न्यायपूर्ण जीवन की प्रतिष्ठा करेगा । श्रमदान समाज, व्यक्ति और देश तीनों को स्वावलम्बी बनाएगा, जिसमें सबमें बन्धुत्व व स्वतन्त्रता की भावना का उदय होगा । लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा कि वे बड़े-बड़े कार्य कर सकते हैं । श्रमदान

एक प्रकार से लोगों की शिक्षा का कार्य करेगा । काम करते-करते लोगों को जो अनुभव होगा, जो शिक्षा मिलेगी, वह पुस्तकें पढ़ने या घर में बैठे रहने से प्राप्त नहीं होती । उससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यत्मिक शक्तियों का विकास होगा । श्रमदान व्यक्तियों को उदार बनाएगा । दूसरों के लिए श्रम करके उनके मन में सन्तोष और आनन्द की भावना पैदा होगी । फिर न उनमें सकुचित भावना प्रविष्ट हो सकेगी, न स्वार्थवृत्ति । इस प्रकार श्रमदान के पीछे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के सुधार का मन्त्र छिपा हुआ है । वह नवीन युग की नई पुकार है । नवीन ऋषि का नया मन्त्र है ।

श्रमदान का विचार एक-दम नया नहीं है । गाँधीजी के मस्तिष्क में यह बात सबसे पहले आई थी । उन्होंने देख लिया था कि हमारी परतन्त्रता और गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण श्रमनिष्ठा का अभाव है । हम श्रम से दूर होते जा रहे हैं, उसे बुरा और नीचा समझते हैं । अतः उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग का श्रीगणेश किया था । उन्होंने स्वयं प्रतिदिन चरखा चलाने का नियम बनाया था और अपने साथियों से भी वैसा ही करने के लिए कहा था । उन्होंने काँग्रेस के प्रत्येक सदस्य की सदस्यता का शुल्क रुपये में लेने के बजाय सूत के रूप में देने का नियम बनाया था । खादी खरीदने के लिए भी सूत देने का नियम उन्होंने इसी दृष्टि से बनाया था । अतः श्रमदान का मन्त्र हमारे राष्ट्र-पिता द्वारा दिया हुआ मन्त्र है । उसमें हमारे देश की उन्नति के सारे तत्त्व समाये हुए हैं ।

२३—अनुशासन

- १—अनुशासन का अर्थ
- २—अनुशासन के प्रकार
- ३—अनुशासन का महत्त्व
- ४—उसके लाभ
- ५—अनुशासन लाने के उपाय
- ६—उपसंहार

अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बनता है 'अनु' और 'शासन' । 'अनु' का अर्थ है—'पीछे' और 'शासन' का अर्थ है 'आज्ञा' । इस

प्रकार अनुशासन का अर्थ है 'आज्ञा का अनुसरण', 'नियन्त्रण में रहना', 'आज्ञा के अनुसार कार्य करना' । प्रश्न यह होता है कि आज्ञा किसकी ? अपने बड़ों की, गुरु की, राजा की, सरकार की, सन्त और महात्माओं की । यदि सत्तेप में कहा जाय तो उन लोगों की जिनकी बात में हमारे कल्याण की भावना समाई हुई है । सामाजिक प्राणी होने के कारण हमें घर में, स्कूल में, ग्राम में, शहर में, कार्यालय में, सेना में, समा में रहना और कार्य करना होता है । अतः सभी स्थानों के काम को सुचारु-रूप से चलाने के लिए, उसे नियमानुसार और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करना या अपने बड़ों के नियन्त्रण में रहना आवश्यक होता है । यदि ऐसे नियम न हों और उनका अनुसरण न किया जाय तो समाज में, देश में और विश्व में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी । सब मनमानी करेंगे जिससे जीवन विशृंखल होगा, सब जगह अराजकता और अव्यवस्था होगी और जीना मुश्किल हो जायगा । अतः अनुशासन की बात जीवन को व्यवस्थित, सुचारु और सुखी बनाने की बात है । उससे व्यक्ति के चरित्र का सस्कार होता है, वह सच्चरित्र और सुसंस्कृत बनता है । व्यक्ति का यह सस्कार समाज और देश का सस्कार करता है और उसे भी व्यवस्थित, समृद्ध और उन्नत बनाता है ।

अनुशासन दो प्रकार का होता है—एक बाह्य, दूसरा आन्तरिक । पहला भय, आतंक और शक्ति पर आधारित रहता है; दूसरा स्वेच्छा पर । पहले प्रकार के नियन्त्रण को व्यक्ति भय से मानता है जबकि दूसरे प्रकार के नियन्त्रण को स्वेच्छा से स्वीकार करता है । यद्यपि दूसरों के द्वारा कही हुई अच्छी बात को अनिच्छा से भी पालन करना अहितकर नहीं होता है तथापि यदि कोई अच्छी बात को स्वयं अपनी बुद्धि से समझबूझकर किया जाय तो वह सबसे अच्छा है । बात यह है कि जो बात भय से, शक्ति से या जोर-जबरदस्ती से मानी जाती है उसमें उस बात के महत्त्व पर जोर नहीं होता है । जोर होता है जबरदस्ती, भय या शक्ति पर । जब तक भय रहता है तब तक तो अनुशासन का पालन होता है और जब भय नहीं रहता अनुशासन का पालन भी आवश्यक नहीं रह जाता । दूसरी ओर जब स्वेच्छा से अनुशासन माना जाता है उसमें

वात की अच्छाई, उसकी हितकरता का महत्त्व होता है। उसी की प्रेरणा से अनुशासन माना जाता है। अतः अनुशासन का सही रूप वही है जिसमें नियन्त्रण स्वेच्छापूर्वक माना जाता है। भय और आतंक पर आधारित अनुशासन न तो सही होता है न दृढ। बाह्य अनुशासन उस शेर की तरह है जो मरा हुआ है, किन्तु जैसे मसाला भरकर खड़ा कर दिया गया है। देखने में वह शेर ही दिखाई देता है, दूर से देखने वाले उसे शेर ही समझ लेते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं होता। वह किसी को मार डालना तो दूर, चलने फिरने या साँस लेने तक की भी क्षमता नहीं रखता है। अतः जिस सस्था में बाह्य अनुशासन होता है, वह तोखली होती है, और जिसमें आन्तरिक अनुशासन होता है, वह स्वस्थ और दृढ होती है। उसके विकास, समृद्धि और प्रगति का मार्ग खुला रहता है। वह सदैव उन्नति करती है।

जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वच्छन्दता तथा उच्छृंखलता जीवन को अवनति एवं पतन की ओर ले जाते हैं। जिस नदी का जल अपने किनारों को छोड़कर इधर-उधर बहता है, वह खेती-बाड़ी और लोगों की जान-माल को क्षति ही पहुँचाता है। किन्तु जिस नदी का जल नहरों के रूप में नियन्त्रित होकर बहता है, वह खेती-बाड़ी को बहुत लाभ पहुँचाता है और लोगों की शांति, सुरक्षा और समृद्धि का पोषक बनता है। जो व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक नियमों में बधता है, समयपूर्वक रहता है उसकी प्रगति के मार्ग खुल जाते हैं। वह अपना कल्याण तो करता ही है, समाज के लिए भी कल्याणकारक सिद्ध होता है। अनुशासन एक बुनियादी गुण है। जिस प्रकार बुनियाद अच्छी बनने पर इमारत अच्छी बनती ही है, उसी प्रकार अनुशासन का गुण आ जाने पर दूसरे बहुत से गुण आ ही जाते हैं। जिस व्यक्ति में अनुशासन है वह एक सच्चा मित्र होगा, आज्ञापालक पुत्र होगा, आदर्श नागरिक होगा, वह वीर सैनिक होगा और बुद्धिमान विद्यार्थी होगा। वीरता, धीरता, सन्तोष, आज्ञा-पालन, कर्त्तव्यनिष्ठा, परोपकार, सदाचार आदि बहुत अच्छे गुण उसमें अपने-आप आ जायेंगे।

अनुशासन से अनेक लाभ हैं। वह व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त

करता है। पिता को वही पुत्र प्यारा होता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु को वही शिष्य प्रिय होता है जो उसके बताये हुए मार्ग पर चलता है और राजा को वही नागरिक प्रिय होता है जो राज्य के नियमों का पालन करता है। मतलब यह है कि चाहे परिवार हो चाहे स्कूल और चाहे समाज हो, चाहे राज्य, सब जगह अनुशासन को पसन्द किया जाता है। जो व्यक्ति अनुशासन सीख लेता है उसे मानो अच्छे पुत्र, अच्छे विद्यार्थी और अच्छे नागरिक बनने का राज-मार्ग मिल जाता है। अपने पिता, गुरु और शासक को प्रसन्न रखकर उनके स्नेह, कृपा और आदर को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। फिर सब जगह उसका मार्ग सुगम बन जाता है। अनुशासित व्यक्ति का अपना जीवन बड़ा सुखी रहता है। उसे चारों ओर से स्नेह मिलने के कारण सदैव आनन्द की अनुभूति होती रहती है। फिर जो व्यक्ति अपने को जीत लेता है—अपने ऊपर नियन्त्रण करना सीख लेता है, उसके लिए दूसरो पर नियन्त्रण करना कठिन नहीं होता। आत्म-नियन्त्रण या अनुशासन से एक प्रकार की शक्ति का उदय होता है। अनुशासित व्यक्ति उच्छृङ्खल या स्वच्छन्द व्यक्ति की अपेक्षा कई गुना ज्यादा शक्तिशाली रहता है। वह जो चाहे कर सकता है तथा जैसा चाहे वैसा दूसरे लोगों से करवा सकता है क्योंकि जो दूसरो की बात मानता है उसकी बातें दूसरो को भी माननी ही पड़ती हैं। इस प्रकार अनुशासन में रह कर दूसरो को अनुशासन में लाने की एक जबरदस्त शक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। एक और महत्त्व की बात है कि यह सृष्टि ही नियमों में बंधी हुई है। सूर्य नित्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पर गर्मी पड़ती है, समय पर वर्षा होती है। आग जला देती है, पानी ठंडा कर देता है। सारी सृष्टि नियमों का अनुसरण करती है। सृष्टि में कहीं उच्छृङ्खलता नहीं है। अतः सुखी और उन्नत जीवन का मूल मन्त्र अनुशासन ही है। नियमों से बँधी सृष्टि में वही सुखी रह सकता है जो स्वयं नियमों से बँधा हुआ है।

अनुशासन लाने के अनेक उपाय हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा महत्त्व का उपाय यह है कि अनुशासन के महत्त्व को समझा जाय। यदि

उसका महत्त्व समझ में आ जाता है तो फिर उसे मानना कठिन नहीं रहता । अनुशासन के पीछे हमारे कल्याण या हित की भावना छिपी रहती है । जो उसका दर्शन कर लेता है, उसे अनुशासन का पालन करना कठिन नहीं होता । इसी प्रकार जो लोग अनुशासन लाना चाहते हैं या अनुशासन का पालन करवाना चाहते हैं उन्हें भी सबसे ज्यादा प्रयत्न इसी बात का करना चाहिये कि वे अनुशासन के पीछे छिपी हुई कल्याण-भावना को स्पष्ट कर दें । अनुशासन का दूसरा उपाय है बालको के सामने अनुशासन के अच्छे-अच्छे आदर्श उपस्थित करना । यदि घर में माता-पिता, स्कूल में अध्यापक और समाज में नेता-लोग अच्छे अनुशासन का नमूना पेश करें तो इस आचरण-दृष्टान्त से अनुशासन सीखने में बड़ी मदद मिलेगी । क्योंकि जो चीज आचरण में होती है वह बिना कहे ही दूसरे लोग सीख लेते हैं । उसका प्रभाव भी स्थायी होता है । दूसरी ओर जो चीज व्यक्ति के आचरण में नहीं होती यदि वह उसे दूसरों को करने के लिये कहे तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है । उससे लोग अनुशासित बनने के स्थान पर उच्छृङ्खल हो बनते हैं । अनुशासन लाने का तीसरा उपाय पुरस्कार देना है । अच्छे अनुशासन का पालन करने वाले को पुरस्कार से प्रोत्साहन मिलता है । चौथा उपाय है सजा । जहाँ अनुशासन का भग हो वहाँ अनुशासन भग करने वाले को सजा मिलनी चाहिये ताकि वह आगे के लिये सचेत हो जाय । पुरस्कार और सजा अनुशासन लाने के तरीके हैं किन्तु उनका उपयोग सोच-विचार के साथ करना चाहिये । पुरस्कार बालको को लालची और दण्ड डरपोक भी बनाता है, जो अच्छा नहीं है ।

अनुशासन एक महत्त्वपूर्ण गुण है, वह आजकल प्रथम कोटि के गुणों में माना जाता है । रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि उन्नत राष्ट्र अपनी अनुशासन-प्रियता के लिये प्रसिद्ध हैं । उनकी प्रगति के मूल कारणों में अनुशासन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारत को इस गुण की बहुत आवश्यकता है । स्वतन्त्र भारत इस गुण के अभाव में कभी भी प्रगति नहीं कर सकेगा । आइये हम अपने देश में अनुशासन लाने के लिये जुट जायें ।

२४—सत्संग

१—भूमिका

२—सत्संग का महत्त्व

३—सत्संग के साधन

४—सत्संग के अन्तराय

५—सत्संग के लाभ

६—सत्संग के चमत्कार

मनुष्य समाज में जन्म लेता है और समाज में ही विकास करता है। समाज से उसे अलग रखना एक बहुत बड़ी सजा है। समाज से दूर रह कर न मनुष्य विकास कर पाता है न उसे अलग रहना अच्छा ही लगता है। अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज में रहता है। जन्म के समय वह माता-पिता और परिवार के लोगों के सम्पर्क में आता है और तब से उसके परिचय का क्षेत्र विस्तृत होते-होते मृत्यु के समय तक वह लाखों लोगों से जान-पहचान कर लेता है। अतः समाज से दूर या अलग रहने की कल्पना अत्यन्त घातक है। समाज हमारे अस्तित्व के लिये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि समाज तो अच्छे बुरे का मेल है। उसमें चोर, डाकू और दुराचारी लोग हैं, तथा सयमी, सदाचारी और न्यायी भी। ऐसे लोग भी हैं जो अपने आसपास के लोगों का उपकार करने की ही बात सोचते और करते हैं तथा ऐसे भी लोग हैं जो अपने आसपास के लोगों का अकल्याण करने की बात भी सोचते और करते हैं। अतः इस स्थिति में हम क्या करें? किन्हे चुनें? उत्तर स्पष्ट है। हम ऐसे ही लोग पसन्द करते हैं जिनसे हमें कुछ सहारा मिले, सहायता मिले। हम ऐसे आदमियों को पसन्द नहीं करते जो हमें गलत रास्ते पर ले जायँ, हमारा अहित करें।

सत्संगति का अर्थ है अच्छा संग या अच्छी संगति। उसका जीवन में बड़ा महत्त्व है। अच्छे लोगों का साथ मिल जाने पर जिस प्रकार यात्रा आनन्ददायक हो जाती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों के साथ से जीवन भी आनन्ददायक हो जाता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि रहीम ने इसी बात को इस प्रकार कहा है—

यो रहीम सुख होत है, उपकारी के सग,
बाँटन वाले के लगे ज्यो मेहदी को रग ।

अच्छे आदमियों के साथ से अनायास ही बहुत से लाभ मिल जाते हैं । जिस प्रकार मेहदी बाँटने वाले के हाथ में अनायास ही मेहदी की लाली रच जाती है अथवा बगीचे में बैठने वाले को सुगन्ध मिल जाती है, उसी प्रकार अच्छी सगत में रहने वाले को अनेक लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं । भला जो आदमी सदैव चोरो की सगति में रहता है वह सदाचारी कैसे हो सकेगा ? जो अत्याचारियों की सगति में रहता है वह परोपकारी कैसे हो सकेगा ? क्या कभी बबूल के पेड़ में भी आम लग सकते हैं ? कहावत है कि जो कुएं में नहीं है वह घड़े में कैसे आ सकेगा । अतः बुरे आदमियों से अच्छे गुणों की अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती । दूसरी ओर सत्संग उस पारस की तरह है जो अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना देता है । तुलसीदासजी ने रामायण में सत्संग के महत्त्व पर कहा है —

“पुण्य-पु ज बिन मिलहि न सता, सत्सगति ससृति कर अन्ता ।”

अच्छे आदमियों का साथ बड़े पुण्यों का परिणाम है । जब उनका साथ प्राप्त हो जाता है तो जैसे परम लाभ ही मिल जाता है, आत्म-कल्याण या मोक्ष प्राप्त हो जाता है और मोक्ष से बड़ा लाभ क्या हो सकता है ? जो बात वर्षों साधना करने पर भी नहीं मिल सकती वह सत्संग के द्वारा क्षण भर में ही मिल जाती है । इसीलिये तुलसीदासजी ने सन्तो के समाज को चलता-फिरता तीर्थराज कहा है । तीर्थराज प्रयाग तो उन थोड़े से लोगों का उद्धार कर पाता है, जो उस तक आते हैं, किन्तु सन्तो का समाज उस चलते-फिरते हुए तीर्थराज की तरह है जो हर स्थान पर जाता है और उसे जो भी मिल जाता है उसका उद्धार कर देता है । तुलसीदासजी ही नहीं अनेक कवियों, विचारकों, विद्वानों, दार्शनिकों और भक्तों ने सत्संग का गुणगान किया है और कहा है कि एक क्षण भर का सत्संग दुनियाँ के सारे सुखों से बढ़कर है ।

सत्सग का महत्त्व निर्विवाद है। किन्तु उसका पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए उसके स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि सत्सग के साधन क्या हैं? वे कौन से लोग हैं, कौन-सी वस्तुएँ और कौन से व्यापार हैं जहाँ से हमें सत्सग प्राप्त होता है। सत्सग के इन स्रोतों की जानकारी उसको उपलब्ध करने में सहायक होगी। सत्सग के इन स्रोतों में प्रमुख हैं : अच्छे-अच्छे विद्वान् और सदाचारी पुरुष, अच्छी पुस्तकें, अच्छे सम्मेलन, अच्छे विद्यालय, वाचनालय, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ। इनका सम्पर्क मनुष्य में सद्विचारों का ही उदय करता है। अच्छे पुरुषों से अच्छी बातें ही मिलती हैं, और अच्छी पुस्तकें भी सद्विचारों को ही प्रोत्साहित करती हैं। अच्छे समा-सम्मेलन और वाचनालय, पुस्तकालय भी अच्छाई को ही जन्म देते हैं और उसे पल्लवित पुष्पित करते हैं। जिस प्रकार निर्मल जल के स्रोतों से निर्मल जल ही मिलता है, उसी प्रकार सत्सग के इन स्रोतों से अच्छे विचार, अच्छे उपदेश और कल्याणकारक बातें ही प्राप्त होती हैं। किन्तु केवल इतना ही मान लेना पर्याप्त न होगा कि इन चीजों या व्यक्तियों से ही उद्धार हो सकता है। अपने उद्धार या कल्याण के लिए हमें एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना होगा जो व्यक्तियों, पुस्तकों और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं में से उस अच्छाई को ढूँढ लें, जो फूल में सुगन्ध की तरह या गुड़ में मिठास की तरह समाई रहती है। जिसे यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है वह गुरु दत्तात्रेय की तरह कुत्ते और कौबो को भी अपना गुरु बना लेता है और उनसे भी कुछ प्राप्त कर लेता है। सत्सग का अर्थ ही वह सग है जो हमारे लिए कल्याणकारक सिद्ध हो। यदि हमारी दृष्टि पैनी है तो हम कौबे की सगति में रहकर भी चौकन्नापन प्राप्त कर सकते हैं और कुत्ते की सगति में रहकर उसकी वफादारी और निरालसता सीख सकते हैं। सत्सगति का अर्थ केवल गाँधीजी, बुद्ध या अरविन्द जैसे महापुरुषों के साथ बैठे रहना, उनके भाषण सुनना या उनकी पुस्तकें पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके जीवन से अच्छी बातें सीखना है। यदि हम उनसे ऐसी बातें नहीं सीखते तो उनके सम्पर्क में घण्टों या वर्षों रहना वैसे ही

होगा जैसे किसी गधे या घोड़े के द्वारा घर्म-ग्रन्थों का बोझा उठाये रहना । इस तरह के कार्य से जिस प्रकार कभी कोई गधा या घोड़ा घर्मात्मा नहीं बन सकेगा उसी प्रकार बुद्धिहीन सम्पर्क कोई लाभ नहीं पहुँचा सकेगा ।

अब प्रश्न यह होगा कि सत्सग के अन्तराय क्या हैं ? ऐसे कौन से लोग हैं, कौनसी पुस्तकें और कौनसी वस्तुएँ हैं, जिनके सम्पर्क में रहना खतरनाक होता है । स्पष्ट है कि बुरे व्यक्ति, बुरी पुस्तकें, बुरे स्थान, बुरे कार्य और बुरी वस्तुएँ सत्सग के अन्तराय हैं । यदि आप चोर, डाकू, लुटेरे, मद्यपी, व्यभिचारी और दुराचारी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बुराइयाँ सीखे बिना न रह सकेंगे । इसी प्रकार यदि आप दुराचार के अड्डों पर पहुँच जाते हैं, अश्लील और भद्दी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहाँ से अच्छी बातें नहीं सीख सकेंगे । “काजल की कोठरी में कै तो हूँ सयानो जाय, एक लीक काजर की लागिहै पै लागिहै” वाली कहावत के अनुसार बुरे स्थानों पर पहुँचने पर आपको उस बुराई का कुछ न कुछ अश मिले बिना न-रहेगा । आप पूछेंगे कि बुराई क्या है ? प्रश्न बड़ा कठिन है लेकिन मैं सक्षेप में यह बता दूँ कि जिसे आपको छिपाना पड़े, जिसे आप ऊँचा सिर करके दूसरों को दिखा न सके वही बुराई है । वस इसी बुराई से बचिए । यही सत्सग के मार्ग का रोड़ा है ।

सत्सग से अनेक लाभ हैं । वह हमें वह वस्तु, वह व्यक्ति और ज्ञान प्राप्त करा देता है जिसके द्वारा जीवन बन जाता है । वह ह्वतो को सहारा देता है, उबारता है और गिरतो को खड़ा करता, चलाता है । उसी की कृपा से तुलसीदास को राम प्राप्त करने की जबरदस्त इच्छा हुई थी और दुनियाँ से विराग हुआ था । उसी के प्रसाद से कालिदास कवि बने और बुद्ध महात्मा । इन महापुरुषों के जीवन में इतना जबरदस्त परिवर्तन सत्सग का ही परिणाम था । सत्सग एक चिनगारी है, उसके जलते ही अज्ञान और अकल्याण भस्म हो जाता है । वह चारों ओर प्रकाश कर देता है । फिर न तो कुछ अप्राप्य रहता है न कुछ अज्ञात । वह अज्ञानी को ज्ञानी, कायर को वीर, दुराचारी को सदाचारी, अन्यायी एवं पतित को पावन और पापी को घर्मात्मा बना देता है । इसलिए तुलसीदासजी ने कहा है—‘बिनु सत्सग विवेक न होई ।’ और जब विवेक ही नहीं होता तो

कल्याण की, उद्धार की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य किस प्रकार हो सकता है ? अतः सत्सग कल्याण का, उद्धार का द्वार है । ऐसा कोई अच्छा कार्य नहीं, जो उससे नहीं हो सकता ।

सत्सङ्ग में चमत्कार की शक्ति समाई हुई है । डाकू वाल्मीकि एक जरा-सी देर के सत्सङ्ग से आदि-कवि बन गये और नहुष स्वर्ग के राजा बनकर भी कुसङ्ग के परिणामस्वरूप सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरे । सत्सग एक क्षण में ही ऐसा चमत्कार कर देता है कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है । शङ्कराचार्य का ज्ञान और महात्मा बुद्ध की साधना सत्सग का ही तो परिणाम था । सत्सङ्ग ने ही शिवाजी को वीर और मीराँ को मत्त बनाया था । जब तक सत्सङ्ग रूपी पारस का स्पर्श न हो, व्यक्ति भले ही लोहे की तरह लोगो की उपेक्षा का पात्र बना रहे, लेकिन ज्यों ही उसे उसका स्पर्श मिल जाता है, वह सोने की तरह चमकने लगता है । दुनियाँ आश्चर्य से उसको देखने लगती है और वह अपना कल्याण करके दूसरो के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है ।

२५—वर्षा विहार

१—वर्षा के पहले

२—वर्षा का प्रथम दृश्य

३—जल का विस्तार, बाढ

४—वर्षा के बाद का दृश्य

५—वर्षा से लाभ

६—उपसंहार

जून का महीना था । तेजी से गर्मी पड रही थी । न तालाबो में पानी रहा था, न नदी नालो में । दिन में भगवान् भास्कर की किरणों इतनी प्रखर हो उठती थी कि शहरो का काम-काज ही जैसे ठप्प हो जाता था । सडको पर मुश्किल से कोई आदमी दिखाई पडता था । नर-नारी किसी पेड की छाया में विश्राम लेते हुए दिखाई देते । कोई लू से परेशान था तो कोई हैजे से । सुबह शाम पनघटो और जलाशयो पर भीड लग जाती थी । पानी का संस्कृत नाम 'जीवन' पूरी तरह सार्थक हो रहा था । पशु-पक्षी

और पेड़-पौधे सभी मुरझाए हुए दिखाई देते थे, मानो मनी पानी-पानी पुकार रहे थे । सुबह, शाम और रात्रि के समय ही कुछ शान्ति मिलती थी । लेकिन कई बार तो रात में भी लू चलती और गर्म हवा के कारण नींद नहीं आ पाती थी ।

ऐसे ही समय में आर्द्रा नक्षत्र आया और आकाश में बादलों की उमड़-धुमड़ प्रारम्भ हुई । अब लोगों की आँखें मेघ की ओर लग गई । सब उसे आशापूर्ण दृष्टि से देखने लगे । यदि उसकी कृपा न हो तो अनाज कैसे पैदा हो ? पानी ही कहाँ से मिले ? फिर तो भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर सारे जीवधारी ही मर जायें । अतः उत्सुकता-भरी दृष्टि से देखना स्वभाविक ही था । ऐसा प्रतीत होता था जैसे सारा जीवन और आनन्द बादलों में ही सिमिट कर समा गया था । और इसमें कोई सन्देह नहीं कि बादल ही सब का बाता बन गया था । बादलों का यह प्रथम आगमन कितना सुखद था, कितना आनन्ददायक ! धीरे-धीरे आकाश में बादलों का जमघट-सा लगने लगा और बीच में उनकी धुमड़ भी सुनाई देने लगी । एक दो दिन में ही यह चहल-पहल और तेज हुई और जब पहली बार तबे-सी तपती हुई पृथ्वी पर वर्षा की पहली बूँदें गिरी तो वह जैसे निहाल हो गई । चारों ओर वातावरण में मिट्टी की सोबी वाम मटक उठी । बच्चे नगे होकर नाचने लगे और बूढ़े यद्यपि ऐसा नहीं कर सकते थे तथापि अपने मन को शिशुओं की तरह नाचने से नहीं रोक पा रहे थे । युवक-युवतियाँ सैर के लिये निकल पड़े और प्रथम वर्षा के आनन्द में खो गये ।

अब तो वर्षा का प्रवाह बढ़ने लगा । घण्टे-दो-घण्टे या एक-दो दिन में वर्षा की बूँदें अवश्य गिरती और आकाश तो सदैव ही मेघाच्छन्न बना रहता । धीरे-धीरे तेज वर्षा का श्रीगणेश हुआ और सारी पृथ्वी पानी में नहाने लगी । दो-तीन बार की तेज वर्षा से ही पृथ्वी की प्यास जैसे शान्त हो गई और पानी सड़को, नालियों और पगडण्डियों से बहता हुआ तालाबों, नदियों और पोखरों में संचित होने लगा । जैसे-जैसे वर्षा तेज होती नदियों में बाढ़ आने लगती और वे अपने कगारों को काटती हुई तीव्र गति से बहने लगती ।

अब चारो ओर हरियाली छा गई । क्या मैदान और क्या पहाड़—सभी हरे-भरे दिखाई देने लगे । मोर नाचने लगे और पक्षी अपने कलरव से दिशाओ को गुंजित करने लगे । धीरे-धीरे वर्षा का अतिरेक होने लगा । दो-दो चार-चार दिन तक सूर्य का दर्शन ही कठिन हो गया और वर्षा की झड़ी-सी लगी रहने लगी । नदियों में जोर की बाढ़ आने लगी और नदी-तालाब के आसपास के निचले स्थानों को खतरा पैदा होने लगा । कहीं तेज आँधी और वर्षा से वृक्ष गिरने लगे तो कहीं मकान ढहने लगे । कहीं सड़के टूटने लगी तो कहीं रेलवे-लाइन । कभी किसी पुल के टूटने का समाचार मिलने लगा, तो कभी बाँध टूटने का । किन्तु ये दुर्घटनाएँ व्यक्ति को इतनी भयभीत नहीं बनाती जितनी वर्षा के पूर्व की दुर्घटनाएँ ।

वर्षा का आनन्द एक अनोखा आनन्द है । जब चराचर सृष्टि जीवन से उल्लसित होकर प्रफुल्ल बन जाती है तब ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा जो प्रसन्न न हो ? कोयल की कूक और मोर का नाच किसका मन न हर लेगा ? कौन व्यक्ति हरे-भरे वृक्षों और मैदानों को देखकर घूमने न निकल पड़ेगा ? वर्षा थोड़ी ही रुकी कि लोग पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं । तालाबों और नदियों के किनारे भीड़ लग जाती है । मेले का दृश्य उपस्थित हो जाता है । कोई पिकनिक का आनन्द लेता है, कोई तैरने का । कोई वर्षा की बूंदों में खुशी-खुशी भीगता है और कोई पेड़ों पर या मैदानों में दो-चार साथियों के साथ खेलने-कूदने लगता है । जब चारों ओर जीवन की वर्षा हो रही हो, चारों ओर आनन्द और उल्लास छा रहा हो, तब कौन अमागा निराणन्द और उदास रह सकता है ? बगीचों, झरनों, कुजों तथा इसी प्रकार के अन्य रमणीक स्थानों का सौन्दर्य इस समय चौगुना हो जाता है । हवा के झोंकों और वर्षा की बूंदों में नहाते वृक्ष एवं लता-गुल्म इतने सुन्दर लगते हैं कि मन उनकी हरितिमा में रञ्ज जाता है, पत्तों के ऊपर पड़ी हुई पानी की बूंदें मोती जैसी लगती हैं और जब वे हवा के झोंके से पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति मुक्त हस्त से मोती लुटा रही है । जो व्यक्ति वर्षा की बूंदों को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर देखते हैं या उनमें नहाते हैं, वे धन्य हैं । वर्षा का सच्चा आनन्द वे ही प्राप्त कर पाते हैं ।

वर्षा के लाभों की कोई गिनती नहीं, कोई सीमा नहीं। उससे सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि अनाज पैदा करने का उपक्रम शुरू हो जाता है। किसान खेतों में बीज बोता है, पौधे लहलहाते हैं और फसल तैयार होती है। वर्षा न हो तो हम भूखों मर जायें। इधर पशु-पक्षियों को चारे-दाने के रूप में भोजन मिलता है वह सब भी तो वर्षा का ही परिणाम होता है। वर्षा से नदी, तालाब और कुएँ भर जाते हैं तथा पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। हमारी दो बड़ी आवश्यकताएँ—अन्न तथा जल—उसी से पूरी होती हैं। तीसरी आवश्यकता है शुद्ध वायु। हरे वृक्ष वायु को शुद्ध बनाते हैं और हरे वृक्ष वर्षा के ही कारण तो लहलहाते हैं। इस प्रकार वर्षा हमारे जीवन का सारा सुख और आनन्द अपने अन्दर समेटे हुए आती है। उससे लाभ ही लाभ हैं कोई हानि नहीं। यदि हानि है तो उसकी अति से। जब उसके पूरे वरदान को, पूरे आशीर्वाद को हम ग्रहण नहीं कर पाते तो बाढ़ के रूप में उसके क्रोध का शिकार बनते हैं। यदि इस वरदान को हम नदियों पर बाँध बाँध कर समेट सकें अथवा बड़े-बड़े तालाब बनाकर उसमें संचित कर सकें तो वर्ष भर चैन से गुजार सकते हैं। बाँधों और तालाबों से नहर निकाल कर वर्ष भर अपने खेतों को सींच सकते हैं और अभाव एवं गरीबी के जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

अंग्रेजों के शासनकाल में हम परतन्त्र थे। सरकार अपने स्वार्थों में खोई हुई थी, उसे जनता की कोई परवाह नहीं थी। अतः वह प्रकृति के इस वरदान को प्राप्त करने का क्यों प्रयत्न करती? परिणाम यह होता था कि हमें बार-बार प्रकृति के क्रोध का शिकार होना पड़ता था। प्रतिवर्ष बाढ़ में हजारों व्यक्ति बह जाते या बेघरवार हो जाते। सड़के, रेलवे लाइन और पुल टूट जाते तथा फसलों और पशुधन की जबरदस्त क्षति होती थी। किन्तु प्रसन्नता की बात है कि अब भारत स्वतन्त्र है। अब जनता की सरकार है और वह वर्षा इस वरदान को पूरी तरह समेट लेने के लिए प्रयत्नशील है। भाखरा नागल, दामोदर घाटी, चम्बल आदि बड़े-बड़े बाँधों के द्वारा वह वर्षा का जल संचित कर लेने के कार्य कर रही है। इन अठारह वर्षों के समय में इस कार्य में आश्चर्यजनक प्रगति

हुई है और कौन नहीं जानता कि ईश्वर ने इस वरदान को समेट कर थोड़े ही समय में हमारा देश भी दुनियाँ के समृद्ध और उन्नत राष्ट्रों में गिना जाने लगे। आइये, हम ईश्वर के वरदान के रूप में वर्षा का स्वागत करें और उससे पूरे-पूरे लाभ प्राप्त करें।

२६—सहकारी खेती

१—भूमिका

२—युग की आवश्यकता

३—एक गलतफहमी और उसका निराकरण

४—सहकारी खेती के लाभ—(१) उत्पादन की वृद्धि (२) जमीन के छोटे टुकड़े होने पर रोक (३) प्रेम और एकता की वृद्धि (४) पूँजीवाद का अन्त

५—उपसंहार

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यही कारण है कि आजकल हमारे देश में विकास की जो भी योजनाएँ चल रही हैं उनमें भूमि सुधार एवं अधिक अन्नोत्पादन के कार्यों का प्रमुख स्थान है, किन्तु स्वतन्त्रता के बाद हमारे अनवरत श्रम के बावजूद भी अन्न की समस्या हल नहीं हो सकी है और अब भी हमें अन्न के लिए विदेशों का मुँह ताकना पड़ता है। हमारे देश में ७० प्रतिशत लोग खेती का काम करते हैं। इसलिए देश में किसानों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक देश का यह बहुत बड़ा अंग आर्थिक दृष्टि से उन्नत नहीं बनता, तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। पिछले १०० वर्षों में दुनियाँ ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी से प्रगति की है किन्तु हमारे देश में खेती करने का वही तरीका अब तक चला आ रहा है जो सदियों पहले था। परिणाम यह हुआ है कि जब हम अमेरिका, रूस, चीन, जापान या इसी प्रकार के किसी अन्य उन्नत राष्ट्र से अपने देश की प्रति एकड़ उपज से तुलना करते हैं, तो उसमें जमीन-आसमान का अन्तर दिखाई देता है। बेचारे किसानों को साल भर श्रम करने के बाद भी पर्याप्त अनाज नहीं मिल पाता और यही कारण है कि वे ग्रामों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं।

किसानों की इस स्थिति को देखकर ही भारतीय-राष्ट्रीय-काँग्रेस ने अपने नागपुर-अधिवेशन में सहकारी-खेती के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पाम किया। इसमें कहा गया कि 'भविष्य में सहकारी सामूहिक खेती का तरीका अपनाया जाना चाहिए। इस तरीके के अनुसार भूमि पर यद्यपि किसानों का अपना-अपना स्वामित्व रहेगा तथापि गाँव की सारी भूमि पर वे सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेती करेंगे और जो कुछ उत्पादन होगा उसे अपनी भूमि के अनुपात से बाँट लेंगे। जो लोग भूमिहीन होंगे उन्हें उनके श्रम के हिसाब से उत्पादन में हिस्सा दिया जायगा। सामूहिक खेती के इस तरीके को प्रचलित करने के लिए पहला कदम यह उठाया जायगा कि सारे देश में सहकारी समितियों का जाल बिछाया जाय। यह काम तीन वर्ष में पूरा कर लिया जायगा और इस बीच जहाँ भी किसान तैयार होंगे सहकारी कृषि प्रारम्भ कर दी जायगी।'

सहकारी कृषि की बात हमारे देश के लिए एकदम नई है। अतः जैसा कि प्राय होता है—इस विचार का भी कुछ लोगो ने विरोध किया। किन्तु इस सब विरोध का मूल गलतफहमी ही है। यह गलतफहमी कई प्रकार की है। कोई उसके पीछे कम्युनिस्ट प्रणाली को आते हुए देखते हैं, तो कोई उसे अव्यावहारिक और अप्रजातान्त्रिक मानते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह हुई कि इस प्रस्ताव के द्वारा अब सब लोगो को सहकारी ढंग से खेती करने के लिए विवश किया जायगा। किन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। १० फरवरी के दिन भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर-प्रदेश के एक ग्राम में भाषण देते हुए स्पष्टतः कहा था कि सहकारी खेती किसानों पर जबरदस्ती नहीं लादी जायगी। उसे अपनाया या न अपनाया पूरी तरह किसान की मर्जी पर निर्भर रहेगा। वह चाहे तो उसे आज ही अपना सकता है और चाहे तो महिने दो महिने या वर्ष दो वर्ष बाद। उन्होंने फिर यह बात दोहराई थी कि—सहकारी खेती का यह मतलब नहीं है कि भूमि पर किसान का स्वामित्व नहीं रहेगा। यह प्रयत्न तो केवल इस दृष्टि से है कि देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान मिलजुल कर खेती का काम प्रारम्भ करें। जिस प्रकार अकेले सैनिक की कोई विशेष शक्ति नहीं होती किन्तु सेना के अनुशासन में बँध जाने पर

एक बहुत बड़ी शक्ति तैयार हो जाती है, उसी प्रकार उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सहकारी खेती एक प्रभावशाली कदम सिद्ध होगा ।

हमारे देश के सामने जितने भी बड़े-बड़े प्रश्न हैं उन सबमें उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न सबसे ज्यादा महत्त्व रखता है । देश में जनसंख्या की वृद्धि तेजी के साथ हो रही है और यदि यही स्थिति रही तो आगामी ५५ वर्ष के बाद वह दुगुनी हो जायगी । इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अन्नोत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है । किन्तु जहाँ जनसंख्या बढ़ती है वहाँ जमीन तो उतनी ही रहती है, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती । अतः उत्पादन बढ़ाने का एक यही उपाय हो सकता है कि इस प्रकार के नवीन तरीकों को अपनाया जाय जिनसे प्रति एकड़ उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती जाय ।

हमारे देश में भूमि छोटे-छोटे खेतों में बँटी हुई है । यदि एक पिता के तीन पुत्र हुए तो पिता की मृत्यु के बाद सारी भूमि तीन टुकड़ों में बँट जाती है और जब इन पुत्रों के यहाँ पुत्र होते हैं तो फिर उस भूमि के और टुकड़े होते हैं । इस प्रकार जमीन निरन्तर छोटे टुकड़ों में बँटती चली जा रही है । परिणाम यह होता है कि इन टुकड़ों पर खेती करना बड़ा महंगा पड़ने लगता है । न तो उनकी ठीक तरह देख-भाल हो पाती है, न उनके लिए आधुनिक यन्त्रों का ही उपयोग किया जा सकता है । आज अमेरिका, रूस, जापान आदि जिन देशों में हमारे देश की अपेक्षा बहुत ज्यादा उत्पादन होता है वहाँ सर्वत्र आधुनिक यन्त्रों का उपयोग किया जाता है और जमीन भी बड़े-बड़े प्लॉटों में बँटी रहती है । सहकारी खेती के द्वारा जहाँ छोटे टुकड़े मिला कर एक किये जा सकेंगे वहाँ सब मिलकर आधुनिक यन्त्रों का उपयोग भी सरलता से कर सकेंगे । आज एक किसान के लिए, जिसके पास दस हजार एकड़ जमीन ही है, न तो ट्रैक्टर या पानी का पम्प खरीदना सरल होता है, न उसका ठीक-ठीक प्रयोग कर पाना ही । सामूहिक खेती इस प्रकार की सब कठिनाइयों के लिए एक अच्छा हल पेश करेगी ।

सामूहिक सहकारी खेती किसानों में प्रेम और सहयोग का वातावरण पैदा करेगी और लोगों की सकुचित मनोवृत्ति को दूर कर उनके दृष्टिकोण

को उदार बनाएगी । आज प्रत्येक ग्राम में पार्टीबन्दी और पारस्परिक झगड़ों का जाल-सा बिछा हुआ है । इसके कारण कुछ लोगों की खुश-हाली दूसरों की ईर्ष्या का कारण बन जाती है और जिन लोगों की फसल अच्छी होती है उन्हें दूसरे लोग येन-केन-प्रकारेण हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं । कहीं किसी के खेत में रात को जानवर छोड़ दिये जाते हैं तो कहीं आग लगा दी जाती है । सहकारी खेती में इस प्रकार की समस्याओं के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा । न हर आदमी को चौबीसों घण्टे खेत की रखवाली करनी पड़ेगी, न आग लगाने को घटनाएँ ही घटेंगी । गाँव के व्यक्तियों का हित एक बन जाएगा और वे प्रेम और एकता की नवीन शक्ति का अनुभव करने लगेंगे । वे अनुभव करेंगे कि उन्हें सबके साथ जीना और सबके साथ मरना है । यह भावना उनमें ग्राम और देश के व्यापक हितों को महत्वपूर्ण स्थान देगी जिससे राष्ट्रीयता और विश्वबन्धुत्व की मजबूत नींव तैयार हो सकेगी ।

सहकारिता का आन्दोलन आज दुनियाँ के सभी प्रगतिशील देशों में तेजी के साथ बढ़ रहा है । उसमें जहाँ पारस्परिक एकता, सहयोग और सद्भावना का प्रसार होता है वहाँ थोड़ी-थोड़ी पूँजी और छोटी-छोटी शक्ति के संगठन से काफी पूँजी और शक्ति संचित हो जाती है और उसके बल पर बड़े-बड़े काम कर सकना सरल हो जाता है । सहकारी आन्दोलन की एक विशेषता यह है कि वह लाभ को सब सदस्यों में समान रूप से बाँटता है, जिससे पूँजीवादी व्यवस्था की बुराइयों का अन्त होता है । किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार का तो यह एक अचूक साधन सिद्ध होगा ।

बहुत से लोगों की शक्का है कि सहकारी खेती के नाम पर सरकार उसी प्रणाली को लाना चाहती है जो रूस में प्रचलित है । इस प्रणाली को सामूहिक खेती के नाम से पुकारा जाता है । किन्तु सामूहिक खेती में बड़ा भारी अन्तर है । सामूहिक खेती में सब लोगों को मिलाकर खेती करने के लिए विवश किया जाता है । उसमें व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत कम अवसर रह जाता है और व्यक्ति में काम करने का उत्साह भी घटता जाता है । किन्तु सहकारी खेती में ये बुराइयाँ नहीं होती । वह

एक प्रजातान्त्रिक प्रणाली है । उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर होता है और चूँकि अपने श्रम का लाभ भी उसे भूमि के अनुपात से मिलता है, अतः उत्साह कम होने का कोई कारण नहीं रहता ।

इस प्रकार वर्तमान स्थिति में उत्पादन बढ़ाने तथा ग्रामीण जनता के जीवन का स्तर ऊँचा करने का एक मात्र उपाय सहकारी खेती ही है । उसके द्वारा जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के प्रयत्न सरलता-पूर्वक किये जा सकते हैं—उदाहरणार्थ अच्छे बीज, खाद और सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है तथा ट्रैक्टर जैसे औजार एवं विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त की जा सकती है । सरकार और विज्ञान दोनों की सहायता ग्रामों तक पहुँचना सरल हो जाता है । यदि यह हो गया तो देश में समाजवादी व्यवस्था लाना बड़ा सरल हो जाता है ।

आज हमारे सामने यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि शङ्का-कुशङ्काओं को छोड़कर खुले मस्तिष्क से इस पर विचार करें तथा यदि हमें इसमें कोई दोष प्रतीत न होता हो तो उसे अपनाने का प्रयत्न करें । यदि कुछ विचारशील किसान साहस के साथ इस दिशा में कदम बढ़ा देते हैं तो फिर उनकी सफलता अनेक किसानों को प्रोत्साहित करेगी और सहकारी खेती प्रारम्भ हो जायगी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सहकारी खेती का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है ।

२७—सामुदायिक विकास योजनाएँ

१—सामुदायिक विकास योजना का अर्थ

२—उसका उद्देश्य

३—कार्य-क्षेत्र

४—योजनाओं के रूप

५—कार्य-विधि

६—व्यवस्था

७—उपसंहार

भारत ग्रामों का देश है । उसके लगभग तीन चौथाई निवासी ग्रामों में रहते हैं । शहरों में सुखी जीवन के बहुत से साधन उपलब्ध रहते

हैं जबकि ग्रामो में उनका अभाव-सा है । वहाँ न यातायात के अच्छे साधन हैं, न सन्देश प्रसारण के । न शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, न उद्योग-धन्धों की । यही कारण है कि हमारे देशवासियों का एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित, निर्धन, रोगग्रस्त और पिछड़ा हुआ है । यदि यही स्थिति बनी रहती है तो हमारी स्वतन्त्रता का क्या अर्थ ? फिर प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था से भी क्या लाभ ? वस्तुतः हमारी आजादी की लड़ाई इसी प्रश्न को लेकर प्रारम्भ हुई थी और आजादी प्राप्ति के बाद वही हमारी सरकार और नेताओं के सामने प्रमुख प्रश्न है । ग्रामोन्नति अथवा ग्रामोत्थान के अभाव में न तो हम शक्तिशाली और सम्पन्न भारत की कल्पना कर सकते हैं, न हमारी स्वतन्त्रता एवं जनतन्त्रीय व्यवस्था का उद्देश्य ही पूरा हो सकता है । अतः हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है ग्रामोत्थान अथवा ग्रामो का सर्वाङ्गीण विकास । सामुदायिक विकास योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है ।

सामुदायिक विकास योजना का अर्थ है वह योजना जो गाँवों के सर्वाङ्गीण विकास के लिये तैयार की गई है । यह एक विस्तृत योजना है । यह ग्रामो के विकास के किसी एक पक्ष पर ही नहीं, उनके सर्वाङ्गीण विकास पर बल देती है । भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं के अध्येता अमेरिकन-विशेषज्ञ श्री लोश बाऊ के शब्दों में, “सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की दिशा में एक संगठित एवं सुआयोजित प्रयत्न है ।” ग्रामीण जनता का पिछड़ापन दूर करके उन्हें सुखी और समृद्ध बनाना ही इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है । ये योजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ ग्रामीण जनता को प्रदान करने की दृष्टि से तैयार की गई हैं । वे ग्रामीण जनता को शिक्षित, स्वस्थ, स्वावलम्बी और सुसंस्कृत नागरिक बनाना चाहती हैं । सरकार ने इन योजनाओं का उद्देश्य बताते हुए कहा है—“सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य यह होगा कि योजना-क्षेत्र में पुरुष-स्त्री एवं शिशुओं के लिए एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया जाय कि उन्हें जीने का अधिकार मिल सके और इसके लिए योजना की प्रारम्भिक स्थिति में योजना की समस्या को अधिक महत्त्व दिया जा सके । योजनाओं का मुख्य उद्देश्य

है खाद्य एवं कृषि उत्पादन में शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि करना । इसके अतिरिक्त शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य सुधार, नूतन शिल्प तथा व्यवसायों का भी श्रीगणेश करना बहुत आवश्यक है, जिससे योजना के द्वारा ग्रामीण बन्धुओं के लिए आर्थिक संगठन के नये स्तर प्राप्त किये जा सकें एवं नवीन ज्ञान और नवीन जीवन-विधियों के प्रति ग्रामीण जनता में उत्साह उत्पन्न किया जा सके । ये सब हमके उद्देश्यों के अन्तर्गत आते हैं ।”

सामुदायिक विकास योजनाओं का कार्य-क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । इसके अन्तर्गत ग्रामीण जनता के जीवन के विकास के अनेक कार्य आ जाते हैं । कृषि के विकास की दृष्टि से वे अनुर्वर एवं वज्र भूमि को उर्वर बनाने एवं सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों, नहरों, तालाबों, नल-कूपों, कुओं आदि में सिंचाई का समुचित प्रबन्ध करने का प्रयत्न करती हैं । वे किसानों को कृषि की नई प्रणालियाँ जैसे जापानी ढंग से चावल की खेती करना, उत्तम बीजों की व्यवस्था करना, खेती के सुधरे हुए यन्त्रों का प्रयोग करना तथा फल व तरकारियों का उत्पादन बढ़ाने के कार्य में किसानों का मार्गदर्शन और सहायता करती हैं । वे किसानों को ऋण से मुक्त करने का प्रयत्न करती हैं और इसके लिए उन्हें कम व्याज पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था करती हैं । इसके अतिरिक्त, वे पशुपालन, पशु-चिकित्सा, पशुओं की नस्ल-सुधार और वनमहोत्सव के द्वारा अधिक पेड़ लगाने का भी प्रबन्ध करती हैं ताकि पशुधन की उन्नति और जङ्गलों का विस्तार हो ।

सामूहिक विकास योजना शिक्षा के काम को भी बड़ा महत्त्व देती है । वह प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं नि शुल्क करने का प्रयत्न करती है और मिडिल एवं हायर सैकण्ड्री तक की शिक्षा की भी व्यवस्था करती है । इन योजनाओं के अनुसार प्रौढ व्यक्तियों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाता है तथा गाँव-गाँव में वाचनालय एवं पुस्तकालय बनाये जाते हैं । इनकी ओर से समय-समय पर शैक्षणिक फिल्म भी-दिखाई जाती हैं ।

नई-नई सड़कें बनाने का काम भी इन्हीं योजनाओं के द्वारा किया जाता है । ये नई सड़कें बनवाती हैं, मोटर यातायात की व्यवस्था करती हैं

तथा पशुओं के यातायात के विकास का भी प्रयत्न करती हैं। उद्योग-धन्धों का विकास करने के लिये ये प्रोत्साहित करती हैं और उमके लिए कर्ज, प्रशिक्षण, अनुदान आदि की व्यवस्था करती हैं। ये कृषकों, विस्तार-कार्य के सहायकों, प्रबन्धकर्त्ताओं, शिल्पियों और स्वास्थ्य कार्य-कर्त्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती हैं ताकि विकास-कार्यों के लिए पर्याप्त व्यक्ति मिल सकें।

ये योजनाएँ सफाई और जनस्वास्थ्य की भी व्यवस्था करती हैं और इसके लिए डी० डी० टी० के छिड़काव, रोगियों की चिकित्सा, तथा गर्भवती स्त्रियों की प्रसूति की भी व्यवस्था करती हैं। लोगों को नये-नये काम-धन्धे दिलाने तथा सिखाने का काम भी ये ही करती हैं ताकि लोगों की आर्थिक-स्थिति सुधर सके। ये गाँवों में अच्छे साफ-सुथरे हवादार तथा नये ढंग के मकानों की व्यवस्था भी करती हैं तथा स्थानीय सस्कृति का ध्यान रखते हुए सामुदायिक मनोरंजन जैसे भेलों, नाटकों, प्रदर्शनियों आदि का भी आयोजन करती हैं।

सामुदायिक विकास योजनाओं को दो रूपों में बाँटा जा सकता है। पहली मूल ग्रामीण-योजना तथा दूसरी मिश्रित सामूहिक-योजना। मूल ग्रामीण सामुदायिक योजना में दो लाख व्यक्तियों के ३०० ग्राम रखे जाते हैं। इन ग्रामों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, कृषि आदि की दृष्टि से प्रगति करना इनका लक्ष्य होता है। प्रत्येक योजना १०० ग्रामों के ३ खण्डों में विभाजित है। मिश्रित सामुदायिक योजना के अन्तर्गत लघु-उद्योग तथा कृषि-विकास के विविध अङ्गों पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी होता है।

सामुदायिक विकास योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए तीन खण्डों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में १०० ग्राम होते हैं। शेष दो भाग तीसरे वर्ष कार्य-क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। तीसरे वर्ष तक तीनों खण्डों का कार्य लगभग पूरा हो जाता है। इन तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक योजना पर लगभग ६५ लाख रुपया खर्च हो जाता है। इस योजना का श्रीगणेश २ अक्टूबर, गाँधी-जयन्ती के शुभ अवसर पर सन् १९५४ में

किया गया था। उस समय ५५ केन्द्रों में काम प्रारम्भ किया गया और सरकार ने इस कार्य में कुल १३ करोड़ ४८ लाख रुपया खर्च किया। जनता ने भी विकास-कार्यों में पूरा-पूरा योग दिया और शरीर-श्रम, भूमि एवं नकद चन्दे के रूप में ७ करोड़ ४८ लाख रुपये दिये। इस प्रकार पहले ही वर्ष लगभग २१ करोड़ रुपया कार्यों पर व्यय हुआ जिसमें एक तिहाई भाग जनता का था।

इन योजनाओं के सुसंचालन के लिए केन्द्र-समिति का निर्माण किया गया है। यह समिति केवल नीति निर्धारित करती है। नियोजन समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमन्त्री होते हैं। उनके सदस्य भी इस केन्द्रीय समिति के सदस्य होते हैं। योजना की व्यवस्था के लिए केन्द्र के मन्त्रियों की भी एक समिति बनाई गई है जो सुयोग्य परामर्शदाताओं की सलाह से योजनाओं का संचालन करती है। प्रत्येक राज्य में मुख्य-समिति की देखभाल में राज्य-समिति भी बनाई गई है। प्रत्येक योजना का एक अध्यक्ष होता है। प्रान्तीय-सरकारों के ब्लॉक उसकी सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त जिले में एक-एक योजना-परामर्शदात्री-समिति भी होती है जिसमें विधान-मन्त्री के सदस्य, जिला-परिषद् के सदस्य तथा अन्य योग्य व्यक्ति होते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के लिए यह एक मजबूत और आगे बढ़ा हुआ कदम है। इस कार्य में ग्रामों का नक्शा बदलने की योजना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले वर्षों में इन योजनाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और ग्रामों को पुरानी गिरी हुई स्थिति से काफी आगे बढ़ाया है। किन्तु जितनी अच्छी तरह इनको कार्यान्वित किया जाना था उतने अच्छे ढंग से ये कार्यान्वित की गई होती तो देश का नक्शा ही बदल गया होता। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तो इन्हें १९५६ के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए था किन्तु वह अभी तक चल रहा है। इनमें होने वाली ढीलढाल और पोलपाल के लिए हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र को ही दोषी ठहराना होगा। क्या हम आशा करें कि शीघ्र ही हम अपनी इस कमजोरी को निकाल बाहर करेंगे ताकि देश तेजी से प्रगति कर सके और हमारे देश में फिर सुनहले दिन आ सकें।

२८—हमारी नदी-घाटी योजनाएँ

- १—आर्थिक विकास की समस्या
- २—जल-शक्ति के विकास का इतिहास
- ३—नदी-घाटी योजनाओं से लाभ
- ४—नदी-घाटी योजनाओं का परिचय
- ५—योजनाओं की प्रगति
- ६—उपसंहार

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के सामने जो समस्याएँ उपस्थित हुईं उनमें आर्थिक विकास की समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आर्थिक दृष्टि से भारत अविकसित बना रहता है तो उसकी स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं रहता। जहाँ तक प्राकृतिक साधनों और जन-शक्ति का प्रश्न है हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रकृति ने हमें अच्छी भूमि, पर्याप्त जल, खनिज और लम्बे चौड़े वन-पर्वत आदि प्रदान किये हैं। इधर हमारे पास जनशक्ति की कमी नहीं है। चालीस करोड़ की जन-संख्या वाला यह विशाल देश अपने आप में वैसे ही एक बड़ी शक्ति है। किन्तु दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ बेकारी, भुखमरी, अकाल आदि की समस्याएँ हल नहीं हो पाती हैं। अंग्रेजी-शासन से हमें जो-जो अभिशाप मिले उनमें सबसे बड़ा यही है। उसका हमारे देश से शोषण का ही नाता रहा। एक लम्बे अर्से तक वे हमारा शोषण करते रहे। परिणाम यह हुआ कि हम दुनियाँ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तो दूर अपनी रोटी की समस्या ही हल नहीं कर पा रहे हैं। नदी-घाटी योजनाएँ इसी समस्या को हल करने के लिए प्रारम्भ की गई हैं।

हमारे देश में जल का अपरिमित भण्डार है। प्रतिवर्ष पर्याप्त वर्षा होती है और नदियाँ पानी से इतनी भर जाती हैं कि बाढ़ के कारण सैकड़ों ग्राम तबाह हो जाते हैं। उनको फिर से बसाने, सहायता कार्य प्रारम्भ करने और दूटे हुए पुल, सड़क, रेलवे लाइन आदि को बनाने की समस्याएँ खड़ी होती रहती हैं। जो पानी ईश्वर का वरदान है उसे हम अपनी अक्षमता के कारण समेट नहीं पाते, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। फलतः वह हमारे कष्ट और परेशानी का कारण बनता है। यदि हम इस

देवी वरदान का कोई अच्छा उपयोग कर सकें तो वह देश के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। अभी तक हम अपने जल के केवल १० प्रतिशत भाग का ही उपयोग कर पाये हैं। हम उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं जबकि शत-प्रतिशत जल का उपयोग हो सकेगा।

जल-शक्ति के उपयोग की बात हमारे देश के लिए नई नहीं है। प्राचीन हिन्दू-काल के राजा लोग नहरों की उपयोगिता जानते थे और उन्होंने जगह-जगह कुछ नहरें बनवाई थीं। किन्तु उस समय वे केवल सिंचाई का काम ही उससे प्राप्त करते थे। वस्तुतः उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और थोड़ी सिंचाई से ही देश की आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थीं। किन्तु जैसे-जैसे जन-संख्या बढ़ी, जीविका की समस्या जटिल बनने लगी वैसे-वैसे यह अनुभव किया जाने लगा कि प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाय। मुस्लिम-काल में नहरों का कुछ विकास और हुआ। अब वे यातायात का साधन भी बनीं और उनके द्वारा माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाने लगा। शाहजहाँ और शेरशाह ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। ब्रिटिश शासन-काल में इन नहरों की मरम्मत की गई और कुछ नई नहरें भी खोदी गईं। किन्तु सरकार ने यह कार्य उदार-हृदय से नहीं किया। अधूरे मन से किया हुआ उसका प्रयत्न कोई अधिक लाभदायी नहीं हो सका।

सन् १९१९ में जिन सुधारों की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की उनके अनुसार सिंचाई को प्रान्तीय विषय बना दिया गया और प्रांतीय सरकार सिंचाई-कार्य करने लगी। इससे प्रत्येक प्रान्त को अपने साधनों के विकास का सुअवसर मिला। सन् १९३१ में भारत सरकार ने राजकीय कमीशन की सिफारिशों के अनुसार एक 'सिंचाई समिति' की स्थापना की। इस समिति का कार्य था सिंचाई विषयक कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्न राज्यों के बीच सूचनाओं की अदला-बदली करना। सारांश यह कि इस समय तक नदी-योजनाएँ सिंचाई तथा जल-विद्युत् उत्पादन का ही काम करती थीं इससे अधिक नहीं। सन् १९४५ तक यही स्थिति रही। सन् १९४५ में सबसे पहले एक केन्द्रीय जल-मार्ग, सिंचाई तथा जलयान आयोग की स्थापना

की गई और साथ ही एक टैक्नीकल-शक्ति-परिषद् की स्थापना की गई जो केन्द्र से सम्बन्धित थी। इस आयोग का उद्देश्य था जल-शक्ति पर नियन्त्रण रखना, तथा उसके उपयोग और संरक्षण की योजना बनाना। इसके एक वर्ष बाद ही सन् १९४६ में केन्द्रीय भूगर्भ-जल-संगठन नामक एक और संस्था की स्थापना हुई।

जल-शक्ति के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है—बहुउद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं का सूत्रपात। ये योजनाएँ एक साथ अनेक उद्देश्य पूरे करती हैं। इनके उद्देश्य हैं—बाढ़ पर नियन्त्रण रखना, सिंचाई की व्यवस्था करना, जल-विद्युत्-शक्ति उत्पन्न करना और मत्स्य उद्योग का विकास करना। इन योजनाओं को सबसे पहले कार्यान्वित करने का श्रेय केन्द्रीय जल-राशि-सिंचाई एवं जलयान की सिफारिशों को है। योजना कमीशन ने भी इसका समर्थन किया। फल यह हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनेक नवीन योजनाओं को आरम्भ करने की व्यवस्था की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो नदी-घाटी योजनाएँ सम्मिलित करने का निश्चय किया गया, वे इस प्रकार हैं—

योजनाएँ	योजनाकाल में कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	योजना में सिंचा जाने वाला क्षेत्र (लाख एकड़ों में)
दामोदर घाटी योजना	४१ ७०	५ ९५
भाखड़ा नागल योजना	७७ ५०	१३ ६१
हरिके योजना	१० ६२	—
होरा-कुण्ड योजना	४४ ००	१ ६१
अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था	५० ००	—
नई योजनाएँ	४० ००	३६ २०
योग	२६३.८२	६० ३७

इन योजनाओं के अनेक लाभ हैं। वे जिन क्षेत्रों में प्रारम्भ की जाती हैं वहाँ के अनेक विकास-कार्य अपने में समेट लेती हैं। वे हमारे आर्थिक विकास में बड़ा योग देती हैं। इनमें किसी भी साधन का अपव्यय नहीं होता और ये सभी प्रकार की क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इन योजनाओं से सबसे बड़ा लाभ है सिंचाई की व्यवस्था। हमारे देश में अनावृष्टि का खतरा बना ही रहता है। यदि वृष्टि समय पर नहीं होती है तो बेचारा कृषक सकट में पड़ जाता है और देश में भुखमरी या अकाल का सकट छा जाता है। नदी-घाटी योजनाएँ वर्षा के इस खतरे को दूर करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण योग प्रदान करती हैं। उनके द्वारा कृषक अपने खेतों को जब चाहे तब और जितना चाहे उतना पानी दे सकता है और अच्छी फसल पैदा कर सकता है। जब देश का बँटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो भारत को सिंचाई की जाने वाली ४८० लाख एकड़ भूमि मिली। यदि इतनी भूमि की ठीक प्रकार सिंचाई न की जाय तो खाद्यान्नों की कमी पड़ना निश्चित है। अतः नदी-घाटी योजनाओं का हमारे लिए बड़ा महत्त्व है।

ये नदी-घाटी योजनाएँ बाढ़ पर नियन्त्रण करने में भी बड़ा योग देती हैं। बाढ़ का खतरा तो हमारे देश में सदा बना ही रहता है। बाढ़ों से जहाँ मकानों, मनुष्यों और पशुओं को हानि पहुँचती है वहाँ फसल भी चौपट हो जाती है। यातायात बन्द हो जाता है और प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। नदी-घाटी योजनाओं के द्वारा नदी पर बाँध बनाया जाता है और अपार जलराशि इकट्ठी करली जाती है। इससे पानी का भण्डार कायम हो जाता है और बाढ़ नहीं आने पाती। जो जल विनाश का कारण बनता है वही प्रकाश, सिंचाई और उद्योग-धन्धों के लिये उपयोगी बना लिया जाता है। ये योजनाएँ काफी बड़ी हैं और इनको पूरा करने में हजारों मजदूर, इंजीनियर, सामान्य कर्मचारी और टेक्नीकल स्टाफ की आवश्यकता होती है। इससे बेकारी की समस्या हल होती है। इन योजनाओं से बिजली पैदा

होती है जिससे देश के औद्योगीकरण में बड़ी मदद मिलती है । गाँव-गाँव में बिजली पैदा की जाती है और उस बिजली से अनेक छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे खोले जा सकते हैं । इससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है ।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर तथा रूस के उदाहरण से प्रेरणा लेकर हमारे देश में भी सन् १९४५ में केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई एवं जलयात आयोग ने अनेक नदी-घाटी योजनाएँ तैयार की । इनमें नदियों पर बाँध बाँध कर बाढ़ों को रोकने, जल से विद्युत् तैयार करने और सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गई । इस आयोग ने १७२ नदियों पर लागू करने के लिए १३५ योजनाएँ तैयार की । हमारी सरकार ने योजना-आयोग की नियुक्ति के पहले ही बहुत-सी योजनाएँ कार्यान्वित कर दी थी । इन सब योजनाओं पर कुल मिलाकर अनुमानत २,००० करोड़ रुपये खर्च करना तय किया गया । जब ये योजनाएँ पूरी हो जायेंगी, इनसे लगभग ४००, ४५० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन्हीं नदी-घाटियों को चुना गया जिन पर पहले कुछ काम हो चुका था और जिनसे यह आशा थी कि उनके पूरा हो जाने पर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जायगा । इन योजनाओं पर लगभग ७६५ करोड़ रुपया खर्च किया गया । इसमें से १२५ करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व ही व्यय हो चुका था । ५६२ करोड़ रुपया शक्ति एवं बिजली पर व्यय किया जाना था । सन् १९५१ में ५६ तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में निम्न प्रकार रुपया व्यय किये जाने का निश्चय किया और उससे निम्न प्रकार सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई—

योजनाएँ	योजनाकाल मे प्रस्तावित व्यय (करोड रुपयो मे)	योजनाकाल मे अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था लाख एकडमे	योजनाओं के पूरा हो जाने पर सिंचाई की वृद्धि (लाख एकडमे)
भाखड़ा नागल (केन्द्रीय सरकार)	६६ ६	१६ ६	
दामोदर घाटी (")	६२ ७	६ ०	३६ ०
हीरा कुण्ड (")	६१ २	२ ६	११ ४
काकरापार (बम्बई)	५ ६	३ ६	१७ ८
तु गमद्रा (मद्रास व हैदराबाद)	३१ १	३ २	६ ५
मच्छकुण्ड (मद्रास व उड़ीसा)	११ ५	—	७ ०
मयूराक्षी (पश्चिमी बंगाल)	१२ ४	६ ०	—
लोअर भवानी (मद्रास)	४ ६	१ ३	६ ०
घाट प्रथा (बम्बई)	४ ५	० ५	२ १
गगापुर (बम्बई)	२ ३	० १	१ ०
कोसी भाग १			० ५
कोयना भाग १			
कृष्णा	४० ०	—	३८ २
चम्बल भाग १			
रिहन्द			
अन्य	२२३ ३	४७ ४	७६ १
योग	५५६ ४	८७ ६	२०२ ६

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले ३ वर्षों में भाखरा नागल, हरिके, दामोदर घाटी, हीरा कुण्ड, काकरापार बाँध, मयूराक्षी योजना तथा तु गमद्रा नदी-घाटी योजना को कार्यान्वित किया गया। बाद में, कोसी नदी योजना को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद यह निश्चित किया गया था कि आर्थिक साधनों की उपलब्धि हो जाने पर कोसी बाँध, कृष्णा, कोयना, चम्बल और रिहन्द बाँध पर कार्य प्रारम्भ किया जाय। हमारे लिये यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये सब योजनाएँ लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब छोटी-छोटी अनेक योजनाएँ हाथ में ली

जा रही है। अब राजस्थान में एक लगभग ३००० फीट लम्बी नहर बनाने का काम भी बहुत कुछ पूरा हो गया है और जो भूमि वर्षों से बजर पड़ी थी वह इन योजनाओं के प्रसाद से लहलहाने लग जायगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नदी-घाटी योजनाएँ हमारे देश के सुनहले भविष्य की योजनाएँ हैं। इन योजनाओं ने देश के आर्थिक नियोजन में बड़ा उत्साह उत्पन्न किया है। अब इनका लाभ हमको मिलना प्रारम्भ हो रहा है। २-४ वर्षों के बाद जब ये बिल्कुल पूर्ण होकर लाभ पहुँचाने लगेंगी तो न अनाज की कमी रहेगी और न बेकारी, गरीबी आदि का कोई चिह्न शेष रह न जायगा।

२६—पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि

१—भूमिका

२—पंचवर्षीय योजनाओं पर एक दृष्टि

३—उनकी उपलब्धियाँ

- (क) राष्ट्रीय आय में वृद्धि
- (ख) कृषि सम्बन्धी उन्नति
- (ग) शक्ति के साधनों में वृद्धि
- (घ) सामुदायिक विकास
- (ङ) उद्योग-धन्धे तथा खनिज पदार्थ
- (च) लघु-उद्योगों का विकास
- (छ) सामाजिक सेवा
- (ज) अन्य विकास कार्य

४—उपसंहार

सन् १९४७ में हमारा देश स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही हमारे देश के दूरदर्शी नेताओं ने देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का क्रम आरम्भ किया और यह दिखा दिया कि वे अपने गुरुत्तर उत्तरदायित्व के प्रति कितने सजग और क्रियाशील हैं। अब तक दो पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इन योजनाओं के द्वारा हम दुनियाँ के प्रगतिशील राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े होते जा रहे हैं। अपनी आर्थिक और औद्योगिक स्थिति सुधारने में हमें इन योजनाओं ने बड़ा योग दिया है।

शासन की बागडोर हाथ में लेते ही हमारे देश के नेताओं ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने और औद्योगिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारम्भ करने का निश्चय किया और तदनुसार सन् १९५१ में देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए भारतीय योजना-आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रथम योजना का श्रीगणेश हुआ। प्रथम योजना की कार्या-वधि अप्रैल सन् १९५१ से लेकर मार्च सन् १९५६ ई० तक थी। प्रथम योजना के बाद अप्रैल सन् १९५६ से द्वितीय योजना प्रारम्भ हुई जो मार्च १९६२ में समाप्त हो गई। इन दोनों योजनाओं के १० वर्ष के समय में हमारे देश ने अभूतपूर्व उन्नति की है। इस समय में जहाँ हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है वहाँ कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में एक खरब से कुछ अधिक रुपये खर्च किये गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सन् १९५१ से सन् १९५६ तक सरकारी-क्षेत्र में १५६० करोड़ रुपये का नियोजन हुआ। इस प्रकार कुल व्यय ३३६० करोड़ रुपये हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय लगभग सात हजार करोड़ रुपया हुआ जो कि पहली योजना से बहुत अधिक है।

इन दस वर्षों के समय में दोनों योजनाओं की उपलब्धि बड़ी आकर्षक और उत्साहवर्धक रही है। सबसे अधिक महत्त्व की बात है—राष्ट्रीय आय में वृद्धि। योजना आयोग का मत था कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बाद राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति औसत आय २० प्रतिशत बढ़ जायगी। कृषि-सम्बन्धी उत्पादनों में वृद्धि होने के कारण पहली योजना के बाद १८ प्रतिशत की वृद्धि राष्ट्रीय आय में हुई थी, द्वितीय योजना में २५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया था, जो लगभग पूरा हो गया है।

कृषि सम्बन्धी उपज में भी पर्याप्त सफलता मिलने की आशा है। आयोग का अनुमान है कि दोनों योजनाओं के पूरा होने पर अनाज की उपज ५२४ लाख टन से बढ़कर ७५० लाख टन हो जायगी और तिलहन की उपज ४१ लाख टन से बढ़कर ७२ लाख टन। कपास की उपज २६

लाख गाँठ से बढ़कर ५४ लाख गाँठ तथा गुड और चीनी का उत्पादन ५६ लाख टन से बढ़कर ७२ लाख टन हो जायगा। आयोग का यह अनुमान थोड़े-बहुत अन्तर के साथ लगभग पूरा होता हुआ प्रतीत होता है। कृषि सम्बन्धी उत्पादन का सूचनाक सन् १९५०-५१ में केवल ६५६ था। सन् १९६०-६१ में ही वह १३५ टन हो चुका है। क्या यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती ?

पंचवर्षीय योजनाओं की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है—शक्ति के साधनों में वृद्धि। सन् १९५०-५१ में हमारे देश में बिजली उत्पादन की शक्ति २३ लाख किलोवाट थी। अब १९६०-६१ के अन्त तक वह ५८ लाख किलोवाट हो गई है। द्वितीय योजना से कोयला, सीमेंट, इस्पात आदि मूल उद्योगों के विकास का कार्य भी प्रारम्भ किया गया। द्वितीय योजना के अन्त तक अनुमान है कि १२०० मील लम्बी नई रेलवे-लाइन बिछा दी जायगी और ८८० मील लम्बे मार्ग पर बिजली की रेल चलने लगेगी। रेल के एजिन बनाने के कारखानों, टाटा व चितरजन लोकोमोटिव कम्पनी में क्रमशः ३०० और २०० एजिन के निर्माण की योजना बनाई गई है। योजनावधि में ५०० करोड़ रुपया डाक-तार तथा टेलीफोन के विकास पर खर्च किया गया है और उसके कारण इसका भी पर्याप्त विकास हुआ है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सारे देश में सामुदायिक योजना का विस्तार किया गया है। ये गाँवों के सर्वाङ्गीण विकास की योजनाएँ हैं। अबतक सन् १९६३ के अन्त तक ये देश के प्रत्येक ग्राम में पहुँच जायेंगी। इस योजना ने ग्रामों की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक स्थिति के विकास में बड़ा योग दिया है।

उद्योग-धन्धों तथा खनिज पदार्थों के उत्पादन के सम्बन्ध में भी इन दोनों योजनाओं ने काफी सफलता प्राप्त की है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने अपना लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया था—(१) ऐसे यन्त्रों का निर्माण करना जो कृषि, मिर्चाई और बिजली उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। (२) लोहा, इस्पात और रासायनिक

वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढ़ाना ।

(३) उन कारखानों का समुचित लाभ प्राप्त करना जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले माल के उत्पादन में लगे हुए हैं । सारांश यह है कि योजना-आयोग का लक्ष्य था औद्योगिक दृष्टि से सर्वाङ्गीण उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाना । अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में उसने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । पिछले १० वर्षों में उसने बुनियादी उद्योगों, मशीन तैयार करने वाले उद्योगों तथा अन्य प्रकार के छोटे उद्योगों में पर्याप्त उन्नति की है । पहली योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व हमारे देश में कुल १० लाख टन लोहे का उत्पादन होता था । पहली पंचवर्षीय योजना के बाद १३ लाख टन हो गया और अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद वह ४५ लाख टन हो गया है । क्या इनकी बड़ी सफलता अपना कोई उल्लेखनीय महत्त्व नहीं रखती ?

किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि ग्रामोद्योगों अथवा कुटीर-उद्योगों की ओर योजना आयोग का ध्यान न गया हो । इन उद्योगों के विकास में भी काफी काम हुआ है । अकेले हाथ-करघा वस्त्र का उत्पादन इन दस वर्षों में तिगुना हो गया है । सन् १९५०-५१ में उसका उत्पादन ७४ करोड़ २० लाख गज था, किन्तु अब वह २ अरब १२ करोड़ ५० लाख हो गया है । खादी का उत्पादन तो पहले से १०-११ गुना बढ़ गया है । सन् १९५० में खादी का उत्पादन ७० लाख गज था, किन्तु अब यह ८ करोड़ गज हो गया है ।

इन योजनाओं का उद्देश्य केवल औद्योगिक विकास कभी नहीं रहा । उन्होंने सामाजिक सेवा के कार्य को भी अपने कार्य का महत्त्वपूर्ण अंग माना और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज-कल्याण के क्षेत्र में भी आशातीत सफलता प्राप्त की । जहाँ तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, मलेरिया, इन्फ्लुएन्जा आदि रोगों की रोक-थाम का प्रयत्न किया गया है । पीने के जल का समुचित प्रबन्ध भी इस अवधि में हुआ है और जगह-जगह नये अस्पताल खोलने, जच्चा-खाने बनाने तथा बड़े अस्पतालों में मरीजों के विस्तार बढ़ाने का कार्य भी काफी हुआ है । इस कार्य में

लगभग ६६ करोड़ रुपया व्यय किया गया। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष तक की आयु वाले ऐसे बालको की संख्या, जो स्कूलों में पढ़ते थे, ४३ प्रतिशत थी किन्तु १९६१ के अन्त तक वह ६० प्रतिशत हो गई। सभी स्तर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ७५ और ४० प्रतिशत बढ़ी है। इस अवधि में बुनियादी-शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा तथा प्रौढों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और उनकी वेतन-वृद्धि भी की गई। इतना ही नहीं, अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के बालको को प्रोत्साहित करने के लिये छात्रवृत्तियाँ दी गईं तथा अन्य प्रकार से भी उन्हें सहायता दी गई। इसके साथ-साथ परिवार-नियोजन के काम में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया।

बेकारी की समस्या को हल करने की दिशा में भी इन योजनाओं का महत्वपूर्ण योग रहा। इनका लक्ष्य प्रारम्भ से ही यह था कि देश से बेकारी मिटे। विभिन्न उद्योग-धन्धों, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास कार्यों में दस वर्ष की अवधि में लगभग ७० लाख व्यक्तियों को काम मिला। यद्यपि अभी देश की बेकारी की समस्या हल नहीं हुई, तथापि इससे पर्याप्त राहत मिली।

यद्यपि ये उपलब्धियाँ गर्व करने योग्य हैं तथापि कुछ ऐसी कमियाँ भी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रहती। पहली है मूल्य वृद्धि की समस्या। यह घाटे के बजट के परिणाम-स्वरूप पैदा हुई है। इसके लिए घाटे की योजना कम करके अपने साधन बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कर-व्यवस्था। आजकल विकास कार्यों का नाम पर काफी कर बढ़ा दिये गये हैं जिनसे बेचारे साधारण आदमी की कमर ही टूटने लगी है। तीसरी बात है विदेशी ऋण की अधिकता। विदेशों का बहुत-सा ऋण भी हानिप्रद है। यदि ये बुराईयाँ हटाई जा सकें, तो तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं से अधिक उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

३०—तीसरी पंचवर्षीय योजना

- १—भूमिका
- २—योजना के उद्देश्य
- ३—व्यय और उसका वितरण
- ४—खेती, सिंचाई और बड़े उद्योग
- ५—अन्य
- ६—उपसंहार

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश के सामने बहुत-सी समस्याएँ थी। इन समस्याओं के हल के लिए ही पंचवर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश हुआ। यद्यपि पहली दो योजनाओं ने इस दिशा में कुछ सफलता प्राप्त की किन्तु फिर भी हमारे सामने कुछ बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं जिनके लिए हमें निरन्तर कार्य करते रहना पड़ेगा। एक-दो पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा इनको हल कर देना सम्भव नहीं है। आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्याएँ हैं—जीवन के निम्न मान, उत्पादन की नीची सतह, बेकारी या अर्ध-बेकारी और बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके अतिरिक्त शिक्षा, आय तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में आजकल बहुत विपमता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी समस्याएँ हमसे सिलसिलेवार या योजनाबद्ध ढंग से दीर्घकाल तक कार्य करते रहने की माँग कर रही हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसी माँग का परिणाम है।

तीसरी योजना के सामने जो उद्देश्य हैं उनमें प्रमुख हैं—

(१) आगामी पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना और इस हिसाब से देश के विकास में धन लगाना जिससे आगे भी वृद्धि का यही क्रम जारी रहे।

(२) अनाज की पैदावार में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कच्चे माल की उपज को इतना बढ़ाना कि उससे हमारे उद्योगों की जरूरतें पूरी हो और निर्यात भी हो ।

(३) इस्पात, तेल, बिजली, ईंधन आदि बुनियादी उद्योगों को बढ़ाना और मशीन बनाने के कारखाने कायम करना जिससे १० वर्ष के अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनें अपने देश में ही बनाई जा सकें ।

(४) देश की जन और श्रमशक्ति का उपयोग करना और लोगों की रोजगार के अधिक साधन देना ।

(५) धन और आय की विषमता को घटाना और सम्पत्ति का अधिक न्यायोचित वितरण करना ।

वस्तुतः तीसरी योजना का उद्देश्य यह है कि देश में विकास का एक ऐसा क्रम चालू हो जाय जो अपने आप चलता रहे । देश के लोग इतना धन बचाते और लगाते रहे जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति और आय बराबर बढ़ती रहे । इसके लिये आवश्यक है कि देश में पूँजीगत माल और मशीनें आदि बनाने का प्रबन्ध हो जिससे नये उद्योग-धन्धों में पूँजी लगती रहे । तीसरी पंचवर्षीय योजना धन और आय की विषमता को कम करने के उपाय भी निकालना चाहती है, ताकि समाजवादी ढंग का समाज कायम हो सके ।

इस योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत व्यय राशि ७,५०० करोड़ रुपये रखी गई है । योजना अन्तिम रूप से स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने सुझाव दिया है कि ७५०० करोड़ रुपये की व्यय राशि की तुलना में तीसरी योजना में शामिल किये जाने वाले भौतिक कार्यक्रम ८००० करोड़ रुपये के हो सकते हैं । अधिकतम बचतें एकत्र करने के उद्देश्य से परिषद् ने एक वचन-समिति भी नियुक्त की है ।

सरकारी व्यय के लिये स्वीकृत व्यय का विवरण निम्न प्रकार है —
कुल व्यय (करोड रुपये)

राज्य तथा केन्द्र
शासित क्षेत्र

प्रस्तावित प्रतिशत प्रारम्भिक प्रतिशत प्रस्तावित प्रतिशत
रूपरेखा

१	कृषि और सामु- दायिक विकास	१०७२	१४	१०२५	१४	६४७	२४
२	सिंचाई (छोटी-बड़ी)	६५६	६	६५०	६	६५१	१७
३.	बिजली	१०१६	१४	६२५	१३	८६४	२३
४	ग्रामोद्योग और लघु-उद्योग	२५६	३	२५०	३	१३६	४
५	उद्योग और खनिज पदार्थ	१५२६	२०	१५००	२१	७६	२
६.	परिवहन और संचार	१४७५	२०	१४५०	२०	२५०	६
७	समाज सेवाएँ और विविध	१२६६	१७	१२५०	१७	६४६	२४
८.	सूचियाँ	२००	३	२००	३		
कुल		७५००	१००	७२५०	१००	३६००	१००

मोटा अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के ७५०० करोड रुपये के व्यय में १२०० करोड रुपये चालू व्यय की रकम तथा ६३०० करोड रुपये विनियोग व्यय की रकम शामिल होगी। गैर-सरकारी क्षेत्र में पूजा विनियोग ४१०० करोड रु० का होगा। तीसरी योजना में कुल पूजा विनियोग १०४०० करोड रुपये का होगा जबकि योजना के प्रारूप में १०२०० करोड रु० का अनुमान था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती और सामुदायिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में १०२५ करोड रुपये तथा सिंचाई (बड़ी और मध्यम) योजनाओं के लिए ६५० करोड रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा अनुमान है कि लोग अपनी ओर से भी इन कामों के लिए ८०० करोड रुपये

लगाएंगे । खेती की पैदावार में ३० से ३३ प्रतिशत की वृद्धि की जायगी । इस योजना में खास-खास फसलों के उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं —

फसल का नाम	१९६०-६१ अनुमानित	वार्षिक उत्पादन १९६५-६६ लक्ष्य
------------	---------------------	--------------------------------------

अनाज (मिलियन टनो में)	७५०	१००-१०५
कपास (मिलियन टनो में)	५४	७.२
गन्ना (गुड) (" ")	७२	६०-६२
तिलहन (" ")	७२	६२-६५
पटसन (" ")	५५	६५
चाय (" ")	७२५	८५०

अनाज की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य इस हिसाब से रखा गया है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन १५ औंस अनाज और ३ औंस दाल मिल सके तथा सकट-काल के लिये भी कुछ अनाज बच जाए । इसी प्रकार हर आदमी को प्रतिवर्ष औसतन १७½ गज कपड़ा मिल सके और कुछ कपड़ा दूसरे देशों को भी जा सके ।

जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है, लगभग ६ करोड़ एकड़ भूमि में तीसरी योजना के अन्त तक सिंचाई होने लगेगी । एक करोड़ ३० लाख एकड़ अधिक भूमि को कटाव आदि से बचाने का काम किया जायगा । १९६५-६६ तक १० लाख टन नाइट्रोजन-युक्त खाद का उपयोग होने लगेगा और ७½ करोड़ एकड़ जमीन में पौधों को बचाने की व्यवस्था की जायगी । अक्टूबर १९६३ तक देश के प्रत्येक गाँव में सामुदायिक विकास का काम प्रारम्भ हो जायगा । सहकारिता का काम भी काफी आगे बढ़ जायगा और सहकारी समितियों के द्वारा अधिक ऋण दिलवाये जायेंगे । बड़े उद्योगों पर भी ध्यान दिया जायगा और बड़े उद्योग, बिजली, यातायात आदि के विकास पर पर्याप्त धनराशि व्यय की जायगी । मिलाई, राऊर-केला और दुर्गापुर के इस्पात के कारखानों को इतना विकसित किया जायगा कि वे ५५ लाख टन डोके (इनगोट्स) बना सकें । इस्पात का चौथा बड़ा कारखाना बोकारो-में बनाया जायगा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी मशीनें बनाने वाले फाउण्ड्री फोर्ज (गलाई और डलाई), कोयला खोदने की मशीन बनाने वाले और भारी मशीनी औजार बनाने वाले कारखाने कायम करने की व्यवस्था की गई है। बंगलूर के मशीन टूल्स कारखाने का उत्पादन दुगना करने, मोपाल में भारी बिजली के सामान के कारखाने को बढ़ाने, बिजली के भारी सामान के दो अन्य कारखाने बढ़ाने, ऊँचे दबाव के बायलर और सूक्ष्म यन्त्रों के कारखानों को भी लगाने की योजना है। कागज, सीमेंट, चीनी, चमड़ा आदि बनाने की प्रायः सब मशीनें देश में ही तैयार होने लगेंगी। दूसरी योजना के अन्त तक छ करोड़ टन कोयला निकाला जाता था, अब ६ करोड़ ७० लाख टन कोयला निकाला जाने लगेगा। नवपाटी और बरोनी में मिट्टी के तेल को साफ करने के कारखाने बनाये जायेंगे और जहाँ तेल मिलने की आशा है वहाँ खोज की जायगी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों के विकास का भी ध्यान रखा गया है। इन उद्योगों को इस प्रकार सहायता दी जायगी कि हाथ-करघा और घरेलू-उद्योग के द्वारा सन् १९६५-६६ में ३५० करोड़ गज कपड़ा बनाया जा सके। दूसरी योजना के अन्त तक ६० उद्योग-पुरियाँ बनाने का लक्ष्य था। अब तीसरी योजना के अन्त तक उनकी संख्या ३६० हो जायगी। इसी प्रकार बिजली के उत्पादन की क्षमता ५८ लाख किलोवाट से बढ़ाकर एक करोड़ १८ लाख किलोवाट कर दी जायगी। अणुशक्ति से ३ लाख किलोवाट बिजली तैयार की जायगी। अब १५ हजार गाँवों में बिजली लग जायगी और बिजली लगने वाले ग्रामों की कुल संख्या ३४ हजार हो जायगी। १२०० मील लम्बी नयी रेलवे-लाइन बिछाई जायगी और २०,००० मील लम्बी सड़कें तैयार की जायँगी।

तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दी जाने लगेगी। इंजीनियरिंग, डाक्टरों आदि की शिक्षा के नये कॉलेज बनाये जायेंगे और इंजीनियरिंग तथा डाक्टरों पास करने वालों की संख्या काफी बढ़ जायगी।

ऊपर जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है उन्हें पूरा करने के लिए तीसरी योजना की अवधि में १०२०० करोड़ रु० की कुल पूँजी लगाने

का विचार है ।। इससे हमारी राष्ट्रीय आय ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ जायगी । पिछले १० वर्षों में अर्थात् पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के समय में सिंचाई, बिजली, परिवहन आदि में जो प्रगति हुई है उसका भी लाभ इस समय मिलेगा । इस लाभ को आगे पूँजी के रूप में लगाया जायगा । इसी प्रकार गरीबी, बेकारी अशिक्षा और अस्वास्थ्य जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना ने एक सुसंगठित और सुयोजित आन्दोलन प्रारम्भ किया है । वह हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का उद्देश्य लेकर बनी है । आइये, हम उसे सफल बनाने में पूरी शक्ति के साथ जुट जायें ।

३१—स्वतन्त्र भारत में विद्यार्थियों के कर्त्तव्य

१—भूमिका

२—विद्यार्थियों का विशेष उत्तरदायित्व

३—बढ़ती हुई अनुशासनहीनता

४—विद्यार्थियों के कर्त्तव्य

५—उपसंहार

स्वतन्त्रता जहाँ बन्धनों से मुक्ति है, अधिकारों का उपभोग है, वहाँ आत्मसमय भी है, कर्त्तव्यपालन भी है । यदि सही बात कही जाय तो वह यह है कि अधिकारों के उपभोग की बुनियाद कर्त्तव्य-पालन ही है । कर्त्तव्यों पर दृष्टि रखे बिना—उन्हे भलीभाँति पूरा किये बिना—अधिकारों की कल्पना ही नहीं की जा सकती । अतः सन् १९४७ के बाद से प्रत्येक भारतीय पर—चाहे वह पुरुष हो या स्त्री और चाहे बूढ़े हो या जवान—बहुत से उत्तरदायित्व आ गये हैं । हम सबके सामने अपने देश के पुनर्निर्माण का बहुत बड़ा प्रश्न है । जब तक देश का निर्माण नहीं होता हमारी स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं रहता और न हम किसी प्रकार के सुख की ही आशा कर सकते हैं । आज देश की उन्नति और सफलता के साथ हमारी उन्नति और सफलता जुड़ी हुई है । कहने की आवश्यकता नहीं कि देश को सफलता और उन्नति की ओर लेजाने का काम वृद्ध पुरुषों और बालकों का उतना नहीं है जितना युवकों का ।

आज स्कूल-कॉलेजो में शिक्षा पाने वाले युवक ही कल देश के कामों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने वाले हैं। अतः देश के नव-निर्माण और समृद्धि का प्रश्न युवकों की बुद्धिमत्ता, कार्य-कुशलता, उत्साह, लगन और निष्ठा के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है।

कौन नहीं जानता कि आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं? अपने विद्यार्थी-जीवन में वे अपने को जितना योग्य बना लेते हैं, जितनी कार्य-कुशलता और बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, देश को उन्नत बनाने की उनकी क्षमता भी उतनी ही बढ़ जाती है। विद्यार्थी-जीवन एक ऐसा समय है जब कि प्रभाव-ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक रहती है। इस आयु में वह जो भी प्रभाव ग्रहण करता है वही उसके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता है। आगे की आयु में इस समय की सीखी बातों को भुलाना कठिन हो जाता है। अतः देश की उन्नति का काम विद्यार्थियों की उन्नति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता।

सन् १९४७ के पूर्व जब हमें स्वतन्त्रता नहीं मिली थी हमारे नेता सरकार से लड़ रहे थे और उनके आह्वान पर जब तब हमारे नवयुवक भी मैदान में उतर आते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता-संग्राम में युवकों ने बड़ा भाग लिया और उसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई। किन्तु अब समय बदल गया है। जब तक हमारे विद्यार्थी इस बदली हुई स्थिति के प्रति सजग नहीं होते, तब तक न तो वे स्वयं का ही कोई लाभ कर सकते हैं न अपनी मातृभूमि का।

यह दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे विद्यार्थी आलोचना के विषय बने हुए हैं। उनकी अनुशासन-हीनता और कानून को न मानने की प्रवृत्ति इस सीमा तक बढ़ गई है कि चारों ओर से उनके विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी है। लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर, कटक, पटना और इन्दौर में कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि विद्यार्थियों की हिंसक कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए लाठी और गोली वर्षा तक करनी पड़ी। लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस तो जैसे इन कार्यवाहियों के केन्द्र ही बन गये हैं। सन् १९५३-५४ के वर्ष में तो यह तूफान इतना प्रबल हुआ कि लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय कुछ दिनों तक

बन्द कर देने पड़े। अलीगढ़ में अभी पिछले दिनों चुनाव के प्रश्न को लेकर जैसी साम्प्रदायिक तनातनी पैदा हो गई उससे भी विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा है। इन सबसे हमारा आशय न तो यह है कि हम विद्यार्थियों को बदनाम करें, और न सारी भूलों के लिए उन्हीं को उत्तरदायी ठहराएँ और न यही है कि हम अविकारियों और पुलिस की आलोचना करें तथा सारा दोष उन्हीं के सिर पर मढ़ दें। हमारा आशय यही है कि इस प्रकार की कार्यवाहियों से विद्यार्थियों की बदनामी हुई है, वे सार्वजनिक आलोचना के पात्र बने हैं और उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा है।

अब हमारा देश स्वतन्त्र है। अब हिंसक उपद्रवों की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब यदि किसी बात की आवश्यकता है तो वह है रचनात्मक कार्य की। हमें यह बात स्वीकार करना चाहिए कि हम दुनियाँ के अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं और यदि हम उनकी बराबरी में आना चाहते हैं तो हमें जीवन के विविध क्षेत्रों में भी जी-तोड़ श्रम करना पड़ेगा। अपने देश का पुनर्निर्माण करने के लिए हमें सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा। आज हमें सुयोग्य डॉक्टर, कुशल इंजिनियर, विद्वान् प्रोफेसर, होशियार सैनिक, मेहनती कारीगर तथा ईमानदार व्यापारियों की आवश्यकता है। यदि हमारे विद्यार्थी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, अपने अध्ययन में पूरी-पूरी रुचि नहीं लेते हैं और अब भी तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में सलग्न रहते हैं, तो हम समय की माँग को कैसे पूरा कर सकेंगे ?

हमारे विद्यार्थियों को आज यह बात अनुभव करनी चाहिये कि उनकी जवानी का यह तकाजा नहीं है कि वे हिंसक कार्यवाहियों में व्यस्त रहे और अनुशासन को न मानें। उन्हें सरकार या विश्व-विद्यालयों से शिकायत हो सकती है किन्तु उसे दूर करवाने का एक-मात्र रास्ता हिंसक कार्यवाही और तोड़-फोड़ नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार है, किन्तु इसके लिए वे सामाजिक स्वतन्त्रता की बलि नहीं चढ़ा सकते। एक ओर अपने लिये आत्म-समय तथा दूसरी ओर-दूसरों के लिये सहानुभूति एवं सद्भावना ही सच्ची नागरिकता की निशानी है। यही अच्छी सस्कृति का प्रतीक है।

किन्तु इस सबसे हमारा आशय यह कदापि नहीं है कि हमारे विद्यार्थी डरपोक एवं आवश्यकता से अधिक आज्ञाकारी बन जायें और अपने अधिकारों व आत्म-सम्मान की कोई चिन्ता ही न करें। अधिकारों के लिए लड़ना चारित्रिक शक्ति का द्योतक है तथा आत्म-सम्मान और विचार-स्वातन्त्र्य ऐसे गुण हैं जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अतः जब हम यह कहते हैं कि विद्यार्थियों को अनुशासित और शान्त रहना चाहिये तो हमारा यही आशय होता है कि वे अपने अधिकारों तथा राज्य के अधिकारों में सतुलन बनाये रखें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कोई सरल काम नहीं किन्तु आज इसी की आवश्यकता है। हमारे विद्यार्थी यदि इस ओर ध्यान दें तो यह असम्भव भी नहीं है।

विद्यार्थियों के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण शिकायत यह है कि उनका ध्यान अध्ययन से हटता जा रहा है और उनका शैक्षणिक स्तर घटता जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने की धुन में रहते हैं और इसके लिये न नकल करने में चूकते हैं न किसी अन्य अनुचित साधन के प्रयोग से। प्रति वर्ष बोर्ड और युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में हजारों विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारी छात्राएँ भी नकल करती हुई पाई जाती हैं। यदि वे केवल नकल ही करते हो तो भी एक बात है किन्तु निरीक्षकों को घमकियाँ भी देते हैं और अनेक बार उन पर हमला भी करने में आगा-पीछा नहीं देखते। आये दिन समाचार-पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सब अच्छा नहीं है। इससे भी समझदार व्यक्ति का सिर लज्जा से झुके बिना न रहेगा। यदि जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में ही विद्यार्थियों का यह हाल रहे तो उनके आगे आनेवाले जीवन का क्या हाल होगा? फिर तो उनसे ईमानदारी, आत्म-सयम और चारित्रिक पवित्रता की आशा करना दुराशा-मात्र ही होगी।

स्वतन्त्र भारत में विद्यार्थियों का स्थान बड़ा गौरवशाली और चमकता हुआ होना चाहिये। उन्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है। उनके ऊपर देश और समाज के बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं। उनकी

योग्यता-अयोग्यता अथवा चारित्रिक पवित्रता-अपवित्रता पर देश का भविष्य निर्भर है। अतः इसके लिये उन्हें सबसे पहले चरित्र को ही बनाना होगा। उन्हें आत्म-सयम और दूसरों के अविकारों का सम्मान करना सीखना होगा। उन्हें साहस और ईमानदारी के गुण भी प्राप्त करने होंगे। इतना ही नहीं, उन्हें अपने विषय का अच्छा अध्ययन करना होगा और साम्प्रदायिकता, जाति, रङ्ग, वर्ण आदि के सकुचित विचारों से ऊपर उठना होगा। तभी वे सच्चे अर्थों में देश की आशा और आने वाले गौरवशाली भारत के निर्माता बन सकेंगे।

३२—अनिवार्य सैनिक शिक्षा

१—भूमिका

२—हमारी स्वतन्त्रता के मार्ग के खतरे

३—अनिवार्य सैनिक शिक्षा की आवश्यकता

४—एन० सी० सी० और ए० सी० सी०

५—सैनिक शिक्षा के लाभ

६—उपसंहार

वर्षों की परतन्त्रता के बाद हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और हम लोग अपनी भूमि के मालिक बने। इसमें कोई सदेह नहीं कि अब हमारे सामने विकास के अनेक दरवाजे खुल गये हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए मुक्त हो गये हैं। किन्तु विकास की दिशा में बढ़ते हुए हमें यह बात नहीं भूलना है कि आस-पास की कुछ शक्तियाँ हमारी स्वतन्त्रता को अच्छी नजर से नहीं देख रही हैं। वे इस ताक में हैं कि ज्योंही अवसर मिले हमारे देश की भूमि पर अधिकार कर लें। अतः हमारे सामने आज जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं उनमें से एक यह भी है कि हम अपनी स्वतन्त्रता को किस प्रकार टिकाये रख सकते हैं। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें इस सम्बन्ध में सतत् जागरूक रहना पड़ेगा और यदि हम थोड़े भी लापरवाह हुए तो हमें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के दो ही मार्ग हैं—हिंसा और अहिंसा। हिंसा का मार्ग सारी दुनियाँ में प्रचलित है और सभी राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए सैनिक शक्ति

बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरा मार्ग अहिंसा का है जो गांधीजी ने हमें बताया था। इसमें कोई सदेह नहीं कि अहिंसा का मार्ग ही श्रेष्ठ है किन्तु एक ओर तो उसके लिए गांधीजी जैसा ही मार्ग-दर्शक चाहिये, दूसरी ओर अभी उसमें बहुत बड़े खतरे भी हैं। आज दुनियाँ का कोई राष्ट्र अहिंसा के मार्ग पर बिना पूरी तैयारी किये बिना चल पड़े तो हिंसा की शक्ति में विश्वास करने वाले राष्ट्र उसके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। दुनियाँ के बड़े-बड़े राष्ट्र भले ही शान्ति और सद्भावना की बात करते रहे किन्तु तथ्य यह है कि आजकल सारे प्रश्नों का हल सैनिक शक्ति से ही होता है। अतः आज विसैन्यीकरण का मार्ग अपना मानो खतरो को न्यौता देना है। दोनों विश्व-युद्धों का यही सबक है।

हमारी स्वतन्त्रता अभी अपनी शैशवावस्था में ही है। जिस प्रकार एक नवजात बालक को रक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी स्वतन्त्रता को भी रक्षा और पोषण की आवश्यकता है। यदि हम अपने आस-पास दृष्टि डालें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि पश्चिम में पाकिस्तान जब तब लड़ाई की घमकी देता रहता है। काश्मीर के प्रश्न को लेकर तो वह किस दिन क्या न कर गुजरेगा कहा नहीं जा सकता। अभी-अभी वह हमसे लड़ भी चुका है। उधर-उत्तर और पूर्व में साम्यवाद अपनी शक्ति बढ़ाता हुआ हमारी सीमा के निकट पहुँच गया है। यहाँ तक कि उसने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण भी प्रारम्भ कर दिया है। उसने तिब्बत पर कब्जा जमा लेने के बाद नेपाल, भूटान, ब्रह्मा आदि पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाई है और हमारी सैकड़ों मील भूमि पर अधिकार करके हमारे लिये एक सकट का कारण बन गया है। जिस हिमालय-पर्वत को हम अब तक अजेय मानते थे और जिसके कारण हम अपनी उत्तरी सीमा को बिल्कुल सुरक्षित मानते थे, वह अब अजेय नहीं रह पाया है। उसमें अब हमारी उत्तरी सीमा को सुरक्षित रखने की क्षमता न रह गई है। अतः स्पष्ट है कि हमारी स्वतन्त्रता पर खतरो के बादल मँडरा रहे हैं और यदि हम जागरूक न रहे तो किसी भी दिन अपनी स्वतन्त्रता से हाथ धोना पड़ सकता है।

अतः वर्तमान स्थिति में इस समस्या का एक ही हल है और वह है अपनी जल, थल और वायु सेना की शक्ति बढ़ाना। किन्तु सैनिक शक्ति को बढ़ा लेना कोई हसी मजाक नहीं है। आज सेना पर वैसे ही बहुत रुपया खर्च करना पड़ रहा है और हमारा देश इस स्थिति में नहीं है कि उसके लिए और अधिक रुपया खर्च कर सके। अपने सीमित साधनों के बल पर एक मजबूत सैनिक शक्ति का निर्माण कर लेना संभव नहीं है। यदि इसका कोई रास्ता है तो वह यही कि हम सैनिक शिक्षा को अनिवार्य बना दें।

अनिवार्य सैनिक शिक्षा का अर्थ है देश के प्रत्येक युवक को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा देना। यह कार्य एन० सी० सी० (नेशनल केडेट कोर) और ए० सी० सी० (आर्मीलीटरी केडेट कोर) के द्वारा किया जा रहा है। एन० सी० सी० कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवकों के लिए है। ए० सी० सी० स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों के लिए। इस योजना को प्रारम्भ किये हुए अब पर्याप्त समय हो गया है और ऐसा लगता है कि इसका प्रचार और प्रसार बढ़ता जा रहा है। देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में तथा अन्य स्थानों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षित अध्यापक अपने-अपने स्कूलों में बालकों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके अतिरिक्त लोक-सहायक-सेना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। लोक-सहायक-सेना के अधिकारी प्रतिमास प्रत्येक प्रान्त में एक कैम्प लगाते हैं जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों को एक महीने तक कैम्प में रखकर सैनिक शिक्षा दी जाती है। ये कैम्प बारी-बारी से प्रत्येक जिले में लगाये जाते हैं और आम-पास के युवकों को उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह सब अच्छे लक्षण हैं किन्तु जो कुछ हो रहा है उसे देखकर सन्तोष नहीं किया जा सकता। सारे देश में इसका प्रचार करने के लिए तथा प्रत्येक युवक को शिक्षा देने के लिए अभी हमें और भी काम करना पड़ेगा।

अनिवार्य सैनिक शिक्षा से हमारी सरकार का यह आशय नहीं है कि वह देश को एक आक्रामक राष्ट्र बना दे। वह न तो उसे हिटलर का

जर्मनी बनाना चाहती है न टोजो का जापान । वह तो केवल सुरक्षात्मक कार्यवाही है और सकट के समय ही इन युवको को बुलाया जा सकता है । हमारा देश शान्तिप्रिय है, वह युद्ध नहीं चाहता । किन्तु यदि किसी और से हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाता है तो हमको उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा । सैनिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र को लडाकू नहीं बनाती । वह एक शारीरिक अनुशासन पैदा करती है । अंग्रेजों के समय भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था । वर्तमान एन० सी० सी० उसी का विकसित रूप है ।

इस प्रकार की सैनिक शिक्षा से हमें अनेक लाभ होंगे । वह भारतीय जनता में अनुशासन की भावना पैदा करेगी । कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे देश में इसका बड़ा अभाव है । विशेषकर हमारे विद्यार्थियों में तो अनुशासनहीनता और अनुत्तरदायित्व निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और जबसे देश स्वतन्त्र हुआ है तब से इसमें और भी वृद्धि हो गई है । अतः सैनिक शिक्षा इस बुराई को दूर करेगी । वह देश में अनुशासन पैदा करेगी और हमें सगठित बनाएगी । हमारी शिक्षा में जो आध्यात्मिकता और बौद्धिकता की अधिकता और शारीरिक विकास की उपेक्षा है उसका भी इलाज सैनिक शिक्षा ही करेगी । वह युवको को शक्तिशाली बनाने के साथ-साथ सच्चरित्र बनाएगी । इसके अतिरिक्त, वह युवको में नेतृत्व की शक्ति का भी विकास करेगी और उन्हें सहिष्णु बनाएगी ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सैनिक शिक्षा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है । यही कारण है कि सरकार ने उसकी आवश्यकता को अनुभव करके इस दिशा में प्रयत्न आरम्भ कर दिया है, फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अभी इस दिशा में हमें और भी काम करना है क्योंकि जो कुछ हुआ है वह पर्याप्त नहीं है । अभी आर्थिक कठिनाइयाँ, जनता का सहयोग और सगठन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उसके मार्ग को प्रशस्त नहीं बनने दे रही हैं । किन्तु शीघ्र ही वह दिन आयेगा जब इन कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा और राष्ट्र में अनिवार्य सैनिक-शिक्षा के द्वारा शारीरिक शक्ति, चारित्रिक पवित्रता और पारस्परिक सहिष्णुता जैसे गुण पैदा किये जा सकेंगे ।

३३—एक क्रिकेट मैच

१—भूमिका

२—मैच का प्रारम्भ

३—उसका वर्णन

४—दूसरे और तीसरे दिन का वर्णन

५—विजयोत्साह

मुझे क्रिकेट का खेल बड़ा पसन्द है। जब मैं पाँचवी कक्षा पास करके माध्यमिक शाला में भर्ती हुआ, तभी से मुझे इसका शौक लग गया और कोई शाम ऐसे नहीं जाती जब मैं खेल में सम्मिलित नहीं होता। सन्ध्या समय वस्तुतः मेरा मन और किसी काम में लगता ही नहीं था। ६ वी कक्षा में आते-आते तो मैं अपने स्कूल के अच्छे खिलाड़ियों में गिना जाने लगा और मुझे एक के बाद एक अनेक मैच खेलने का अवसर मिला। यहाँ मैं एक ऐसे मैच का वर्णन कर रहा हूँ जो मेरे जीवन के स्मरणीय मैचों में से है। बात नवम्बर की है। अशोकनगर के रॉयल क्लब ने हम लोगों को खेल के लिए निमन्त्रण भेजा। रॉयल क्लब के खिलाड़ियों की आस-पास बड़ी प्रसिद्धि थी और हम भी अब तक उसकी विजय के समाचार सुनते रहते थे। किन्तु हमारी टीम भी कम नहीं थी। अतः हमने उनके निमन्त्रण को उसी समय स्वीकार कर लिया।

मैच के एक दिन पूर्व हम लोग ट्रेन से अशोकनगर पहुँच गये और एक मित्र के घर ठहर गये। प्रातः काल नाश्ता करके हम लोग रॉयल क्लब के मैदान की ओर चल पड़े। मन में बड़ी हलचल थी—कैसा मैदान होगा, खिलाड़ी कैसे होंगे, दर्शक कम होंगे या अधिक, विकेट अनुकूल रहेंगे या प्रतिकूल और रॉयल क्लब के गेंदबाज कैसे होंगे आदि बातें दिमाग में घूमती रही। हमारा कैप्टन किशोर बड़ी मस्ती के साथ चल रहा था और हम सब उसके आस-पास खेल की बातें करते हुए चले जा रहे थे। ज्योंही हम मैदान के पास पहुँचे तो देखा कि बहुत से दर्शक मैदान के चारों ओर बैठे हुए हैं। वातावरण बड़ा सुहावना था और रॉयल क्लब के खिलाड़ियों के अच्छे खेल की सहज ही कल्पना हो जाती थी। उनके कप्तान पीटर अलवारिस ने, जो कि एक ऊँचा पूरा नवयुवक था, आगे बढ़कर हमारा स्वागत किया और वारी-वारी

से हमारे सब खिलाड़ियों से हाथ मिलाये । खेल का समय निकट था, अतः हम लोग तैयार होकर मैदान में आ गये । अम्पायर और रायल क्लब के खिलाड़ी भी हमारे साथ थे । सबसे पहले खेल के रिवाज के अनुसार सिक्का उछाला गया और दुर्भाग्य से हमारा कप्तान उसमें हार गया । यह कोई अच्छा लक्षण नहीं था । अतः हम लोगों को एक चोट-सी लगी, किन्तु इस तरह हिम्मत हारना तो हमारा स्वभाव नहीं था । रायल क्लब ने ज्यों ही पहले खेलने की घोषणा की हम लोग मैदान में अपने नियत स्थान पर पहुँच कर खड़े हो गये । मन में बड़ी हलचल थी और अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे । यद्यपि यह सब जल्दी-जल्दी होता जा रहा था, तथापि विचार कहाँ रुकते हैं ?

खेल प्रारम्भ हुआ । रायल क्लब की ओर से जेकब और जॉन की जोड़ी खेलने आई । दोनों ही उनके अच्छे बल्लेबाज थे । हमारे तेज गेंदबाज साहू ने गेंद फेंकना प्रारम्भ किया । पहली दो गेंदों ने ही जेकब को घबरा दिया । पहली गेंद पर उसने अच्छा शाट लगाया लेकिन वह हमारे गेंदबाज साहू के पास पहुँची और उसने रोक लिया । दूसरी गेंद वह खेल नहीं सका और वह विकेट के बहुत पास से निकल गई । तीसरी गेंद पर उसने पूरी ताकत से एक शाट लगाया, किन्तु हमारे खिलाड़ी पाण्डे ने उसे रोक दिया । चौथी और पाँचवी गेंद जेकब ने अपने पैड से रोकी । छठी गेंद को उसने पूरी ताकत से पीटने का प्रयत्न किया किन्तु हमारे खिलाड़ी मदन ने उसे भेल लिया । दर्शकों ने ताली पीटी और हमारे खिलाड़ियों में नई चेतना आ गई । हमने एक भी रन दिये बिना एक विकेट ले लिया था । जेकब जैसे खिलाड़ी का एक भी रन न बना सकना हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत थी । हमें ऐसा लगने लगा कि हम रायल क्लब के ३५-४० रन से अधिक न बनने देंगे ।

शीघ्र ही उनका दूसरा खिलाड़ी मैदान में आया । उसने जम कर खेलना प्रारम्भ किया । साहू की गेंद वह एक के बाद एक पीटता ही गया और रायल क्लब की रन-संख्या देखते ही देखते बढ़ने लगी । हमारे कप्तान ने साहू के स्थान पर चन्दू को गेंद फेंकने भेजा । चन्दू हमारा सबसे तेज गेंदबाज था । उसने इस बल्लेबाज की कमजोरी को एक ही ओवर में मालूम कर लिया । दूसरे ओवर की पहली ही गेंद उसने

इतनी चतुराई से फेंकी कि बल्लेबाज समझे, तब तक एक विकेट गिर गया। अब दो विकेट पर उनके तीस रन बन चुके थे।

तीसरा बल्लेबाज आया लेकिन वह पाँच रन बनाकर आउट हो गया। चौथा केवल दो रन ही बना सका। पाँचवें ने बड़े विश्वास के साथ खेल प्रारम्भ किया। दूसरी ही गेंद पर उसने एक छक्का जमा दिया; किन्तु उसकी तीसरी गेंद किशोर ने उछलकर लपक ली और वह भी मुँह लटकाये हुए पेवीलियन चला गया। उनका छठा खिलाड़ी खूब जमा। उसने ७६ रन बना लिए, लेकिन वह भी चन्दू की गेंद पर लपक लिया गया। लच तक उनके सब खिलाड़ी आउट हो गये और वे केवल १६८ रन ही बना सके।

रायल क्लब ने लच का बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया था। बड़ा ही अच्छा भोजन परोसा गया। हमारे कप्तान साहब तो खाने के आनन्द में मैच को ही भूल गये। खाना खाकर हमने थोड़ा-सा आराम किया और समय होते ही मैदान में आ गये। इस बार हमें खेलना था। हमारे पहले खिलाड़ी रामनारायण ने बड़े आत्म-विश्वास के साथ खेलना प्रारम्भ किया, किन्तु वह तीसरी ही गेंद पर आउट हो गया। वह केवल एक छक्का लगा सका। दूसरा खिलाड़ी कुछ टिका किन्तु वह एक भी रन बनाये बिना आउट हो गया। दो विकेट पर छः रन कोई आशा-जनक सकेत नहीं था किन्तु क्रिकेट तो चास (अवसर) का खेल है। हमारे अच्छे-अच्छे बल्लेबाज तो अभी मैदान में आये ही नहीं थे। अतः हमारे सामने निराश होने का कोई प्रश्न नहीं था। किशोर मैदान में आया और उसने जमकर खेलना प्रारम्भ किया। पहली ही गेंद पर चौका लगाकर उसने अपना खाता खोल दिया। ४५ मिनट के खेल में उसने ५१ रन बनाये और हमारी रन संख्या ७७ हो गई। उसके आउट होते ही भगवानदास आया। वह अभी १२ रन ही बना पाया था कि एक तेज गेंद उसके सिर में लगी और वह गिरकर बेहोश हो गया। उसे शीघ्र ही अस्पताल ले जाया गया। भगवानदास की चोट से हमारे खिलाड़ियों को बड़ा धक्का लगा। वह हमारे सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से था और उससे हमें एक शतक की आशा थी। पाँचवें और छठे खिलाड़ी क्रमशः मैदान में आये लेकिन वे ५-५, ७-७ रन बना कर ही

आउट हो गये । सातवाँ खिलाडी श्यामू शून्य पर ही आउट हो गया । हमारी रन-संख्या ६१ थी और यदि खेल की यही गति रहती तो जीत असंभव थी । अब मेरी बारी आई । पहले दो ओवर में तो मैं एक भी रन न ले सका लेकिन इसके बाद मैंने एक के बाद एक उनकी तेज गेंदों को पीटना प्रारम्भ किया । चाय तक मैंने और मेरे साथी राजू ने हमारी रन-संख्या १२१ कर दी । हमारे खिलाड़ियों का उत्साह दुगुना हो गया । खेल बन्द होने तक हमने १३५ रन बना लिये । दूसरे दिन लंच तक हमने २४८ रन बनाये और हमारे कप्तान ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी ।

यह एक त्रिदिवसीय मैच था । लंच के बाद रॉयल क्लब ने खेलना प्रारम्भ किया और सन्ध्या तक उनके बल्लेबाजों ने ५ विकेट पर ११२ रन बनाये । तीसरे दिन लंच तक उन्होंने अपनी रन-संख्या २०१ कर ली और अभी उनके दो खिलाड़ी शेष थे । हम बड़ी विचित्र स्थिति में पड़ गये किन्तु हमारे कप्तान ने हिम्मत न हारी । लंच के बाद ज्यों ही खेल प्रारम्भ हुआ हमने पाँच ही मिनट में शेष दोनों विकेट ले लिये और खेलना प्रारम्भ किया ।

अब हमें विजय प्राप्त करने के लिए १२६ रन बनाने थे जो असंभव-सा प्रतीत होता था । किशोर ने मुझे और राजू को ही सबसे पहले खेलने को कहा । उसने हमसे कहा कि हम आउट होने की चिन्ता किये बिना तेजी के साथ खेलें और अपने अधिक से अधिक रन बनाने का प्रयत्न करें । वह जानता था कि मेरा खेल जमा हुआ अवश्य होता है किन्तु रन-संख्या प्रायः धीमी रहती है । यदि मैं तेजी से खेलूँ तो रन-संख्या बढ़ सकती है । मैंने खेलना प्रारम्भ किया । मैं एक के बाद दूसरी उनकी तेज गेंदों को पीटने लगा और पहले दो ओवर में ही मैंने एक छक्का और पाँच चौके लगा दिये । चाय तक हमारी रन-संख्या ६४ हो गई । अब हमें कुछ सन्तोष हुआ । चाय के बाद मैंने फिर घुआंधार खेल प्रारम्भ किया और खेल के अन्त तक बिना कोई विकेट दिये अपनी रन-संख्या १४८ कर दी । जब खेल समाप्त हुआ तो साथियों ने मुझे सिर पर बिठा लिया और सब बड़े प्रसन्न हुए । दर्शकों की भी एक बड़ी भीड़ मेरे आस-पास जमा हो गई और वे मेरे खेल की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे । अशोकनगर की गली-गली में हमारा मैच एक चर्चा का विषय बन गया ।

३४—भारत की भावनात्मक एकता

१—भूमिका

२—भारत की सांस्कृतिक परम्परा

३—विघटनकारी शक्तियाँ

४—उनको समाप्त करने के उपाय ।

(अ) स्वस्थ आर्थिक व्यवस्था (आ) सांस्कृतिक शिक्षा

(इ) पूर्णता की भावना (ई) एक अखिल भारतीय भाषा का प्रसार ।

५—उपसंहार

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को महामानवों का सागर कहा है । उनका आशय यह था कि भारतीय सस्कृति किसी एक जाति की रचना नहीं है । उसकी रचना और विकास में अनेक जातियों का योगदान रहा है । इतिहासकार बताते हैं कि आर्यों के आगमन के पूर्व यहाँ द्राविड़ जाति के लोग रहते थे और उससे भी पहले ओष्ट्रिक एवं नीग्रो जाति के । समय के साथ ओष्ट्रिक एवं नीग्रो जाति की विभेदक रेखाएँ क्षीणतर होती गईं और उनके अन्तर को पहिचानना ही कठिन हो गया । आर्यों के आगमन पर द्राविड़ों से उनकी टक्कर हुई किन्तु यह टक्कर भी दोनों को बहुत देर तक एक दूसरे से दूर न रख सकी । थोड़े ही समय में वे एक दूसरे से घुल-मिल गये । यहाँ तक कि उनकी सस्कृति भी एक हो गई और आज तो यदि हम यह देखना चाहे कि हमारी वर्तमान सस्कृति में कौन-सा तत्त्व आर्यों का है और कौन-सा द्राविड़ों का तो यह बताना ही कठिन हो जायगा । श्री रामचारीसिंह दिनकर के शब्दों में “आर्य परिवार की सभी भाषाओं ने उस एक ही घाट का पानी पिया है जो व्यास और वाल्मीकि का घाट है, उन्होंने विचारों के उस एक ही भण्डार से प्रेरणा ली है जो वेदों और उपनिषदों का भण्डार है और उनके भीतर सूर्य एवं नरों के उस एक ही चरित्र का यशोगान है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश अथवा राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर का चरित्र है ।”

मुसलमान तो अभी हजार बारह-सौ वर्ष पूर्व ही इस देश में आये । प्रारम्भ में गजनी और गौरी के कृत्यों से इस देश के निवासियों को बड़ी

ठेम पहुँची । किन्तु जैमे-जैमे समय बीतता गया वे एकता का मार्ग खोजते रहे । कबीर पहला व्यक्ति था जिसने एकता के प्रश्न पर चिन्तन किया । एकता का दूसरा चिन्तक था, सम्राट् जलालुद्दीन अकबर और तीसरा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी । यद्यपि गजनी, गौरी और औरङ्गजेब के नाम पर जब तब विद्वेष और घृणा भी फैलाये गये तथा कबीर को जीवन भर हिन्दू-मुसलमान दोनों का विरोध सहना पड़ा, इधर अकबर से सभी मुल्ला, मौलवी नाराज हो गये और गाँधीजी को तो उन्हीं के एक धर्म-बन्धु की गोली का शिकार होना पड़ा, तथापि मानवता की भागीरथी जमाने भर की गन्दगी एवं कूड़े कर्कट को उदरस्थ करके भी आगे ही बढ़ती रही ।

इतिहास बताता है कि भारतीय सस्कृति का प्रवाह सदैव समानता, सहिष्णुता और एकता की ओर रहा है और यही हमारे भविष्य का मार्ग है । धर्मों और सम्प्रदायों के बाह्याचारों ने इस एकता को बार-बार चुनौती दी । किन्तु धर्म आत्मा की वस्तु है वह बाह्याचार या छुआछूत में नहीं बसता । कबीन्द्र रवीन्द्र ने कहा था—“धर्म को पकड़े रहो, धर्मों को छोड़ दो ।” किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय सस्कृति का यह सन्देश वहीरे कानों पर पड़ता हुआ प्रतीत होता है । सन् १९४७ में अपने एक राष्ट्र के दो राष्ट्र बनवाकर, मानवता की इस भूमि को रक्त-रजित करके तथा इस बीसवीं शताब्दी को एक बार फिर वर्चस्व के दिन दिखाकर भी विघटनकारी शक्तियों को सन्तोष नहीं हुआ है । धर्म के नाम पर देश-के दो टुकड़े करवाकर अब वे भाषावाद के नाम पर संगठित हो रही हैं । यह उन्हीं की करामात है कि दक्षिण-वालों को अंग्रेजी पसन्द है किन्तु हिन्दी का नाम भी अच्छा नहीं लगता, और उत्तर-वालों के पास दक्षिण को समझाने का समय ही नहीं रहता । भाषावार प्रात के नाम पर गुजराती महाराष्ट्रीय का दुश्मन बना, असमी बंगाली का और जब भाषावार प्रान्तों की रचना भी हो गई; तो कही विदर्भ का विवाद प्रारम्भ हुआ, कही अकाली सूबे की आवाज बुलन्द हुई । एक समस्या हल होते न होते चार नई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं और एकता एवं सद्भावना के सारे प्रयत्नों को हवा में उड़ा देती हैं ।

ऐसा लगता है कि यदि यही स्थिति रही तो मद्रास के विश्व-विद्यालय में उत्तर-भारत का तो दूर, आन्ध्र का भी कोई प्रोफेसर दिखाई न देगा और फिर बनारस के विश्वविद्यालय में उत्तर-प्रदेश तो दूर, किसी विशेष जाति और विशेष कुल के ही लोग रखे जायेंगे। इस सकुचित मनोवृत्ति के कुछ उदाहरण हमारे सामने आने भी लगे हैं। अब धीरे-धीरे सभी प्रदेशों में यह भय भी घर करता जा रहा है कि कहीं हमारे यहाँ दूसरी भाषा या सम्प्रदाय के लोग बड़ी संख्या में न आ बसैं। क्या देश में सभी विचारशील व्यक्तियों के सामने यह एक प्रश्न चिह्न नहीं है ? विज्ञान के प्रभाव से आज जबकि देश और काल की दूरी निरन्तर कम होती जा रही है और 'एक विश्व' की चर्चा चलने लगी है, तब क्या यह सकुचित मनोवृत्ति, यह भाषायी सम्प्रदायवाद, यह प्रान्त-वाद और इसके पीछे छिपा हुआ सत्तावाद चिन्ता का कारण नहीं है ? क्या यह हमारी राष्ट्रीय-एकता के लिए चुनौती नहीं है ?

यदि मैं कहूँ कि इन सबसे उदासीन होकर चुप बैठे रहना जीवन और जगत् के प्रति ही उदासीनता का द्योतक है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। हम सबको इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। सौभाग्य से कबीर, गाँधी और अकबर की बहाई हुई धारा अभी जीवित है। देश के अनेक गणमान्य नेता, विचारक और समाज-सेवी हमारे सामने खड़े हुए इस खतरे को देख रहे हैं और इसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं। भारतवर्ष एक अखण्ड देश है और वह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिला है। जब राष्ट्रीयता का विचार भी नहीं जगा था और लोगों में एकता की प्रतीति भी नहीं थी तब भी कभी एकता के विषय में प्रश्न नहीं उठा। भारत का प्रत्येक साधारण व्यक्ति आज भी स्नान करते समय 'गंगे-यमुनेच' कहकर भारत की सभी नदियों का स्मरण करता है और चारों घाम की यात्रा कर अपने को कृत-कृत्य मानता है। ऐसी स्थिति में इन विघटनकारी शक्तियों को अपनी वीमत्सता का प्रदर्शन करने के लिए मुक्त कर देना क्या जघन्य अपराध नहीं होगा ?

अब प्रश्न यह होगा कि इन विघटनकारी शक्तियों को कैसे उखाड़ फेंके ? कैसे देश में एकता, सहिष्णुता और पारस्परिक सद्भावना की

स्थापना करे ? गहराई से विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चाहे जातिवाद हो, चाहे भाषावाद, चाहे सम्प्रदायवाद हो, चाहे प्रान्तवाद—इन सबके पीछे जाति, भाषा, प्रान्त, परम्परा अथवा सस्कृति के लगाव की भावुक प्रवृत्ति तो होती ही है, किन्तु इसके मूल प्रेरक हैं किसी व्यक्ति अथवा समूह के हित । जब-जब व्यक्तिगत स्वार्थों या महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुँचती है, तब-तब वे जातिवाद, भाषावाद आदि का बाना पहन कर उठ खड़े होते हैं । इसीलिये जिस प्रकार रक्त की प्रशुद्धि के रोगी का इलाज जगह-जगह उठने वाले फोडों पर मरहम लगाकर नहीं किया जा सकता, उसके लिये तो रक्त को शुद्ध बनाने वाली औषधि का ही सेवन करना हितकर होगा, उसी प्रकार इस विघटनकारी शक्ति का इलाज है एक सशक्त, गतिशील एवं व्यापक आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था जिसमें वैषम्य और अभाव के लिये नाममात्र का ही स्थान न हो । जब ऐसी आर्थिक प्रणाली स्थापित हो जायगी तब ये विघटनकारी प्रवृत्तियाँ अपना सारा जादू खो बैठेंगी । इसमें कोई सदेह नहीं कि यह एक बहुत बड़ा कार्य है किन्तु जब तक वह नहीं होता जनता का तनाव किसी न किसी रूप में फूटता ही रहेगा ।

दूसरी बात है सांस्कृतिक शिक्षा की । कवीन्द्र रवीन्द्र ने भारतीय सस्कृति की तुलना एक पूर्ण विकसित कमल से की है । उन्होंने कहा है कि इसकी विभिन्न पखुडियों में विभिन्न क्षेत्रों की सस्कृतियाँ प्रवाहित होती हैं और इन पखुडियों का समन्वित रूप पूर्ण कमल हमारी अविभाज्य किन्तु अनेक-पत्रीय भारतीय सस्कृति का प्रतीक है । रवीन्द्र के शब्दों में यदि इसकी एक पखुड़ी विक्षत हो जाती है अथवा अविकसित या अर्ध-विकसित रह जाती है तो इसका पूरे फूल के सौंदर्य पर प्रभाव पड़ेगा । स्पष्ट है कि पूर्णता की यह भावना, यह विशाल दृष्टिकोण ही हमारी सकुचित मनोवृत्ति, स्वार्थपरता और लगाव की भावुक प्रवृत्ति का इलाज कर सकेगी ।

पूर्णता की भावना लाने के लिए हम बहुत-सी बातें कर सकते हैं । उदाहरणार्थ पड़ोसी राज्यों के बीच गहरा सम्पर्क स्थापित करना, उनकी भाषा, सस्कृति और साहित्य का अध्ययन करना तथा पारस्परिक सहयोग

और सद्भावना का विकास करना । भले ही गुजरात में शिक्षा का माध्यम गुजराती हो और बंगाल में बंगला हो, किन्तु गुजरात में चण्डीदास और रविबाबू के गीतों का वही सम्मान हो जो नरसी मेहता और मीराबाई के गीतों का है । इसी प्रकार पंजाब में ज्ञानेश्वर और तुकाराम के अभंग उसी श्रद्धा से गाये जायें जिस श्रद्धा से गुरु नानक और अग्रद के भजन गाये जाते हैं । इसी प्रकार मद्रास में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाय, राजस्थान में शिवाजी की । आन्ध्र में गुरु नानक की जयन्ती मनाई जाय, काश्मीर में शंकराचार्य की । मार्गों और उद्यानों के नामकरण, पाठ्य-पुस्तकों के पाठों के चयन और पर्व-उत्सवों आदि के आयोजन में भी यही नीति अपनाई जा सकती है । स्वास्थ्य, रेल आदि विभागों की सेवा को अखिल भारतीय बनाने का सुभाव तो राज्य-पुनर्गठन-आयोग ने दिया ही था । प्रत्येक राज्य के कॉलेजों में पड़ोसी राज्य के विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जायें तथा अन्य विभागों में भी इस नीति को अपनाया जाय । इस प्रकार पारस्परिक सम्पर्क जितना बढ़ेगा, विघटनकारी शक्तियाँ उतनी ही पीछे छूटती जायेंगी ।

एक अखिल भारतीय भाषा का प्रचार और प्रसार भी हमारी आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है । संस्कृत के विघटन के बाद उसका स्थान क्रमशः उर्दू और अंग्रेजी ने ग्रहण किया किन्तु वे जन-जीवन को उतनी गहराई से स्पर्श न कर सकी । अंग्रेजी से देश को भले ही अनेक हानियाँ हुई हों किन्तु एक सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि उसने दूरस्थ प्रान्तवासियों को अभिव्यक्ति का एक सर्व-साधारण माध्यम प्रदान किया । इस माध्यम के द्वारा भारतवासी एक दूसरे के निकट-सम्पर्क में आये और भावनात्मक एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ । आज वही गौरव का स्थान हम हिन्दी को देने का निश्चय कर चुके हैं । यह हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग उसे अखिल भारतीय भाषा स्वीकार नहीं करना चाहते । उनके अनुसार अखिल भारतीय भाषा वही हो सकती है जो किसी एक राज्य की भाषा न हो । यह एक दुःखद स्थिति है । इन भाइयों की शका का निवारण कर उनका हृदय बदलने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व

हिन्दी-भाषा-भाषियों के ऊपर है। यह भी हमारा एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी भाषा, संस्कृति, इतिहास, लिपि सब कुछ सम्प्रदायों के साथ जुड़ गये हैं। साम्प्रदायिकता का यह दलदल भी हमसे श्रौदार्य, विशाल-हृदयता और मानवी-दृष्टिकोण की माँग कर रहा है। यह हमारे उस सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी कुठाराघात कर रहा है जिस पर हमारे समूचे देश का भाग्य निर्भर है।

अन्त में मैं नेहरूजी के शब्दों को दुहराना चाहता हूँ—“भारत के उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई अन्तर नहीं है। भारत एक है जिसके हम सब उत्तराधिकारी हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के उज्ज्वल भविष्य के भी हमी उत्तराधिकारी हैं।” सारांश यह कि भारत का उज्ज्वल भविष्य हमसे एकता, सहिष्णुता, विशाल-हृदयता और श्रौदार्य की अथवा यो कहे कि भारत की भावनात्मक एकता की माँग कर रहा है। क्या उसकी आवाज सुनौंगे ?

३५—साहित्य और समाज

१—साहित्य का अर्थ

२—साहित्य का समाज पर प्रभाव

३—सामाजिक स्थिति और साहित्य

४—साहित्य का महत्व

५—सत्साहित्य से समाज की उन्नति

साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव—“सहितस्य भाव साहित्यः।” सहित शब्द के दो अर्थ हैं—सह अर्थात् साथ होना और ‘हितेन सह सहित’ अर्थात् हित के साथ होना अथवा जिसमें हित सम्पादन हो। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परम्परानुकूलता के साथ सह-भाव हो वही साहित्य है।

कवि-कुल-चूडामणि कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण में शब्द और अर्थ को अपने उपास्य पार्वती-परमेश्वर के संयोग का उपमान माना है और कवि-कुल-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने वाणी और अर्थ का सम्बन्ध जल और उसकी तरङ्ग की भाँति एक दूसरे से अभिन्न माना है। साहित्य का अर्थ “हितेन सह सहित” लगाते हुए हम कहेंगे कि

साहित्य वह है जिससे मानव हित का सम्पादन हो। अंग्रेजी में साहित्य को लिटरेचर (Literature) कहते हैं। यह शब्द अक्षरो (Letters) से बना है, अर्थात् अक्षरो के सारे विस्तार का ही नाम साहित्य है। अरबी भाषा में साहित्य को 'अदब' कहा जाता है। अदब का अर्थ है आदर—शिष्टता। अतः उसके अनुसार जिसमें शिष्टता हो वही 'अदब' या साहित्य है।

साहित्य शब्द के शाब्दिक अर्थ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसके दो अर्थ हैं—एक व्यापक, दूसरा सकुचित। व्यापक अर्थ में जितना शब्द भण्डार और वाणी का विस्तार है सब इसके अन्तर्गत आ जाता है। सकुचित अर्थ में साहित्य का अर्थ है—काव्य। व्यापक अर्थ में साहित्य एक ऐसी रचना है जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो और सकुचित अर्थ में काव्य अथवा भावना प्रधान साहित्य। श्री गुलाबरायजी के अनुसार “साहित्य ससार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अर्थात् विचारों, भावों और सकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का सम्पादन करने के कारण सरक्षणीय हो जाती है।” डॉ० श्याम सुन्दरदास के शब्दों में “सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री निकाल कर समाज को सौपता है उसी के सचित भण्डार का नाम साहित्य है।” आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का कहना था कि “ज्ञान-राशि के सचित कोष का ही नाम साहित्य है।” अंग्रेज विद्वान् विलियम हडसन का कथन है कि “साहित्य केवल ऐसी पुस्तकों का भण्डार है जो विषय-वस्तु और उसकी प्रतिपादन शैली के कारण सर्व साधारण के लिए रुचिकर होता है तथा जिसमें रूप और उसका आस्वाद आवश्यक होते हैं।”

साहित्यकार अपने युग का प्रतिनिधि होता है। युग की प्रवृत्तियों, भावनाओं और आशा-आकांक्षाओं को ही वह अपनी रचनाओं में मूर्तरूप प्रदान करता है। जिस प्रकार वेतार के तार का रिसीवर आकाश-मण्डल में विचरती हुई विद्युत् तरङ्गों को पकड़ कर भाषित शब्द का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अपने युग के वायुमण्डल में घूमते हुए विचारों को पकड़ कर मुखरित कर देता है। साहित्यकार

वही बात कहता है, जो सब लोगो के अनुभव मे दिन-रात आती है। साहित्यकार और साधारण व्यक्ति मे अन्तर इतना ही होता है कि साधारण व्यक्ति मे अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती जब कि साहित्यकार मे उसकी कोई कमी नहीं होती। साहित्यकार सहृदय होता है। सबके सुख-दुख को अपना सुख-दुख मनकर वैसी अनुभूति कर लेता है और जहाँ उसे किसी भावना की क्षीण से क्षीण रेखा ही दिखाई देती है वहाँ वह उसके आधार पर पूरा चित्र खींच देता है।

किन्तु साहित्यकार केवल समाज का मुँह ही नहीं होता, वह समाज का मस्तिष्क भी होता है। वह समाज के हित की बात सोचता है और उसके लिए समाज का आह्वान करता है। वह सामाजिक भावो की जो मूर्ति बनाता है वह समाज की उन्नायिका होती है। साहित्यकार के माध्यम से हम समाज की भावनाओ को समझ पाते हैं और हमको उन परिस्थितियो का भी पता लगता है जो समाज को प्रभावित कर वायु-मण्डल मे एक नई लहर पैदा कर देती हैं। यद्यपि सर्वत्र मानव-हृदय एक-सा ही है तथापि प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी अलग विशेषता होती है। आत्मा का जो विस्तार, जो त्याग और तप हमे उपनिषदो में दिखाई देता है वह अन्य जातियो के साहित्य मे नहीं मिलता। उपनिषदो के इस साहित्य मे उस समय के भारत की सामाजिक स्थिति तथा तपोवनो का पवित्र, मुक्त और उज्ज्वल जीवन ही प्रतिबिम्बित हुये हैं। इस्लाम मूर्ति-पूजा का निषेध करता है, यही कारण है कि हमे मुसलमानो के साहित्य मे नाटको का अभाव मिलता है। हिन्दुओ मे सम्मिलित कुटुम्ब प्रणाली प्रचलित है। अतः सम्मिलित परिवार का जैसा सुन्दर वर्णन भारतीय-साहित्य मे उपलब्ध है वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं देता। शेक्सपियर लाख प्रयत्न करने पर भी कालिदास की भावनाओ को नहीं पा सकते और कालिदास शेक्सपीयर की भावनाओ को। इसी प्रकार मर्यादावादी गोस्वामी तुलसीदास न तो मिल्टन के 'पैराडाइज लॉस्ट' की कल्पना कर सकते थे, न स्वच्छन्दतावादी क्रान्तिकारी मिल्टन रामचरित-मानस की। हिन्दू-जाति सदैव अहिंसा-प्रिय रही है, अतः उसके साहित्य मे त्याग, तप, औदार्य, सहिष्णुता, सत्यवादिता आदि का ही वर्णन है

और इन भावनाओं के अनुरूप उसके चरित्र-नायक भी हरिश्चन्द्र, राम, कृष्ण, शिव, दधीचि आदि रहे हैं ।

पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक उन्नति के कारण वहाँ के साहित्य में भी भौतिकवाद की प्रतिष्ठा हो गई । वहाँ विज्ञान की उन्नति के ही कारण स्वरति की भावना का भी विकास हुआ । वहाँ के लोगों में विलास-प्रियता और भोगेच्छा की वृद्धि हुई । भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण वहाँ के जीवन में सघर्ष, घात-प्रतिघात एवं प्रतिद्वन्द्विता की अधिकता है । अतः वहाँ के साहित्य में इन भावों का चित्रण प्रचुरता से मिलता है । इधर हमारा भारत प्राकृतिक शोभा से पूर्ण है । प्रकृति ने यहाँ के निवासियों के लिए अक्षय खाद्य-पदार्थ उत्पन्न किये हैं । परिणाम यह हुआ कि यहाँ के निवासी या तो अतीन्द्रिय जगत के साथ सम्बन्ध जोड़ने में रहे या भोग-विलास में फसकर ऐन्द्रिक सुखों में लीन हो गये ।

दूसरी ओर जिस प्रकार साहित्य में सामाजिक भावों और विचारों की प्रतिच्छाया रहती है उसी प्रकार हमारा समाज भी साहित्य से प्रभावित होता है । समाज साहित्य का निर्माण करता है और साहित्यकार समाज का । दोनों में आदान-प्रदान होता रहता है, दोनों पर एक दूसरे की क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है । वर्तमान युग विचारों का युग है । आजकल जो भी परिवर्तन होते हैं वे सब विचार-धारा के ही परिणाम-स्वरूप होते हैं । जैसे छोटे से बट-बीज में बड़े वृक्ष की समावना छिपी रहती है उसी प्रकार विचारों में बड़ी-से-बड़ी क्रान्ति या विघटन छिपे रहते हैं । इस युग के सारे राजनीतिक आन्दोलन विचारों के ही फल हैं । साहित्य हमारे ज्ञान का विकास करता है तथा हमारे मन में वर्तमान के प्रति असन्तोष पैदा करता है । वह हमें अपनी हीन-अवस्था की, दूसरों की उन्नत अवस्था से तुलना करने की प्रेरणा देता है और उसे सुधारने की स्फूर्ति प्रदान करता है । प्रेमचन्द के उपन्यास और कहानियों में किसानों के प्रति सहानुभूति और मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, एक भारतीय आत्मा के काव्य में देश को आजाद बनाने की छटपटाहट है । रूस की क्रान्ति मार्क्स के विचारों का परिणाम थी तो हमारे देश का सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन महात्मा गाँधी के

अहिमावाद एवं निष्क्रिय-प्रतिरोध का । इसी प्रकार तुलसीदासजी ने अपने रामचरित-मानस से भारत के घर घर में सुख, शान्ति और भक्ति का सन्देश पहुँचाया तो कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम एकता और सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया । साहित्य हमारे अव्यक्त भावों का व्यक्त रूप ही तो है । वह किसी भी देश के भावों को जीवित रखता है और व्यक्तित्व को स्थिर बनाता है । साहित्य के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वे तलवार के द्वारा किये हुए परिवर्तनों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं ।

इसके अतिरिक्त, साहित्य हमारा मनोविनोद करता है और हमारे जीवन का भार भी हल्का करता है । वह सामाजिक सगठन को दृढ़ बनाता है और जातीय जीवन को बल देता है । साहित्य हमें एक संस्कृति और एक जातीयता के सूत्र में बाँधता है । जैसा साहित्य होता है वैसी ही हमारी मनोवृत्तियाँ भी होती हैं और जैसी मनोवृत्तियाँ होती हैं वैसा ही कार्य हम करते हैं । अतः हम कह सकते हैं कि साहित्य केवल समाज का प्रतिबिम्ब ही नहीं होता वह समाज का उन्नायक और नियामक भी होता है । साहित्य समाज के अज्ञान-अन्धकार को समाप्त करता है और उसकी एक ही चोट में पाखण्ड, ढोंग, अन्धविश्वास हवा हो जाते हैं । साहित्य में श्रान्ति करने की जबरदस्त शक्ति होती है । जब वैपश्य बढ़ने लगता है, अत्याचार से लोग त्रस्त हो जाते हैं और अनर्थकारी रूढ़ियाँ जड़ जमाने लगती हैं तो साहित्य उनका प्रतिरोध करता है और जनता में प्रतिरोध की शक्ति भर देता है । साहित्य ने किसानों, मजदूरों की आवाज बुलन्द की है और उसी ने सोये हुए भारतवासियों, एशिया और अफ्रीका के निवासियों में जागरण का मन्त्र फूँका है । इस प्रकार साहित्य की शक्ति अपरिमित है । वह समाज के उत्थान-पतन, विकास-ह्रास और आरोह-अवरोह की अपार शक्ति अपने अन्दर छिपाये हुए है ।

किन्तु आजकल साहित्य के नाम पर कुछ ऐसी पुस्तकें भी घडाघड़ निकल रही हैं जो हमारी कुत्सित वृत्तियों का पोषण करती हैं और हमें अनैतिक जीवन की ओर मोड़ती हैं । ऐसी पुस्तकें कभी भी साहित्य नहीं कही जा सकती । हम उसी को सद्साहित्य कहेंगे जो हमें सुपथ पर चलाए । जो अज्ञान के अन्धकार से हटाकर हमें ज्ञान के प्रकाश में लाए,

असत् से निकाल कर सत्य के दर्शन कराए और विनाश से निकाल कर अमृत पिलाए, वही सच्चा साहित्य है। सच्चा साहित्य समाज में आशा और उल्लास पैदा करता है, साहस और बल भरता है, प्रेरणा और स्फूर्ति जगाता है। जब ऐसे साहित्य का सृजन होता है, जातियाँ निहाल हो जाती हैं।

३६—नि शस्त्रीकरण की समस्या

१—भूमिका

२—नि शस्त्रीकरण का अर्थ

३—उसका संक्षिप्त इतिहास

४—नि शस्त्रीकरण का महत्त्व

५—उसका भविष्य

हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। आज का युग विज्ञान के चमत्कारों का युग है। जीवन के जिस क्षेत्र पर दृष्टि जाती है वही विज्ञान के चमत्कारों से चमत्कृत दिखाई देता है। आज वायुयान, मोटर, रेल, जहाज आदि हमें देखते ही देखते दुनियाँ के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचा देते हैं और तार, टेलीफोन, बेतार के तार आदि दुनियाँ के किसी कोने से घर बैठे हमारी बातचीत करवा देते हैं। विशाल बाँधों, पुलों, सड़कों और नहरों के निर्माण में कला का चमत्कार दिखाई देने लगा है तो नई-नई दवाइयों, निरोधक टीके, एक्सरे आदि के आविष्कार में व्याधि-निवारण एवं नियन्त्रण के। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि ने शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में चमत्कार उपस्थित किया है तो स्पुतनिक ने अन्तरिक्ष-यात्रा के क्षेत्र में। अभी विज्ञान के गर्भ में मानव-कल्याण की अनेक सम्भावनाएँ छिपी हुई हैं। आज की प्रगति को देखते हुए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगामी कुछ वर्षों में दुनियाँ का नक्शा ही बदल सकता है। किन्तु जैसे समुद्र-मन्थन के समय अमृत के साथ विष भी निकला था, उसी प्रकार विज्ञान से वरदानों के साथ-साथ कुछ अभिशाप भी हमें मिले हैं। ये अभिशाप हैं—एटमबम, हायड्रोजन बम, कोवाल्ड बम, दूरमारक यन्त्र, विपैली गैसें तथा इसी प्रकार के अन्य विनाशकारी शस्त्रास्त्र। समुद्र-मन्थन के बाद जिस प्रकार विष पीने की

समस्या खड़ी हुई थी उसी प्रकार आज भी इन विनाशकारी हथियारों पर नियन्त्रण रखने की समस्या हमारे सामने उपस्थित है। उस समय तो सौभाग्य से शंकर ने विष पीकर दुनियाँ को बचा लिया था किन्तु आज इस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दुनियाँ के सिर पर तलवार लटक रही है। न जाने कब महायुद्ध प्रारम्भ हो जाय और दुनियाँ देखते ही देखते मिट जाय। हमारी विज्ञान की सारी प्रगति युद्ध के विनाशकारी खतरे से कुण्ठित हो गई है। हमें ऐसा लगता है कि दुनियाँ विनाश के कगार पर खड़ी है। न जाने कब वह किसी भोके से गिर पड़े और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाय! आप पूछेंगे कि इसका कोई इलाज भी है या नहीं? हाँ, है। वह इलाज है निःशस्त्रीकरण।

निःशस्त्रीकरण का अर्थ है इन विनाशकारी शस्त्रास्त्रों पर नियन्त्रण करना। आज दुनियाँ के सभी शक्तिशाली और उन्नत राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए इन शस्त्रास्त्रों के अन्वाधुन्य निर्माण में जुटे हुए हैं। सब एक दूसरे से भयभीत हैं और अपनी शक्ति रक्षा और उन्नति का स्रोत इन शस्त्रास्त्रों को ही समझ रहे हैं। किसी में इतना साहस नहीं है कि इन विनाशकारी उपकरणों से अपना पीछा छुड़ाएँ और दुनियाँ से कहे कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। यदि कोई हम पर बुरा इरादा रखता है तो हम बिना हथियारों के उसका मुकाबला करेंगे और भले ही मर मिटे पर उसके इरादों को सफल नहीं होने देंगे। इस निश्चय के साथ शस्त्रास्त्रों की इस कुटिल और विनाशकारी होड़ से पीछे हट जाना ही निःशस्त्रीकरण है।

यह बात नहीं है कि निःशस्त्रीकरण के महत्त्व को कोई समझ नहीं रहा है। आज दुनियाँ के सभी बड़े राष्ट्र उसके महत्त्व को समझ रहे हैं। वे उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं किन्तु उनके प्रयत्न अधूरे और आधे मन से किए हुए हैं। आइए, हम इन प्रयत्नों के इतिहास पर एक दृष्टि डालें। निःशस्त्रीकरण का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वह अपने जीवन के केवल २-३ दशक ही बिता सका है। उसका जन्म दूसरे महायुद्ध की विभीषिका के बाद सन् १९४५ में हुआ था। दुनियाँ के बड़े राष्ट्र अपनी

आँखों से युद्ध के विनाशकारी कुश्रुत्यो और उनके दुष्पन्निगामो को देख चुके थे । उन्होंने अनुभव किया था कि यदि यही स्थिति रही तो दुनियाँ का विनाश दूर नहीं है । अतः सन् १९४५ में उन सभी बड़े राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण का प्रश्न उठाया । अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही न्यू मेक्सिको के प्रथम आणविक विस्फोट के बाद एक सम्मिलित घोषणा की । उन्होंने कहा कि इन विनाशकारी अस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए शीघ्र ही एक संयुक्त-राष्ट्र-आयोग की स्थापना की जाय । इस घोषणा का अच्छा फल हुआ । अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत-रूस के विदेश-मन्त्रियों ने जनवरी १९४६ में संयुक्त-राष्ट्र-अणुशक्ति-आयोग की स्थापना की । इस वर्ष जून मास में अमेरिका ने एक योजना प्रस्तुत की जो कि 'वरुच-योजना' के नाम से प्रसिद्ध है । इस योजना के कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं—

(१) भय पूर्ण समावनाओं से युक्त सम्पूर्ण आणविक क्रिया-कलापों एवं अन्य कार्य-विधियों की व्यवस्था, नियन्त्रण और अन्य कार्यक्रम एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के आधीन हो ।

(२) इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के नियमों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों को दण्ड दिया जाय । स्थायी सदस्यों का निषेधाधिकार भी इस निर्णय में वाचक न हो ।

(३) दण्ड-विधान के नियम के साथ ही आणविक शस्त्रास्त्रों के उत्पादन पर भी अकुश लगाया जाय और इनके उत्पादन में लगने वाली समस्त सामग्री का उपयोग मानव-कल्याण के विविध कार्यों में किया जाय ।

सन् १९४६ में यह 'वरुच-योजना' राष्ट्रसंघ में बहुमत से स्वीकार कर ली गई । दुःख है कि इस योजना को सभी सदस्य राष्ट्रों की सर्व-सम्मति स्वीकृति नहीं मिल सकी । सोवियत-रूस तथा उसके मित्र राष्ट्रों ने यह आपत्ति की कि सर्वप्रथम आणविक अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और नियन्त्रण-विधि बाद में कार्यान्वित की जाय । इसके बाद रूस ने यह कहा कि अणुबमों पर नियन्त्रण प्रतिबन्ध दोनों एक साथ प्रारम्भ किये जायँ । इसके बाद रूस बार-बार विरोध करता रहा ।

परिणाम यह हुआ कि सयुक्त-राष्ट्रसंघ की समिति ने केवल एक ही आयोग में, जिसका नाम नि शस्त्रीकरण आयोग रखा गया, परिवर्तित कर दिया। यद्यपि रूस का रुख नि शस्त्रीकरण विरोधी नहीं है तथापि अमेरिका और रूस के बीच व्याप्त पारस्परिक अविश्वास और वैमनस्य के कारण उनके बीच की खाई कम हो ही नहीं पाती। फलतः सयुक्त राष्ट्र-संघ की सयुक्त-समिति ने इस आयोग के सारे कार्य को एक निष्पक्ष एवं मध्यस्थ उपसमिति को सौंप दिया। इस उपसमिति की बहुत सी बैठकें सन् १९५३-५४ में हुईं। अक्टूबर १९५४ में सयुक्त-राष्ट्र-संघ ने यह प्रस्ताव पास किया कि मुख्य रूप से अस्त्र-निर्माता पाँच महान् राष्ट्रों का सम्मिलित निर्णय होगा। तीन-चार वर्षों की अवधि में नि शस्त्रीकरण के समझौते के सम्बन्ध में पाँच महान् राष्ट्रों की अनेक बैठकें हुईं और इनमें पर्याप्त विचार-विनिमय भी हुआ। किन्तु खेद है कि इन सबका कोई सुपरिणाम सामने नहीं आ पाया। पता नहीं वह सुदिन कब उदय होगा जब इन बड़ी-बड़ी शक्तियों में इस प्रश्न पर समझौता होगा और दुनियाँ मुक्ति की साँस ले सकेगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नि शस्त्रीकरण का प्रश्न दुनियाँ के जीवन-मरण का प्रश्न है। यदि इस प्रश्न का समुचित हल निकल आया तो ठीक है अन्यथा कुशल नहीं हो सकती। बात यह है कि जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति हो रही है वैसे-वैसे विनाश के नये शस्त्र-अस्त्र बन रहे हैं। इन शस्त्रास्त्रों की शक्ति चौंका देने वाली है। पहले जहाँ तलवार या बन्दूक एक बार में एक-दो व्यक्तियों को ही मारने की क्षमता रखते थे, वहाँ अब आधुनिक शस्त्रास्त्र एक-साथ करोड़ों व्यक्तियों को मारने की क्षमता रखने लगे हैं। वे देश के देश नष्ट कर सकते हैं। अब सारी दुनियाँ का विनाश कुछ ही घण्टों का काम हो गया है। अतः दुनियाँ के सामने यह प्रश्न है कि वह विनाश की इस होड़ में आगे बढ़े या इनसे मुक्ति ले। स्पष्ट है कि विनाश कोई नहीं चाहता। किन्तु पारस्परिक अविश्वास और विद्वेष का ऐसा कुटिल जाल बिछा हुआ है कि विश्वास, शान्ति, सद्भावना और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। वैसे तो दुनियाँ के सामने आज अनेक समस्याएँ हैं किन्तु

नि शस्त्रीकरण की समस्या उससे तत्काल हल की माँग कर रही है । यदि इसकी इसी प्रकार उपेक्षा होती रही तो विनाश निश्चित है । इसीलिए मैं इसे दुनियाँ के जीवन-मरण का प्रश्न कहता हूँ ।

प्रसन्नता की बात है कि सन् १९५५ मे सोवियत-रूस ने अपनी सेना मे सात लाख सैनिकों की कमी करने की घोषणा करके इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण पहल की । इसमे कोई सन्देह नहीं कि नि शस्त्रीकरण की दिशा मे यह एक महत्वपूर्ण कदम था किन्तु खेद है कि दूसरे राष्ट्रों ने इसका बिल्कुल उत्तर नहीं दिया । अगस्त १९५७ मे नि शस्त्रीकरण की समस्या पर फिर एक बैठक हुई जिसमे कुछ नये सुझाव रखे गये । अमेरिका के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री श्री डलेस ने अमेरिका, रूस और 'वारसा-सन्धि' के देशों मे हवाई-निरीक्षण का प्रस्ताव रखा । इधर नाटो-परिषद् ने भी नि शस्त्रीकरण सम्बन्धी बातों से अपनी सहमति प्रकट की किन्तु अभी तक दुनियाँ के बड़े-बड़े राष्ट्र किसी सर्वसम्मति निर्णय तक पहुँच नहीं सके हैं । वस्तुतः नि शस्त्रीकरण का प्रश्न हमसे साहस की माँग कर रहा है । हम अपने मनो मे अविश्वास, वैमनस्य और कटुता बनाये रखकर इस प्रश्न को हल नहीं कर सकेंगे । अतः इस समस्या की माँग यह है कि बड़े राष्ट्र वैमनस्य, अविश्वास और कटुता के सकुचित एवं विनाशकारी घेरे से ऊपर उठें और मुक्त मस्तिष्क से इस प्रश्न पर सोचें-विचारें । यदि दुर्भाग्य से ये लोग उस घेरे से ऊपर न उठ सके तो दुनियाँ के शान्तिप्रिय लोगों का मत इतना शक्तिशाली बन सके कि उन्हें नि शस्त्रीकरण के लिये विवश कर दें । सौभाग्य से ऐसी शक्तियों का उदय हो रहा है । चिन्ता यही है कि इन शक्तियों के मजबूत होने से पहले ही कही विनाशकारी शक्तियाँ अपने पैर न जमा ले ।

३७—चीन की चुनौती

१—चीन का सपना

२—जीवन मूल्यों का संघर्ष

३—रूढ़िवादी साम्यवाद मैदान मे

४—हमारा कर्तव्य

(अ)—सुरक्षा का महत्त्व समझे

(आ)—सरकार, ससद और प्रधान मंत्री का समर्थन करें

(इ)—शान्तिकालीन सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार रहे

५—उपसंहार

चीन ने हमारी उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर हमें एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। चीन का आक्रमण एक साधारण युद्ध नहीं है। बात यह है कि चीन का आक्रमण उस महत्वाकांक्षा का पहला अभियान है जो वह सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, को विजय करके पूरा करना चाहता है। यदि किसी दिन चीन को इसमें सफलता मिली तो वह हमारे दुर्भाग्य का दिन होगा। उस दिन आजादी ही नहीं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जायगी। अपनी जिस सस्कृति और नैतिक व आध्यात्मिक जीवन पर हम सदियों से गर्व करते आए हैं, समाप्त हो जावेंगे। हमारी पराजय सम्पूर्ण एशिया ही नहीं दुनियाँ की परतन्त्रता और जनतान्त्रिक प्रणाली के लिये एक बहुत बड़ा आघात सिद्ध होगी। चीनी साम्यवादी यही सपना देख रहे हैं कि वे समस्त एशिया ही नहीं, दुनियाँ की स्वतन्त्रता, आध्यात्मिक जीवन और जनतान्त्रिक प्रणाली का अन्त कर दें।

चीन के आक्रमण को केवल सीमा का झगडा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वस्तुतः वह भारतीय और चीनी जीवन पद्धतियों, आदर्श एवं दर्शन का संघर्ष है। हम आस्तिक हैं, वे नास्तिक। हम भौतिक पदार्थों से अधिक मानवीय मन व सकल्प-शक्ति को प्रधानता देते हैं, वे मानवीय मन और सकल्प को भौतिक परिस्थितियों की उपज मानते हैं। हम साध्य के साथ-साथ साधन की पवित्रता को भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं जब कि उनके लिये साधनों की शुद्धता कोई महत्त्व नहीं रखती। उनकी दृष्टि में केवल साध्य ही महत्त्वपूर्ण है। उसके लिये वे निम्न से निम्न साधन अपनाते हुए नहीं हिचकते। हम अहिंसा को बड़ा महत्त्व देते हैं और जीवन ही नहीं, जगत् में उसकी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। किन्तु उनके सामने अहिंसा न तो नीति-शास्त्र का प्रश्न है न आचार का। वह उनके लिये मात्र व्यावहारिक उपयोगिता का प्रश्न है। हमारा लक्ष्य है 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।' हमारी निष्ठा सर्वोदय में है किन्तु वे

पार्टी या पक्ष के लिये सभी छोटे-बड़े स्वार्थी को-बलिदान करना श्रेयस्कर मानते हैं। हमारी मान्यता है कि सद्भावना पैदा करके बातचीत या पच-फैसले द्वारा सभी भगड़े निपटाये जा सकते हैं। किन्तु वे वर्ग संघर्ष और क्रान्ति की निरन्तरता में विश्वास करते हैं। माओ का कहना है कि शक्ति 'बन्दूक की नली से आती है।' हम सब प्रकार की वैचारिक स्वतन्त्रता को मूल्यवान मानते हैं और उसके लिये पूरा-पूरा अवसर देना चाहते हैं। किन्तु वे वैचारिक स्वतन्त्रता को खतरनाक मानते हैं। उनके अनुसार वही विचार प्रचलित किया जाना चाहिये जो शासनसत्ता तय करे। आज हमारे सामने अपने इन्ही जीवन मूल्यों की रक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया है। साम्यवादियों ने सन् १९२८ में अपने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यह स्पष्ट कर दिया था कि गाँधीवाद जनक्रान्ति का अधिकाधिक विरोधी सिद्ध हो रहा है और साम्यवाद को उसका डटकर मुकाबला करना चाहिये।

यद्यपि यूगोस्लाविया और सोवियत रूस भी साम्यवादी राष्ट्र हैं, किन्तु उन्होंने अपनी रीति-नीति से यह सिद्ध कर दिया है कि वे चीन की भाँति रूढ़िवादी साम्यवाद में विश्वास नहीं करते। चीन रूढ़िवादी साम्यवाद के सभी तरीके, नारे और ध्येय अपनाना चाहता है। चीन का नेता माओ स्टेलिनवाद में विश्वास रखता है। चीन के साम्यवादी इतने प्रबल आतंकवादी हैं कि उन्होंने सब प्रकार की स्वतन्त्रता को पूर्णतः कुचल दिया है। सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा उसमें इतनी प्रबल है कि यदि आज स्टेलिन जीवित होता तो वह इन सबको देखकर नाचने लगता। यही कारण है कि हमारी यह लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। इसमें हमें केवल चीनियों का मुकाबला ही नहीं करना है, उन सब लोगों का भी मुकाबला करना है जो इस रूढ़िवादी साम्यवाद में विश्वास करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे कुछ लोग हमारे देश में भी मौजूद हैं। ऐसे लोग जहाँ-तहाँ हमारे देश की जनता के सकल्यों को क्षीण करने में लगे हुए हैं। वे देश के विभिन्न भागों में राष्ट्र-विरोधी विध्वंसक कार्य कर रहे हैं। अब आप समझ गये होंगे कि चीनी आक्रमण अपने गर्भ में कितना घातक विष छिपाये हुए

है, उसकी शक्ति कितनी प्रबल है और उसका मुकाबला करना कितना आवश्यक है ।

अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है ? जब अंग्रेज हमारे देश के शासक थे, उनकी सैनिक शक्ति अपरिमित और अजेय थी । फलतः एक लम्बे अर्से तक हम अपने को सुरक्षित समझते रहे और हमने सुरक्षा के प्रश्न की कमी को इतनी गहराई और तीव्रता से नहीं सोचा । किन्तु आज सुरक्षा का प्रश्न हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है । यदि हम खतरे की गम्भीरता को नहीं समझते, उसके लिये पूरी तैयारी नहीं करते और मौका आने पर अपना सब कुछ बलिदान करने की तत्परता नहीं दिखाते तो हमारा भविष्य निश्चय ही अन्धकारमय है । सौभाग्य से आज देश में हमारी अपनी सरकार है । हमारे अपने चुने हुए व्यक्ति शासन की कुर्सियों पर बैठे हैं और वे ही हमारे युद्ध प्रयत्नों का संचालन कर रहे हैं । ये वे ही लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में अपनी देश-भक्ति का परिचय दे चुके हैं । हम अलग-अलग और असंगठित रहकर इस खतरे का मुकाबला नहीं कर सकते । सरकार ही हमारे युद्ध प्रयत्नों का संचालन कर रही है । हमारी विजय-प्राप्ति का वही सबसे बड़ा उपकरण है । अतः आज की सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम अपनी सरकार को मजबूत बनाये, उसे पूरा समर्थन और सहयोग दें । हम ऐसा कोई काम न करें जिससे वह कमजोर बने । हमारे प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने चीनियों को निकाल बाहर करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी । अतः हमें उनके नेतृत्व में पूरा विश्वास रखना चाहिये और वे जैसा मार्गदर्शन कर गये हैं हमें उसी प्रकार का कार्य करते रहना चाहिये । इधर हमारी ससद भी प्रजातन्त्रीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव कर चुकी है । वह भी चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये वटिबद्ध है । अतः हमें उसका भी पूरा समर्थन करना चाहिये । समय की यह आवश्यकता है कि हम दुश्मनों को अपने देश से बाहर निकालने के लिये दृढ़ सकल्प करें और अपने में थोड़े से भी सशय या दुविधा को स्थान न दें । इस सकट-काल में हमें उन सब सुविधाओं और नागरिक स्वतन्त्रता की आशा नहीं

करनी चाहिये जो शांति के समय हमें प्राप्त होती रहती हैं। हमें अपने सत्तारूढ़ नेताओं पर पूरा विश्वास रखना चाहिये कि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसे समय शासकों को अपने पास कुछ विशेष अधिकार रखने आवश्यक होते हैं और राष्ट्र के प्रति कोई भी विरोध सहन नहीं किया जाता। क्या हम अपने इस कर्तव्य को पहचानेंगे ?

३८—हमारी प्रतिरक्षा का प्रश्न

१—भूमिका

२—प्रतिरक्षा की आधुनिक आवश्यकताएँ

३—भारत में इन साधनों की सुलभता

४—हमारी कमी—राष्ट्रीय एकता का अभाव

५—आजादी के बाद एकता की ओर प्रगति

६—सकटकालीन स्थितियों का वरदान

७—उपसंहार

आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र को अपनी प्रतिरक्षा के लिये विपुल साधनों की आवश्यकता होती है। अब वह युग नहीं कि थोड़े साधनों से ही कुछ वीर पुरुषों के बल पर विजय प्राप्त की जा सके। आज सेनाओं को अनेक अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य साधन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और इन सब का उत्पादन केवल वही राष्ट्र कर सकते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कच्चे माल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना भी आजकल प्रतिरक्षा के लिये बड़ा आवश्यक है। आजकल प्रतिरक्षा के लिये सेना की सभी आवश्यकताओं को, जिनमें अस्त्र-शस्त्र से लेकर बूट और बटन तक अनेक वस्तुएँ आती हैं, अपने ही देश में तैयार करने की आवश्यकता है। उनमें प्रमुख ये हैं—

(१) जनबल अर्थात् शारीरिक दृढता और साहस वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या।

(२) इतना लम्बा चौड़ा क्षेत्र जिसमें आर्थिक और सैनिक दोनों ही दृष्टियों से अपनी व्यवस्था को विकसित और शक्तिशाली बनाते रहने का अवसर हो।

(३) पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का उपलब्ध होना।

(४) रेल सड़क ब्रजल-मार्ग की उत्तम व्यवस्था ।

जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है चीन के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिये हमें देखना होगा कि हमारे पास प्रतिरक्षा के लिये ये साधन कहाँ तक उपलब्ध है । जहाँ तक जनबल का सम्बन्ध है, हमारे देश में साहसी योद्धाओं की कमी नहीं है । अंग्रेजों ने हमारे देश के विशाल जनबल का आंशिक प्रयोग ही किया था और सेना में मराठे, जाट, राजपूत, गोरखे, सिक्ख, मुसलमान आदि को ही प्रमुख स्थान दिया था । यदि आज जनबल का पूरा उपयोग किया जाय तो हमारे सामने जनबल की कोई समस्या नहीं रहेगी । विस्तार और क्षेत्र के मामले में भी हमारा देश सौभाग्यशाली है । मुगलों को दक्षिण पर विजय प्राप्त करने में जो बहुत सा समय लगा और फिर भी सफलता न मिल सकी उसका एक मात्र कारण क्षेत्र का विस्तार ही था । अंग्रेजों को भी भारत को जीतने में जो सौ वर्ष का समय लगा उसके पीछे भी क्षेत्र का विस्तार ही एक प्रमुख कारण था । आजकल यह भी आवश्यक है कि हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था किन्हीं एक या दो स्थानों पर केन्द्रित न हो । क्योंकि यदि दुश्मन उन्हीं जगहों पर बम गिरा देता है तो हमारी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है । जहाँ क्षेत्र का विस्तार सीमित होता है वहाँ बम आदि विनाशक अस्त्र-शस्त्र सर्वाधिक विनाश करते हैं । हमारे देश में गङ्गा के मैदान को छोड़कर शेष सभी भागों की आबादी विरल है । हमारे उद्योग-वन्धे सारे देश में फैले हुए हैं । हाँ, कुछ उद्योग कच्चे माल की एक विशिष्ट क्षेत्र में बहुतायत होने के कारण उसी क्षेत्र में इकट्ठे जरूर हैं । किन्तु कुल मिलाकर हमारे उद्योग देश भर में फैले हैं । इसी प्रकार प्रतिरक्षा के लिये जिन भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह भी सारे देश भर में फैली हुई है ।

इन साधनों की दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी हमारी कुछ कमियाँ हैं । उनमें प्रमुख है मानसिक साधन । किसी भी देश की प्रतिरक्षा के लिये सबसे पहली आवश्यकता है स्वतन्त्र रहने की कामना और उसके लिये सब कुछ बलिदान करने की तैयारी । हमें यह खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि सदियों से हमारे देश में इस भावना का अभाव रहा

है। एक ओर क्षेत्रीय दृष्टि से हमारे देश का विस्तार और दूसरी ओर जातियों की अनेकता इस दिशा में बाधक बनती रही है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में हमारे यहाँ क्षेत्रीय या स्थानीय भावनाएँ प्रबल होती रही हैं जिनसे सदैव राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचा। इतिहास बताता है कि अरब के नवाब ने मरहठों के डर से ईस्ट इण्डिया कम्पनी से मेल किया और सिंधिया के आधिपत्य से बचने के लिए राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों की शरण ली। इसी प्रकार ट्रावनकोर के राजा ने भी मैसूर के राज्य की माँग स्वीकार करने की अपेक्षा विदेशियों की आधीनता स्वीकार की। इधर अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सन्धि की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शुजाउद्दौला बड़ा कुशल योद्धा था किन्तु हमारा यह दुर्भाग्य था कि उसके मन में भारत की एकता व स्वतन्त्रता की भावना नहीं थी। वह अवध के लिए चिन्तित था और उसे मरहठों से बचाना चाहता था। १८ वीं शताब्दी में यही भावना हमें सब शासकों में दिखाई दी।

राजा-महाराजा ही नहीं, हमारी जनता भी उस कमजोरी का शिकार रही है। उसमें भी अपने प्रादेशिक शासकों के प्रति वफादारी का अभाव था। बात यह थी कि न तो उस काल के शासक विधिवत् नियुक्त हुए थे न उनका शासन किसी सिद्धान्त पर आधारित था। जो जिस पर कब्जा कर बैठता उसी का राजा बन बैठता। जैसे हैदराबाद व अर्काट के नवाब। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाराष्ट्र व पंजाब में अपने शासकों के प्रति वफादारी थी किन्तु सारे देश की दृष्टि से यह वफादारी कम ही कही जायगी।

अब प्रश्न यह है कि क्या आज स्थिति में परिवर्तन हुआ है। बाहर से देखने पर आज भी हमें अनेक विभाजक प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। भाषाओं की दृष्टि से हमारे देश में अनेक भाषाएँ हैं और उन भाषाओं को बोलने वाले लोग अपनी-अपनी भाषाओं के प्रति जितने वफादार हैं उतने राष्ट्रीय एकता के प्रति नहीं हैं। हमारे यहाँ अनेक जातियाँ व उपजातियाँ हैं। और सबको अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं पर गर्व है। भारत में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो किसी न किसी बात में

अपने को बड़ा न मानता हो। किन्हीं बातों में अपनी विशिष्टता या श्रेष्ठता मानना बुरा नहीं है। किन्तु हमारी कमी यह है कि हम ऐसा करते हुए भारत की विशिष्टता और श्रेष्ठता को भूलकर आपस में लड़ने-भगड़ने लगते हैं। वस्तुतः किसी भी जाति, क्षेत्र या भाषा की विशिष्टता एवं गौरव पृथक्ता पर आधारित नहीं हो सकता। सदियों से हमारे यहाँ कोई अपनी केन्द्रीय सरकार नहीं थी। यह पृथक्ता उसकी भी देन है। किन्तु आज भारत में एक केन्द्रीय सरकार है और वह भी हमारी ही जनता द्वारा चुनी हुई है। आज दुनियाँ भी छोटे-छोटे राज्यों का विलय कर बड़े-बड़े देशों की स्थापना की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में विभाजन व पृथक्ता की प्रवृत्ति असामयिक एवं अहितकर है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ऐसे बहुत से काम हुए हैं जिन्होंने हमें एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया है। हिन्दू-धर्म के नाते तो हम एक सूत्र में बन्धे हुए हैं ही, आर्थिक पुनर्निर्माण ने भी हमें एकता की ओर बढ़ाया है। आज भारत में जो पुनर्निर्माण हो रहा है वह कोई भी एक प्रदेश अलग रहकर नहीं कर सकता। हमारे देश के निवासी अब लोकतन्त्रीय राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग ले रहे हैं। सबको समान अधिकार और समान स्वतन्त्रता प्राप्त है। किसी जाति या किसी क्षेत्र से दूसरों को कोई क्लेश नहीं पहुँचता। यदि यही स्थिति रही तो निश्चय ही एक ऐसा दिन आयेगा जबकि भाषा, जाति और क्षेत्रीयता पर आधारित ईर्ष्या व स्पर्धा की क्षुद्र भावनाएँ समाप्त हो जायेंगी। हमें यह कहते हुए हर्ष है कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करते ही एकता की भावना प्रबल हुई है। आज हमारी सबसे बड़ी शक्ति है स्वस्थ प्रादेशिक स्पर्धा पर आधारित राष्ट्रीय अखण्डता तथा केन्द्रीय शासन में देश के विविधतापूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व। हमें प्रसन्नता है कि यह शक्ति विकास कर रही है। पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर आक्रमण किया तो हमारी एकता मजबूत हुई। हैदराबाद की जनता ने भी यही काम किया और अब चीन के आक्रमण ने तो हमारी एकता को सबसे अधिक बल

विपदाओं, असफलताओं और निराशाओं का मुकाबला कितने साहस से, कितनी बेहोदुरी से करते हैं। विपदाओं और निराशाओं से लड़ते हुए जिस एक बात के सर्वत्र दर्शन होते हैं और जो सबके अनुभव में समान रूप से आती है वह किसी कवि के शब्दों में इस प्रकार है—

मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत !

जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का यही एक मूल मन्त्र है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य की जीत उसके मन पर निर्भर है और मन ही पर उसकी हार निश्चित है। गीता में इसी बात को कुछ शब्दों के हेर-फेर के साथ इस प्रकार कहा गया है—

मन एव मनुष्याणा कारणं बन्मोक्षयो ।

अर्थात् हमारा मन ही बन्धन व मोक्ष का कारण है। मतलब यह कि यदि हम बाधाओं को बाधा समझकर उलझते रहे तो निश्चय ही उन बाधाओं के झूट में उलझ जायेंगे। किन्तु यदि हम बाधाओं को बाधा समझते ही नहीं, न उनसे डरते या घबराते हैं तो वे देखते ही देखते समाप्त हो जायेंगी। अतः हमारी अपनी सफलता या असफलता, आशा या निराशा, विपद या आनन्द हमारे अपने मन पर ही निर्भर है। यदि हमारा मन जीता हुआ है, आशाओं से भरा है तो दुनियाँ की कोई मुसीबत उसे हरा नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती। वह राम का जीता हुआ ही मन था जिसने राज्याभिषेक के तुरन्त बाद वनवास के समाचार सुनकर भी कोई परेशानी अनुभव नहीं की। कैकेयी ने वरदान माँगकर माँगे दुनियाँ भर की विपत्ति राम के सिर पर डाल दी। किन्तु राम के जीते हुए मन को ये मुसीबतें छू भी नहीं सकी। उनका मन चाहे सीता हरण का समय आया, चाहे राम-रावण युद्ध का, सदैव अपराजित रहा। कठिनाइयाँ, असफलताएँ और निराशाएँ क्या प्रताप, शिवाजी व नैपोलियन के सामने कम थी ? किन्तु इनके अपराजित मनो ने कठिनोई को कठिनाई कब समझा ? उसे देखकर कब ठण्डी साँस ली ? यह उनके अपराजित मन का ही प्रभाव था कि बड़ी से बड़ी बाधा भी उनके मार्ग

को अवरोध न कर सकी। कटकाकीर्ण मार्ग उनके लिये राजमार्ग बन गया, पहाड़ नतमस्तक हो गये और सरिताएँ मार्ग देने के लिये चिद्वर्ष हो गई। यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करके सृष्टि के रहस्य को जानने का प्रयत्न किया जाय, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आनन्द का श्रोत मनुष्य के अपने अन्दर है। मनुष्य अपनी सारी शक्ति उसे बाहरी दुनियाँ में हूँढते हुए खर्च कर देता है। किन्तु जब मन की शक्ति का पता पड़ जाता है तो जैसे कोई खजाना ही हाथ लग जाता है। विद्वानों का कहना है कि सृष्टि के आदि पुरुष मनु थे। आगे मनु की सन्तान ही मानव कहलाई। मनु शब्द की उत्पत्ति 'मनु' नामक मूल धातु से हुई है। मूल धातु मनु का अर्थ है चिंतन करना, विचार करना। जो चिंतन या विचार करता है वही वस्तुतः मानव है। हम मानव तो हैं परन्तु मानव का प्रमुख गुण चिंतन हमसे कितनों को प्राप्त है? राम को हम ईश्वर की तरह पूजते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि राम में ऐसा कौन-सा गुण था जिसने उन्हें ईश्वर की कोटि में लाकर रख दिया? पंचवटी में राम के इसी गुण का सकेत लक्ष्मण के मुँह से कराते हुए मैथिलीशरणजी गुप्त ने लिखा है—

मन प्रसाद चाहिये केवल
क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद,
भाभी का आल्हाद अतुल है,
मझली माँ का विपुल विपाद ?

राम की सहघर्मिणी होने के कारण सीता को मन प्रसाद प्राप्त हो गया था और जगल उनके लिए सैकड़ों स्वर्ग की भाँति आनन्ददायी बन गया था। दूसरी ओर कैंकेयी ने इसी मन-प्रसाद को खो दिया ! फलतः राजप्रासादों में भी रहकर वह सदैव दुःखी रही।

आप प्रश्न करेंगे कि यह मन प्रसाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मन प्रसाद प्राप्त करने के लिये हमें अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर से स्वार्थ, कलुष, अज्ञान और अविचार का आवरण उठाना पड़ेगा। हमें सतत् जागरूक होकर यह देखते रहना पड़ेगा कि

हमारा मन बुराईयो का शिकार तो नहीं हो रहा है, अपवित्र तो नहीं बन रहा है। ऐसा करते रहने से हम अपने मन की कमजोरियों, अशुद्धता और अपवित्रता को खोज सकेंगे और उनका अन्त करके उसे विशुद्ध बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। यदि हम जागरूक रहकर अपने दिन भर के क्रिया-कलाप पर विचार करें, यह देखे कि हमारी अपनी श्रुतियाँ क्या हैं तो निश्चय ही इससे बढ़कर हमारा कोई मार्ग-दर्शक नहीं हो सकता। यह आत्मनिरीक्षण हमें सदैव सही रास्ता दिखाता रहेगा। जब हम अपने को देखेंगे, अपनी भूलों को पहचानेंगे तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न अपने आप प्रारम्भ हो जायगा। उस स्थिति में हमें अपनी भूल स्वीकार करना आनन्ददायक लगेगा और हमारा मन स्फटिक की भाँति स्वच्छ और पवित्र बन जायगा। राम के पास मन की पवित्रता की ही तो पूँजी थी। इसी पूँजी ने जंगल के बन्दरो की ही सेना उनके लिये बनादी और ये पशु कहलाये जाने वाले वानर उसी पूँजी के बल पर सोने की लका में रहने वाले उस युग के बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा रावण की सेना का पराभव उसी के नगर में जाकर कर सके। मन की शुद्धता की इसी पूँजी ने गाँधी को हमारे राष्ट्र का पिता बना दिया। गाँधी ने कभी जेल को जेल समझा ही नहीं। वह तो उनके लिये कृष्ण मन्दिर था। अस्पृश्य जातियों के लोग उनके लिये हरिजन थे और सदियों से शोषित एवं पीड़ित व्यक्ति दरिद्र नारायण। कठिनाइयों की उनके सामने भी कोई कमी नहीं थी। किन्तु जिसे मन-प्रसाद प्राप्त हो जाय उसका रास्ता कौन-सी कठिनाई रोक सकती है? कोई भी कठिनाई गाँधी का रास्ता न रोक सकी। यही बात महात्मा बुद्ध, पैगम्बर मुहम्मद साहब और ईसा के साथ भी थी।

आप कहेंगे आत्म-निरीक्षण के द्वारा मन की पवित्रता प्राप्त करना कठिन है। इतना जागरूक रहना और अपनी कमियों को निरन्तर निकालते रहना महापुरुषों का ही काम है। क्या इसका कोई अन्य सुगम मार्ग नहीं? विद्वानों ने इसके दो अन्य मार्ग भी बताये हैं। एक है स्वाध्याय, दूसरा है गुरु की कृपा। यदि आत्मनिरीक्षण का कार्य

हमें कष्ट साध्य प्रतीत होता है, तो या तो अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये या किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिये। बड़े-बड़े ग्रन्थ मानव-समाज की बड़ी मूल्यवान् पूँजी हैं। महापुरुषों के जीवन का सारा ज्ञान व अनुभव इन ग्रन्थों में समाया रहता है जिसे प्राप्त करने में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कड़ी साधना करनी पड़ी, वही बात हमें थोड़े से समय में प्राप्त हो जाती है। इन ग्रन्थों का अध्ययन दूसरे शब्दों में कहे तो उन महापुरुषों का सत्संग ही है। उनके ग्रन्थ पढ़ते हुए किसे ऐसा नहीं लगता कि हम उनके पास ही हैं और उनका प्रेम, औदार्य, अनुभव और ज्ञानगरिमा हमें अपनी शीतल छाया प्रदान नहीं कर रहे हैं।

जिन्हें इस मार्ग में भी कठिनाई मालूम होती है उनके लिये सरल मार्ग है किसी गुरु की शरण में जाना। सन्तो ने गुरु की महिमा का बहुत वर्णन किया है और उसे गोविन्द से भी बड़ा माना है। जो जीवन-पथ आलोकित करे उसे गोविन्द ही कह दिया जाय तो इसमें क्या बुराई है ?

साराश यह कि यह सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी। इसकी कठिनाइयों का कोई अन्त नहीं है और शायद कोई अन्त मिल भी नहीं पायेगा। एक कठिनाई हल होते ही यहाँ चार नई कठिनाइयाँ जन्म लेंगी और नये-नये आविष्कार, साधन-सम्पन्नता एवं भौतिक समृद्धि शायद इसका कोई हल नहीं निकाल पायेगी। यहाँ सफलता का एक ही मार्ग रहेगा और वह होगा मन को विशुद्ध बनाना। मन की शक्ति प्राप्त करके जिस प्रकार अतीत काल के महापुरुषों ने जीवन की बाधाओं और असफलताओं को पराजित किया उसी प्रकार भविष्य में भी बड़े-बड़े सिद्ध व महात्मा यही मार्ग दिखाते रहेंगे। मन की यह पवित्रता आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय तथा गुरु की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। जो वैराग्य, असफलता और विपदाओं के महासागर से पार होना चाहते हैं उन्हें इसी नाव का सहारा लेना चाहिये।

४०—उपग्रह एवं चन्द्र-यात्रा

१—उपग्रह

२—रूसी उपग्रहों की कहानी

३—अमेरिकन उपग्रहों की सफलता

४—अन्य सफलताएँ

५—रूस और अमेरिका के अन्य उपग्रह

६—चन्द्रमा सम्बन्धी वर्तमान ज्ञान

७—भावी संभावनाएँ

उपग्रह या बालचन्द्र आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। उसकी बढ़ती हुई सफलताओं ने दुनियाँ में एक तहलका मचा दिया है और सभी पढ़े-लिखे लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। अंग्रेजी में इसे स्पुतनिक कहते हैं। यह रूसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है—साथ चलने वाला या सहयात्री। जिस प्रकार चन्द्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसी प्रकार यह कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके आविष्कार और सफलता ने ज्ञान का नया क्षितिज विस्तृत कर दिया है। अभी तक अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में हमें कुछ विशेष बातें मालूम नहीं थी। हमारे धार्मिक विश्वासों के अनुसार तो चन्द्रमा एक देवता है। इसी प्रकार सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि भी देवता माने जाते हैं। उपग्रह सम्बन्धी सफलताएँ इस सम्बन्ध में हमारे अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान का नया क्षितिज विस्तृत कर रही हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब मनुष्य चन्द्रमा पर पहुँच जायगा और वहाँ का सारा आँखों देखा हाल बताएगा। चन्द्रमा पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अन्य ग्रहों में पहुँच कर वहाँ का भी ज्ञान प्राप्त किया जायगा तथा यह देखा जायगा कि वहाँ से हम क्या-क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन सफलता के पीछे मानव के भावी लाभ की अनेक संभावनाएँ छिपी हुई हैं।

वैज्ञानिक दृष्टि से ये उपग्रह मानव के अन्तरिक्ष सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि करेंगे। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उपग्रह के पथ पर प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव पृथ्वी के रूप परिवर्तन के अनुरूप ही

आकर्षण के बदलने के साथ-साथ बदलता रहता है। अतः इस पथ-परिवर्तन के आधार पर वैज्ञानिक निश्चित रूप से यह पता लगा सकेंगे कि समय-समय पर पृथ्वी मध्य में कितनी उभर आती है और दोनों ध्रुवों पर कितनी दब जाती है। भूतल के प्राचीन आकर्षण-क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने में भी यह प्रयोग सहायता करेगा।

वाल्स-व्योम में पहला उपग्रह ४ अक्टूबर १९५७ को छोड़ा गया। इसका घेरा ५८ सेण्टीमीटर और भार ७४.५० किलोग्राम था। इसकी गति २९,००० किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसने ९६ मिनट २ सेकण्ड में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इसमें रेडियो ट्रान्समीटर लगे थे और इसके सकेत सभी वायरलेस केन्द्रों के शार्टवेव पर सुने गये थे। जिस राकेट द्वारा यह उपग्रह आकाश मण्डल में छोड़ा गया था, वह राकेट भी उपग्रह के साथ-साथ लगभग एक महीने तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा। बाद में वह आकाश में ही जलकर भस्म हो गया।

दूसरा उपग्रह ३ नवम्बर १९५७ को छोड़ा गया। इसमें लाइका नामक एक कुत्ते को भी बैठाया गया था। यह पृथ्वी से १५०० किलोमीटर की दूरी पर छोड़ा गया और इसने १०२ मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा की। कुछ दिनों बाद कुत्ते के मरने की सूचना मिली। पहला उपग्रह तीन महीने से अधिक तक अन्तरिक्ष में चक्कर काटने के बाद गिरा था, दूसरा अप्रैल १९५८ में।

ये दोनों उपग्रह रूस ने छोड़े थे और अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेंट आइजन हावर ने स्वीकार किया था कि विज्ञान के क्षेत्र में रूस अमेरिका से आगे है। लेकिन १७ सप्ताह बाद अमेरिका ने भी १ फरवरी १९५८ को अपना पहला उपग्रह अन्तरिक्ष में छोड़ा। इसकी गति २९,००० किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने पृथ्वी की पहली परिक्रमा १०६ मिनट में पूरी की। इसका पथग्रह पृथ्वी से कम-से-कम १६० किलोमीटर और अधिक-से-अधिक ३२० किलोमीटर दूर था। इसका आकार तोप के गोले के समान था और वजन १६.३२ किलोग्राम। यह ९० मिनट में ही पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता था। जब यह आकाश मण्डल में छोड़ा गया तो इसके पृष्ठ भाग से लपटें निकली।

अमेरिकन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लगभग ढाई वर्ष तक अन्तरिक्ष में घूमता रहेगा ।

इसी शृङ्खला में अमेरिका ने अपना दूसरा उपग्रह छोड़ा १७ मार्च १९५८ को । इसका नाम था 'बीटा १९५८ ।' वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त यह उपग्रह ४००० किलोमीटर से भी अधिक ऊँचाई पर १३५ मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता था । जिस वेनगार्ड राकेट द्वारा यह छोड़ा गया था वह तीन खण्डों का था । इसका कुल भार १५० किलोग्राम था । इसमें ६ स्पर्शदण्ड, दो ट्रान्समीटर एवं सामान्य बैटरियों के अतिरिक्त शक्ति से चलने वाली बैटरियाँ लगी हुई थी । ये १०८ और १०८.०३ मेगासाइकिल पर रेडियो सन्देश प्रसारित करती थी ।

अन्तरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने की यह होड़ ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी लाभदायी सिद्ध हुई । इससे प्रेरणा प्राप्त करके अब तक न जाने कितने उपग्रह तथा अन्तरिक्ष क्षेपास्त्र छोड़े जा चुके हैं । जापान, फ्रान्स, संयुक्त अरब गणराज्य, भारत आदि अनेक देशों ने भी इस दिशा में अपने प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये हैं । इस के भेजने वाली गागरिन और मेजर तितोव तथा अमेरिका के कप्तान शेफर्ड और कप्तान ग्लेन अन्तरिक्ष में पृथ्वी के अनेक चक्कर लगाकर पृथ्वी पर सकुशल लौट आये हैं । इसके अलावा अनेक जानवरों एवं कीड़े-मकोड़ों को भी अन्तरिक्ष में भेजकर वापिस पृथ्वी पर ले आने में सफलता प्राप्त कर ली गई है । विश्व इतिहास में ये घटनाएँ अपना विशेष महत्व रखती हैं । अब मानव चन्द्रमा के अदृश्य भाग का चित्र लेने, अन्तरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह छोड़कर उसके माध्यम से दो महाद्वीपों के बीच टेलीविजन तथा रेडियो संचार स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सफल हुआ है । अमेरिका के नवीनतम 'टेलिस्टार' परीक्षण ने, जिसके द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच टेलीविजन चित्रों एवं सन्देशों का आदान-प्रदान हुआ है, अनेक आर्थिक एवं व्यापारिक समावनाओं का श्रीगणेश कर दिया है ।

यद्यपि अब अनेक उपग्रह छोड़े जाने लगे हैं और उपग्रह छोड़ना

कोई अनोखी बात नहीं है तथापि रूस के तीसरे उपग्रह ने १५ मई सन् १९५८ में अन्तरिक्ष में प्रवेश करके दुनियाँ को चकित कर दिया । इसने वायुमण्डल की ऊपरी तहों के घनत्व के बारे में अधिक सही जानकारी दी । पृथ्वी के तापमान के बारे में भी नये तथ्य प्राप्त हुए हैं । इनसे मालूम हुआ है कि पृथ्वी लगभग २०० किलोमीटर की ऊँचाई पर कहीं अधिक 'गरम' है और पहले जितना समझा जाता था उससे कहीं अधिक 'ऊँचा' है । ब्रह्म किरणें भौतिकविदों तथा नक्षत्रज्ञानवेत्ताओं का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं । उनके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाने से नये ससार के निर्माण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और सितारों की जीवनावधि पर और अधिक प्रकाश पड़ेगा तथा उसके अन्दर परमाणुविक घटनाओं को ज्यादा गहराई के साथ समझा जा सकेगा ।

अन्तरिक्ष की असीम गहराइयों के रहस्य के उद्घाटन के क्षेत्र में इस समय रूस और अमेरिका में होड़ हो रही है । रूस ने सबसे पहले सफलता प्राप्त करके अमेरिका को प्रेरणा दी । रूस ने एक ऐसा अन्तरिक्ष यान छोड़ा जो चन्द्रमा के पृष्ठ भाग का फोटो पृथ्वी को भेज सका । इधर अमेरिका ने मार्च १९६० में एक ऐसा कृत्रिम गृह — पायोनियर-५ — अन्तरिक्ष में स्थापित किया जो अनन्तकाल तक सूर्य की परिक्रमा करता रहेगा । वह अनेक वर्षों तक पृथ्वी और चन्द्रमा से भी आगे की परिस्थितियों के बारे में सूचनाएँ प्रेषित करता रहेगा । रूस के दो अन्तरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन और तितोव तथा अमेरिका के दो अन्तरिक्ष यात्री शेफर्ड और ग्लेन अन्तरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके हैं । इनके बाद जुलाई १९६३ में रूस के वेलेरेवाई कोवस्की ने अन्तरिक्ष में ५ दिन की उड़ान भरी । १२ अक्टूबर १९६४ को रूस ने विश्व के पहले यात्रीवाहक अन्तरिक्ष में तीन व्यक्तियों (एक डाक्टर, एक वैज्ञानिक और एक चालक) को भेजकर अन्तरिक्ष शोध में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है । अभी-अभी रूस ने चन्द्रमा पर एक उपग्रह को सफलतापूर्वक उतारा और उसने चन्द्रमा के धरातल के अनेक चित्र प्रेषित किये ।

इन उपग्रहों के कारण जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे सबसे पहले चन्द्रमा के सम्बन्ध में नई-नई जानकारी प्राप्त होने की संभावना बढ़ गई है। चन्द्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है और एक दिन ऐसा आ सकता है जबकि मनुष्य चन्द्रमा पर पहुँच कर प्रत्यक्ष रूप से उसको देखे। चन्द्रमा के जो चित्र अब तक उतारे गये हैं उनसे मालूम हुआ है कि उसका पूरा घरातल आठ-नौ किलोमीटर ऊँची पर्वत मालाओं से ढका हुआ है। उसमें बीच-बीच में कुछ गहरी दरारें भी हैं और मण्डलाकार उठान है। वहाँ के पर्वत पृथ्वी के ज्वालामुखी जैसे होते हैं लेकिन उनका व्यास बहुत अधिक होता है। कभी-कभी तो वह तीन-सौ किलोमीटर तक का होता है। पर्वतों के अतिरिक्त वहाँ चपटे गड्ढे भी हैं।

एक वैज्ञानिक का कहना है कि चन्द्रमा की सतह एक 'पुस्तक' की तरह है जिसे पढ़ने से उसका सारा इतिहास मालूम हो जाता है। लेकिन अभी इसके बहुत से अध्याय पढ़े नहीं जा सके हैं। चन्द्रमा के पश्चिम भाग के बारे में जानने की भी वैज्ञानिकों को बड़ी जिज्ञासा थी। रूस का एक राकेट चन्द्रमा के पश्चिम भाग के चित्र खींचने में भी सफल हुआ है। उसके अनुसार यह भाग चपटा है और उसमें आर-पार बड़े छिद्र हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा के सामने और पीछे के भाग में कुछ अन्तर है।

सोवियत ज्योतिषविद वारावाशोव के अनुसार चन्द्रमा पर मुश्किल से ही कोई समतल भाग होगा। चट्टानों के विभिन्न स्तर, जिनसे चन्द्रमा की सतह बनी है, ताप के भारी परिवर्तनों के आधीन है। चारों ओर वायुमण्डल न होने से वहाँ दिन और रात के तापों में भारी अन्तर रहता है। रात को वहाँ तापमान बर्फ के ताप से भी १५० डिग्री कम हो जाता है तथा दिन में शून्य से १२० डिग्री ऊपर चढ़ जाता है। सोवियत वैज्ञानिक प्रोफेसर मारकोव के अनुसार चन्द्रमा का पूरा घरातल स्पष्ट जैसे रन्ध्रीय पदार्थ से बना हुआ है। यह कथन कुछ अजीब-सा लगता है कि चन्द्रमा में वायु नहीं, पानी नहीं और वहाँ के ताप में बराबर बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। किन्तु वहाँ ऐसी वनस्पतियों के, जो कार्बन-डाइ-आक्साइड के वायुमण्डल में

थोड़े दिनों तक ही जीवित रह सके, होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। ये वनस्पतियाँ कुछ चट्टानों के नीचे के भागों की दरारों में पैदा होकर जमीन से अपने लिये भोजन पा सकती हैं। अब तक की इस प्रगति के आधार पर कहा जा सकता है कि शीघ्र ही ऐसा दिन आने वाला है जब पृथ्वी की ही भाँति चन्द्रमा पर भी मनुष्य रहने लगेगा।

४१—संकटकालीन स्थिति और विद्यार्थी

१—संकटकालीन स्थिति की पुकार

२—नेहरूजी की अपील

३—विद्यार्थियों के कर्तव्य—

(अ) ज्ञान-विज्ञान के मन्दिर में राजनीति को न घुसने दें।

(आ) ज्ञानोपासना में जुटें (इ) विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ाएँ।

४—एक नई चुनौती

५—प्रोफेसर ला ग्रोस क्लार्क का कथन

६—शिक्षण सस्थाएँ और विद्यार्थी चुनौती का मुकाबला करें।

पिछले ५ वर्षों में (सन् १९६२ से ६६ तक) हमारे देश को दो बार संकटकालीन स्थिति में से गुजरना पड़ा। पहली बार अक्टूबर १९६२ में चीन के आक्रमण के समय और दूसरी बार अगस्त १९६५ में पाकिस्तान के आक्रमण के समय। यद्यपि हम किसी देश को जीतने की महत्वाकांक्षा अपने मन में नहीं रखते तथापि कुछ ऐसे देश हैं जो या तो हमारी बढ़ती हुई शक्ति से शक्ति हैं या अपने मन में बुरे इरादों छिपाये हुए हैं और अपनी शक्ति में ऐसे बावले हैं कि उचित-अनुचित की चिन्ता किये बिना ही लड़ाई के लिए चढ़ दौड़ते हैं। जो भी हो, हम दो बार अग्निपरीक्षा में से गुजर चुके हैं और कह नहीं सकते कि हमारे सिर पर संकट के नये बादल मड़राने लगे। चीन तो लगातार हमारे सम्मान, एकता और स्वतन्त्रता को बर्बरतापूर्ण चुनौती देता आ रहा है। उसकी चुनौती केवल हमें ही नहीं है, वह समूची

मानव-जाति को है, दुनियाँ की शान्ति, स्वतन्त्रता और विकास को है। उसका आक्रमण केवल हमारे विरुद्ध नहीं है, वह तो मानवता और सभ्यता की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। इस सकट का मुकाबला करने के लिए और देश की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हम सभी को, विशेषकर हमारे विद्यार्थियों को सतर्क रहना चाहिए। वह एक स्थायी खतरा है, एक लम्बा सकट है।

इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों का नाम हमने जान-बूझकर लिया है। विद्यार्थी देश के भावी नागरिक हैं। वे देश के सिपाही और कर्णधार हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। प० जवाहरलाल नेहरू ने हमारे विद्यार्थियों से सकट के ही समय में कहा था—“प्रत्येक पीढ़ी को नये सिरे से स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्योंकि इसके अभाव में किसी भी राष्ट्र के इरादे कमजोर पड़ जाते हैं, और वे जीवन तथा स्वतन्त्रता के मौलिक मूल्यों को भूल जाते हैं। मुझे इस बात का गर्व है और इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि जिस पीढ़ी से मैं सम्बन्धित हूँ उसे गांधीजी के मार्गदर्शन में आजादी की लड़ाई में भाग लेने का अवसर मिला।

आज हम सबके लिए और विशेषकर नौजवानों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा का समय है, जिसमें हमारे शौर्य और धैर्य की समय की कसौटी पर परख होनी है। इस सकटकाल में जिस जुम्मेदारी और दृढ़ता से हमारे देश की जनता ने अपनी आवाज बुलन्द की है वह हमारी बुनियादी शक्ति का परिचायक है। हमें जनगण की शक्ति के इस महान् स्रोत को छोटी बातों में उलझाकर बेकार नहीं बनाना है। हमें इस चुनौती को यह समझकर स्वीकार करना है कि वह हमें और हमारे राष्ट्र को ऊँचा उठाने के लिए एक स्वर्ण अवसर है, जिसका यदि हम बहादुरी, सम्मान और अनुशासन के साथ मुकाबला करें तो हमारा देश इस अग्निपरीक्षा में से निकल कर एक नया और समृद्धशाली राष्ट्र बन सकता है।

इस मौके पर हमारे विद्यार्थी राष्ट्र की सेवा अनेक तरीकों से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्रीय

रक्षा-दल या एन० सी० सी० रायफल में भर्ती होकर प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको और भी ऊँचा प्रशिक्षण दिया जा सके । हम सभी को अब सारा जीवन व्यतीत करना होगा और इस तरह जो कुछ भी बचा सकते हैं उसे बचाना होगा । हमें अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण को जारी रखकर उस अवसर के लिए तैयारी करनी होगी जबकि राष्ट्र को हमारी सबसे अधिक आवश्यकता हो ।

.... इसलिये वर्तमान सकट के इस मौके पर हमारे विद्यार्थियों और नौजवानों को अपनी शक्ति किसी भी ऐसी बात में लगाकर बेकार नहीं करनी चाहिये जो राष्ट्र या समाज को चोट पहुँचाती हो या जो हमारे राष्ट्र के महान् उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधक हो । हमें अपने प्रत्येक कार्य और भाषा में समय लाना होगा जो प्रत्येक विकसित और प्रौढ़ राष्ट्र की धरोहर है ।”

यह अपील सकटकालीन स्थिति में विद्यार्थियों के कर्तव्य पर अच्छा प्रकाश डालती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना और अपनी सारी शक्ति राष्ट्र निर्माण के काम में लगाना— विद्यार्थियों के यही दो प्रमुख कर्तव्य होते हैं । आइये हम इस सम्बन्ध में जरा और गहराई से सोचें और देखें कि सकटकाल में हम क्या करें और क्या न करें । आधुनिक संसार को गढ़ने का काम आजकल विज्ञान और टेक्नालाजी कर रहे हैं । मानव समाज तथा भौतिक जगत पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उनका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है । विज्ञान के विकास में आज दुनियाँ के लगभग सभी विकासशील देश लगे हुए हैं । आज विज्ञान सम्पूर्ण मानव समाज की एक सामूहिक प्रक्रिया है । वह विभिन्न देशों, जातियों और राष्ट्रों को जोड़ने वाली एक ऐसी शक्तिशाली कड़ी बन गया है जिसका सांस्कृतिक प्रभाव भी काफी पड़ता है । क्योंकि जिन सार्वदेशिक सिद्धान्तों को खोजने का काम विज्ञान करता है वे ऊँच-नीच, जात-पाँत और मतमतान्तर के गड्ढों को तोड़ते हुए मनुष्य के मन की गहराइयों में उतर कर सात्विक

प्रवृत्तियों एवं सच्ची आकांक्षाओं को जन्म देते हैं। विज्ञान स्पर्धा नहीं, सहयोग पैदा करता है। यह तो राजनीति है जिम्ने विज्ञान के क्षेत्र में घुसकर उसे विकृत करने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि ज्ञान-विज्ञान के इस पवित्र मन्दिर को राजनीति की कालिमा से बचाते रहे।

विद्यार्थी ज्ञानोपासक हैं और ज्ञान की उपासना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन यदि हम विश्वविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा मण्डलों के परीक्षा-फलों को देखें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे यहाँ लगभग ५० प्रतिशत बालक उत्तीर्ण होते हैं और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों में तो २५ प्रतिशत ही उत्तीर्ण होते हैं। यदि हम अपनी इस स्थिति की तुलना इंग्लैण्ड से करें तो वहाँ लगभग ९५ प्रतिशत बालक पास होते हैं। यह हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि है। यद्यपि इसके अनेक कारण हैं तथापि विद्यार्थियों की भी इस सम्बन्ध में बड़ी जुम्मेवारी है। उन्हें अपना अधिकांश समय अध्ययन में लगाना चाहिए। वाचनालयों, पुस्तकालयों और छात्रालयों का पूरा लाभ उठाना चाहिए और राजनीतिक नारेबाजी और आन्दोलनों को छोड़कर रचनात्मक कार्यों में जुटना चाहिए। विद्यार्थियों के आस-पास अध्ययन का वातावरण बनना चाहिए और उनकी बहुत-सी शक्ति इसी में खर्च होनी चाहिए। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं को विचारकों, तत्त्व-चिन्तकों एवं मनुष्यों का निवास स्थान बनाना चाहिए, राजनीतिक दाँव पेच का अखाड़ा नहीं। विश्वविद्यालयों का काम है समाज को ऐसे प्रतिभावान, योग्य एवं सजग नर-नारी प्रदान करना जो कला, विज्ञान, टेक्नालाजी, औषधि, कृषि आदि में प्रशिक्षित हों और जो त्यागी, तपस्वी एवं कर्मठ हों। विद्यार्थियों का काम है कि वे विश्वविद्यालयों को इस में पूरा-पूरा सहयोग दें। विश्वविद्यालयों में हड़तालें करने से तो इस उद्देश्य को बहुत चोट पहुँचेगी।

किसी भी विश्वविद्यालय का महत्त्व उसकी ऊँची-ऊँची इमारतों, बड़े-बड़े पुस्तकालयों तथा अन्य साधन सामग्रियों से नहीं होता। वस्तुतः

विश्वविद्यालय उन विचारों से बनता है जिनका वहाँ सृजन होता है और जो वहाँ की मिट्टी में पनपते हैं। वे महान् और ऊँचे विचारों को जन्म देने वाले स्थान होने चाहिए। लेकिन आजकल विचारों की दुनियाँ में रहने वाले विद्वान विश्वविद्यालय से दूर रहना ही अच्छा समझते हैं। यह कोई शुभ लक्षण नहीं है। विद्यार्थी इस काम में बहुत योग दे सकते हैं। वे विश्वविद्यालयों को सच्चे अर्थों में ज्ञान-विज्ञान के केन्द्र बनाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं और अपना भी बहुत बड़ा हित कर सकते हैं।

यह परमाणु युग है। आजकल ध्वंस के अनेक स्वयंचालित एवं स्वयं निर्देशित अस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किये जा रहे हैं। ये मानव-जीवन एवं मनुष्य सभ्यता के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। आज मानवता परमाणु विस्फोट रूपी व्यापक और सघन दावानल के मुँह तक पहुँच चुकी है और परमाणु शक्ति के जाने अनजाने गलत प्रयोग से हमारी सभ्यता के ही विलुप्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध में प्रो० लाप्रोस क्लार्क का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है—“अब हमें अपने को धोखे में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यह भयावह प्रश्न है कि जिस सभ्यता को मानव-समाज ने धीरे-धीरे बड़ी मेहनत से एक के उपर एक ईंट रखकर पिछले हजारों वर्षों में खड़ा किया है, क्या नष्ट होने से बचाया जा सकता है, जो आज मानव-प्रतिभा के गलत इस्तेमाल, तथा राजनीतिक सत्ता एवं आर्थिक महत्ता के अक्रुशहोन सम्पर्क के परिणामस्वरूप विनाश के तट पर आ पहुँची है।”

बात यह है कि वैज्ञानिक एवं टेक्नीकल ज्ञान तथा राजनीति, व्यवहार कुशलता और नैतिक मूल्यों के बीच पड़ी हुई खाई तेजी से बढ़ती जा रही है। नतीजा यह हो रहा है कि विज्ञान और अध्ययन, तथा परमाणु और अहिंसा अपना सन्तुलन खोते जा रहे हैं। वे परस्पर सहायक एवं पूरक बनने के स्थान पर विघातक बनते जा रहे हैं। विद्यार्थी और शिक्षण संस्थाएँ ही इस खाई को पाट सकते हैं। वे ही विज्ञान और अध्यात्म तथा परमाणु एवं अहिंसा में सन्तुलन एवं सामंजस्य

पैदा कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जबकि शिक्षण सस्थाएँ ऐसी बन सके जहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को जिज्ञासा व्यक्त करने की सुविधा हो, प्रत्येक विचार-को विवेक की तुला पर तोलने और अपनी शका का समाधान करने की स्वतन्त्रता हो, जहाँ पर ज्ञान, विवेक और विनय एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाएँ हो और जहाँ पर केवल विद्वत्ता, विश्वास-पात्रता एवं चरित्र को ही सम्मान न दिया जाता हो, वरन् जहाँ इन गुणों के विकास की समुचित व्यवस्था हो। विद्यार्थी ही अपने आप और चरित्र से शिक्षण सस्थाओं को यह गौरव प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षण सस्थाएँ मानवता, सहनशीलता, विवेक, सद्विचार और सत्यान्वेषण की प्रतीक हैं। वे मनुष्य समाज को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। वे सही अर्थों में मानव को मानव बनाती हैं। लेकिन हमारे विद्यार्थी राजनीतिक दलबन्दी के शिकार होकर शिक्षण सस्थाओं की इस पवित्रता को कायम नहीं रख पाते, उसे बढ़ाना तो दूर की बात है। जो राजनीति आज विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करके उसे विकृत कर रही है वही शिक्षा के क्षेत्र में प्रविष्ट होकर उसे भी विद्रूप बना रही है। सकटकाल में विद्यार्थियों का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस बुराई को विलकुल पनपने न दें। सकटकाल में, राष्ट्र को एक बहुत बड़ी सख्या में प्रतिभावान, योग्य एवं लगन वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शिक्षण सस्थाएँ ही विज्ञान, टेक्नालाजी, औषधि, विज्ञान, व्यापार-व्यवसाय, कृषि आदि में अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए व्यक्ति दे सकती हैं। सकटकाल हमारे स्कूल कॉलेजों को यही चुनौती देते हुए आते हैं। कॉलेजों को और उनके विद्यार्थियों को ही इस चुनौती का जवाब देना पड़ता है। हमारे विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाकर ही सकट की घड़ियों में देश को दुश्मनों के सामने लोहे की दीवार की भाँति खड़ा रख सकते हैं। राष्ट्र की परीक्षा के ये अवसर वस्तुतः नौजवानों की ही परीक्षा के अवसर होते हैं। हमारे विद्यार्थियों ने हमेशा इस चुनौती का बुद्धिमानी और मेहनत से मुकाबला किया है। हम आशा करें कि

महान् खतरो को सिर पर गड़ा देखकर वे सदैव सजग रहेंगे और राजनीतिक दलबन्दी या नारेवाजी से पथभ्रष्ट न होंगे ।

४२—हमारी खाद्य समस्या और उसका हल

१—समस्या का जन्म और विकास ।

२—खाद्यान्न की कमी के कारण—(अ) भूमि में नाइट्रोजन की कमी, (आ) बढ़ती हुई जनसंख्या, (इ) नये सावनो का अभाव तथा नये शास्त्रीय ज्ञान का न मिल पाना, (ई) सिंचाई के साधनो का अभाव, (उ) किसानो में मुनाफे की वृत्ति एवं (ऊ) वितरण की दोष-पूर्ण व्यवस्था ।

३—समस्या का हल—(अ) उर्वरको का अविकाधिक उपयोग, (आ) परिवार नियोजन, (इ) अच्छे बीज आदि की व्यवस्था एवं (ई) राष्ट्रीयकरण ।

४—उपसहार—सबके सहयोग और परिश्रम से ही समस्या सुलभेगी ।

दूसरे महायुद्ध के पूर्व तक खाद्यान्न हमारे लिए कोई समस्या नहीं थे । हमारे देश में आटे का कमी घाटा नहीं रहा । जहाँ दूध-दही की नदियाँ बहती हो, वहाँ अनाज की कमी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । लेकिन जब दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और आगे चलकर जापान भी उसमें कूद पड़ा तो लड़ाई हमारे दरवाजे के पास तक आ गई । फलतः विदेशी सैनिक आये और देश की भी बहुत-सी सेना पूर्वी सीमा पर तैनात की गई । एक ओर सेना के भोजन पर ध्यान केन्द्रित हुआ, दूसरी ओर देश में अनाज के यातायात और वितरण की व्यवस्था बिगड़ने लगी । ऐसी अवस्था में पहली बार सन् १९४१ में सरकार को गेहूँ का मूल्य निश्चित करना पड़ा और गेहूँ के अन्तर्प्रान्तीय व्यापार पर भी रोक लगानी पड़ी । आगे मई सन् १९४२ में पहली बार 'फुडग्रैनस् कन्ट्रोल आर्डर' लागू किया गया । सात महीने बाद दिसम्बर में खाद्य विभाग नामक एक नया विभाग बनाया गया और पहला खाद्य सम्मेलन बुलाया गया । सितम्बर १९४३ में खाद्यान्न सम्बन्धी नीति निर्धारित

करने वाली कमेटी ने तय किया कि अब आगे दूसरे देशों को खाद्यान्न भेजना बन्द कर दिया जाय और जितना आवश्यक हो उतना अनाज बाहर से मगवाया जाय । कमेटी ने मूल्य नियन्त्रण, अधिक अन्नोत्पादन, सिंचाई तथा वितरण आदि के सम्बन्ध में भी कुछ सिफारिशें की । उन्नत बीज के उपयोग, खाद के उत्पादन और सिंचाई के विकास पर उसने विशेष बल दिया ।

तब से अब तक बीस वर्ष से अधिक बीत गये लेकिन हमारी खाद्यान्न की समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है । सन् १९४३ से लेकर आज तक लगभग ६-१० लोकप्रिय खाद्य मन्त्रियों ने यह विभाग सम्भाला और अपने-अपने ढंग से कार्य किया । इधर सन् १९५१ में हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना भी प्रारम्भ हुई और उसने खाद्यान्न के अधिक उत्पादन को ही अपना लक्ष्य बनाया । पहली योजना समाप्त हुई, दूसरी समाप्त हुई और अब तीसरी भी समाप्त हो चुकी है लेकिन खाद्यान्न की समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है । आज हमारा सारा देश एक स्वर से यह बात कहने लगा है कि सुरक्षा के बाद दूसरा महत्त्व का कार्य अन्न का उत्पादन ही है और अब हमें विदेशों के आयात पर निर्भर न रहकर स्वावलम्बन की ही दिशा में प्रयत्न करना चाहिए लेकिन हम इस दिशा में कुछ कर नहीं पा रहे हैं ।

आइये पहले हम समस्या के मूल रूप को समझें । पहले हमें यह जानना चाहिये कि खाद्यान्न की कमी का मुख्य कारण है जमीन की उर्वरक शक्ति का निरन्तर कम होते जाना । दूसरी बात यह है कि खाने वालों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है उस तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है । बात यह है कि जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ जाती है लेकिन भूमि तो बढ़ती नहीं । उसकी लम्बाई चौड़ाई तो उतनी ही रहती है । फलतः प्रतिवर्ष समस्या कठिन होती जाती है । एक और बात यह है कि भारतीय किसान अशिक्षित और पिछड़ा हुआ है । वह अपने पुराने हल, फावड़े कुदाली आदि औजारों और पुराने तौर तरीकों से ही चिपका हुआ है । उत्पादन बढ़ाने के लिए तो कृषि के नये औजारों का उपयोग करना होगा, नये तौर तरीके

काम में लेने होंगे। जब तक किसानों के पास खेती के आधुनिकतम साधन नहीं पहुँचेंगे, तब तक उत्पादन बढ़ नहीं सकेगा। चौथी बात है सिंचाई के साधनों का अभाव। इस समय हमारे देश में ३८४६ लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है। किन्तु इसमें से ६१२ लाख एकड़ भूमि में ही सिंचाई होती है। शेष ३२३४ लाख एकड़ की खेती भगवान् के भरोसे होती है। वर्षा समय पर हो गई तो ठीक अन्यथा हाहाकार ही दिखाई देता है।

खाद्यान्नों के अभाव का एक अन्य कारण यह बताया जाता है कि किसानों का भुकाव गन्ना, कपास, मूंगफली, तिलहन, तम्बाकू आदि पैदा करने की ओर अधिक रहता है, क्योंकि इनसे अधिक पैसा मिल जाता है। लेकिन यह कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कारण नहीं है। आखिर इन चीजों की भी आवश्यकता तो रहती ही है। यदि ये चीजें पैदा न की गईं तो इन्हें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। खाद्यान्नों के अभाव का एक महत्वपूर्ण कारण है उसकी दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था। व्यापारियों की मुनाफा वृत्ति ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। जब अनाज बाजार से गायब होने लगता है तो जनता में सग्रह की वृत्ति पैदा होती है। व्यापारी जान बूझकर चीजों की बनावटी कमी पैदा करते हैं। लोग सोचते हैं कि यदि ये चीजें न मिलीं तो क्या होगा। अतः वे कर्ज लेकर भी उन्हें खरीद कर रखने का प्रयत्न करते हैं। इससे व्यापारियों को तो लाभ होता है लेकिन बेचारे गरीब मारे जाते हैं।

भारत-पाक युद्ध के बाद वर्षा की कमी के कारण अनाज की जो सर्वव्यापी कमी आई उससे हमारे देश के सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर खिंचा। सब यही अनुभव करने लगे हैं कि इस समस्या का वास्तविक हल विदेशों से अनाज मगाना नहीं, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनना ही है। हम दूसरे देशों की सहायता के भरोसे कब तक जिन्दा रहेंगे? यह बात नहीं है कि अब तक हमने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। लेकिन पुराने अनुभव से यह स्पष्ट

हो जाता है कि हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब केवल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर लेने और सरकार द्वारा उसकी घोषणा मात्र कर देने से काम नहीं चलेगा। यदि हमें सचमुच खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना है तो एक नये प्रकार से काम करना होगा। हमें देखना होगा कि दुनियाँ के दूसरे देश इस समस्या को किस प्रकार हल कर रहे हैं।

विदेशों के कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय भूमि के वे सारे तत्त्व, जो वनस्पति को पोषण देते हैं, बहुत कुछ नष्ट हो चुके हैं। बात यह है कि भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। यहाँ लगभग पिछले पाँच हजार वर्षों से लगातार खेती होती आ रही है। अतः यदि हमारी भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूसरी बात वे यह बताते हैं कि हमारी फसल को कुछ बीमारियाँ लग जाती हैं जिनके कारण हमारे उत्पादन का १५ से लेकर ३० प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। अतः उत्पादन बढ़ाने के लिए इन दोनों बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा।

जहाँ तक पोषक तत्वों की कमी का प्रश्न है, उसके लिए हमें रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाना होगा। एक बार यदि हम पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद तैयार कर लेते हैं तो फिर अनाज का उत्पादन निश्चय ही चौगुना पाँच गुना बढ़ा सकते हैं। जापान में भी कुछ दिनों पहले यही समस्या पैदा हुई थी। वहाँ भी भूमि में नाइट्रोजन की कमी होगई थी। जापानियों ने ४-५ वर्ष तक परिश्रम करके नाइट्रोजन का उत्पादन बढ़ाया और यह खाद देकर उस कमी को पूरा कर दिया। फिर तो वहाँ उत्पादन बढ़ गया और अब उनकी भूमि में हमारी भूमि की अपेक्षा ५ गुना अधिक चावल पैदा होता है। डेन्मार्क में भी यही हुआ। आजकल कृषि के विकास की दृष्टि से वह दुनियाँ के सर्वोन्नत देशों में गिना जाता है। साठ वर्ष पूर्व वहाँ की भूमि की उत्पादन क्षमता भारत से अधिक नहीं थी। लेकिन विगत महायुद्ध के दिनों उन्होंने नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई और नये औजारों का उपयोग प्रारम्भ किया। फलतः देखते ही देखते जहाँ एक हेक्टर

भूमि में ८ टन गेहूँ होता था वहाँ अब ३५ टन होने लगा । आजकल वहाँ एक हेक्टर भूमि (लगभग ढाई एकड़) में ४१ टन गेहूँ पैदा होता है । रूस में भी नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से उत्पादन काफी बढ़ गया है । कृषि शास्त्र के अनुभवियों का कहना है कि १ किलो नाइट्रोजन खाद्यान्न उत्पादन को १५ किलो बढ़ा देता है । हमारी सरकार इस दिशा में सजग है और वह रासायनिक खाद के कारखाने बढ़ाती जा रही है । जब तक हमारे देश में इसका पर्याप्त उत्पादन नहीं होता तब तक बाहर से भी उसे मगवाने की व्यवस्था की जा रही है । अब किसानों को उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना सीखना चाहिए ।

उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या निश्चय ही एक समस्या है । सरकार ने इसके लिए परिवार नियोजन की सलाह देना प्रारम्भ किया है । प्रत्येक सरकारी हस्पताल में एक परिवार नियोजन केन्द्र भी खोल दिया गया है जहाँ लोगों को बड़े परिवार की बुराईयाँ बताई जाती हैं और छोटे परिवार के लाभ समझाकर इस दिशा में प्रेरित किया जाता है । सरकारी डाक्टर लोगों को इस बारे में सलाह देते हैं और प्रत्यक्ष मदद भी करते हैं । आजकल ऐसे अनेक उपाय निकाल लिये गये हैं जिनके द्वारा पति-पत्नी अपने परिवार को बड़ा बनने से रोक सकते हैं । वे जितने बच्चे चाहे उतने बच्चों के बाद बच्चों के जन्म पर नियन्त्रण कर सकते हैं । अभी यह विचार ग्राम-ग्राम तक नहीं पहुँचा है और ये साधन भी वहाँ तक नहीं जा सके हैं । इसलिए यद्यपि इस दिशा में कुछ विशेष प्रगति दिखाई नहीं देती तथापि २-३ वर्ष में ही इसका लाभ दिखाई देने लगेगा ।

किसानों को अच्छे औजार, अच्छे बीज, कर्ज, खाद आदि देने की भी व्यवस्था की जा रही है । लेकिन इस दिशा में भी कोई विशेष प्रगति दिखाई नहीं देती । हमारे यहाँ जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटती जा रही है अतः कोई भी किसान ट्रैक्टर आदि आधुनिक साधन सरलता से खरीद नहीं पाता । सरकार ने सहकारी खेती का उपाय सुझाया है कि इन कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उसका विरोध कर रही हैं ।

को-आपरेटिव सोसायटियो का काम व्यवस्थित ढंग से चलना प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः किसानों को अन्य सुविधाएँ भी सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं हुई हैं। जैसे-जैसे यह काम बढ़ेगा किसानों को सरलता से कर्ज मिलने लगेगा और वे खाद, बीज, बैल तथा अन्य साधन उपलब्ध कर सकेंगे।

एक और बात जो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है वह यह कि हमारी खाद्य समस्या का हल जनता की नैतिक स्थिति के साथ भी जुड़ा हुआ है। कुछ व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों के नैतिक पतन ने इस समस्या को बड़ा ही विकट बना दिया है। जब तक मुनाफे-खोरी अपराध नहीं मानी जाती, मिलावट करने वालों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, रिश्वत लेने वाले का सार्वजनिक बहिष्कार नहीं किया जाता खाद्य समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रहने वाली है। यदि व्यापारी आम जनता का ध्यान न रखे और कम तोलकर मिलावट करके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने को ही अपना उद्देश्य समझते रहे तो यह समस्या कभी भी हल नहीं होगी। अतः इन पर रोक लगाना, इनके लिए कड़ाई से सजाएँ देना सरकार का काम है। दूसरी ओर समाज में ऐसे लोगों की भत्सना भी की जानी चाहिए और जनता को ऐसे लोगों से कोई सहयोग नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि उन्हें ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए और सजाएँ दिलवाना चाहिए।

वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र इलाज है। राष्ट्रीयकरण के बिना समाज-विरोधी तत्त्वों का उन्मूलन न हो सकेगा। सरकार ने इस स्थिति को देखकर ही खाद्य-निगम की स्थापना की है। सरकार ने स्वयं अनाज खरीदना प्रारम्भ किया है ताकि जब व्यापारी अनाज के भाव मनमाने बढ़ाने लगे तो सरकार अपना अनाज बेचकर भावों को ऊँचे चढ़ने से रोक सके। यद्यपि सरकार के लिए यह कार्य नया है और कर्मचारियों को भी इसका अनुभव नहीं है तथापि यदि ईमानदारी, देशभक्ति और परिश्रम से यह काम किया गया तो आगामी दो-तीन वर्षों में सरकार

भावों पर नियन्त्रण रखने और मुनाफाखोरी को रोकने में सफल हो जायगी ।

सिंचाई के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध करवाना भी इस समस्या के हल में बड़ा सहायक होगा । नहरें, बाँध, ट्यूबवेल, तालाब, कुओं आदि का निर्माण इस दिशा में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा । यह बात नहीं है कि पिछले दिनों इस दिशा में कुछ भी काम नहीं हुआ । पिछले दिनों बड़े-बड़े बाँध बाँधे गये, नहरें निकाली गईं और ट्यूब वेल्स भी लगाये गये किन्तु कहीं सरकार की अक्षमता और कहीं किसानों की अक्षमता से इसका पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाया । बहुत-सी ऐसी जमीन भी पड़ी है जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है लेकिन किसान उसका लाभ नहीं उठाते और बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए लालायित हैं और वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती । हमें अब इसका तालमेल बैठाना पड़ेगा ।

हमारा यह निश्चित मत है कि खाद्यान्न की समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय-स्तर पर प्रयत्न करके ही उसका हल निकाला जा सकता है । यदि व्यापारी इसके लिए सरकार को कोसते रहे और सरकार किसानों पर सारा दोष मढ़ दे तो इस परस्पर दोषारोपण से कोई लाभ नहीं होगा । इसके लिए सबको कन्धे से कन्धा मिटाकर चलना होगा और राष्ट्रीय सुख एवं समृद्धि के यज्ञ में एक साथ खड़े होकर सबको अपनी-अपनी आहुति देनी होगी । आइये, हम अपने जीवन मरण की इस समस्या को हल करने के लिए एक होकर काम करें और अपना-अपना कर्त्तव्य पूरा करने में कदम पीछे न रखें ।

४३—भ्रष्टाचार-उन्मूलन एवं चारित्रिक शिक्षा

१—भूमिका

२—भ्रष्टाचार के कारण—(अ) उच्छृङ्खलता (ब) भ्रष्ट-वातावरण (स) पद लोलुपता (द) आर्थिक-विषमता (य) चरित्र हीनता

३—उसके उन्मूलन के उपाय

४—चारित्रिक शिक्षा

५—कुछ उपयोगी सुझाव ।

भ्रष्टाचार वर्तमान युग की एक ज्वलन्त समस्या है । यद्यपि यह युग-युग की समस्या है और समाज के सदाचारी, जागृत एवं उत्तरदायी लोग हमेशा इस पर कड़ी नजर रखते आये हैं तथापि यह है कि थोड़ी-सी भी ढील-ढाल, लापरवाही या शिथिलता देखते ही हावी होने लगती है । प्रत्येक युग में समाज की धारणा के लिए कुछ जीवन मूल्य स्थिर किये जाते हैं—कुछ का कानून की सहायता से तथा कुछ का समाज के प्रतिष्ठित लोगो के प्रभाव एवं प्रयत्न से उनका पालन कराया जाता है । वस्तुतः इन जीवन मूल्यों का उद्देश्य होता है व्यापक और शाश्वत सत्य की साधना । ये अधिक से अधिक लोगो के हित का उद्देश्य सामने रखकर कार्य करते हैं । लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वार्थ साधन के लिए इनकी अवहेलना एवं उपेक्षा करते हैं और बहुत से लोगो के हितो को हानि पहुँचा कर भी अपना स्वार्थ साधने में हिचकिचाते नहीं हैं । अतः जो आचरण समाज की धारणा में बाधक हो और उसके व्यापक-हितो का विरोधी हो वही भ्रष्टाचार है । कहने की आवश्यकता नहीं कि आजकल वह हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में घुन की तरह लगा हुआ है । समाज के सभी विचारशील व्यक्ति उसे समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन उसका अन्वकार कुछ इतना घना होता जाता है कि समाज के नेताओं की तेजस्विता कमजोर सी प्रतीत हो रही है । यदि यह अधकार मिटाया न जा सके तो हमारा राष्ट्र और समाज एक भयंकर कठिनाई में फँस जायेंगे ।

भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं । वर्षों ही नहीं, सदियों तक हम दासता की वेड़ियों में जकड़े रहे । उन दिनों हम अपने मालिको के इशारो पर नाचना पड़ा और उनकी उचित-अनुचित सभी बातों के सामने सिर झुकाना पड़ा । इससे हमारी तेजस्विता कम हुई । जब तक देश गुलाम रहा हमें यह कमी अधिक नहीं खटकी । लेकिन जब से

देश स्वतन्त्र हुआ है और हम उसका नव-निर्माण करने के लिए तैयार हुए हैं, हमें यह बुराई काँटे की तरह कसकने लगी है। क्योंकि आज हम जो भी कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार उसमें रोड़े अटकाता हुआ प्रतीत होता है। प्राचीनकाल में धार्मिक बन्धन कुछ इतने मजबूत थे कि जो व्यक्ति अनैतिक आचरण करते थे उन्हें समाज में आदर का स्थान नहीं मिल पाता था। दूसरे धार्मिक भावना स्वयं व्यक्ति को ही अनैतिक आचरण करने से रोकती रहती थी लेकिन आजकल उसका प्रभाव समाप्त होता जा रहा है और अनेक बार तो लोग अनैतिक आचरण की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। आजकल आपको यह कहने वाले बहुत मिल जायेंगे कि “मैंने इतने रुपये रिश्वत के दिये और अपना काम करवा लिया। कौन-सा ऐसा काम है जो पैसे देकर नहीं किया जा सकता। आप किसी भी व्यक्ति की हत्या कर डालिये और कुछ रुपये खर्च कीजिये, साफ बच जायेंगे।” इतना ही नहीं, ऐसे भी अनेक व्यक्ति मिल जायेंगे जो आपको ऐसे सब रास्ते बता देंगे। आज कोई भी व्यापारी यह कहते हुए मिल जायगा कि “आजकल बिना भूँठ बोले काम नहीं चलता। सच बोलें तो भूखो मर जायँ।” इसी प्रकार बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी भी मिलेंगे जो यह कह देंगे कि “आती हुई लक्ष्मी किसे बुरी लगती है।” मतलब यह कि चारों ओर भ्रष्टाचार का जोर है और ऐसा आचरण करते हुए लोग ग्लानि या शर्म अनुभव नहीं करते।

भ्रष्टाचार का एक अन्य कारण है हमारी उच्छृङ्खलता। अंग्रेजी शासन के समय अपराधियों के साथ अमानवी व्यवहार किया जाता था। अतः लोग अपराध करते हुए डरते थे। लेकिन अब अपनी सरकार है और अपने ही आदमी बड़े-बड़े ओहदों पर हैं। अतः वे न तो अधिकारियों की चिन्ता करते हैं न उनसे डरते हैं। उल्टे यह सोचते हैं कि उनके ऊपर इधर उधर के प्रभाव डलवाकर अपना काम करवा लेंगे। जनतन्त्र में आत्मानुशासन का बड़ा महत्त्व होता है। उसमें लोग स्वयं ही अनैतिक आचरण से बचते हैं। उसमें बाह्य नियन्त्रण

कम होता है लेकिन हमारे बहुत से लोगो ने बाह्य नियन्त्रण की इस कमी को मनमानी करने के लिए अच्छा अवसर माना और वे इसका लाभ उठाकर जो मन में आता है, करते हैं ।

अष्टाचार के इस बढ़ते हुए प्रभाव का हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है । जब घर में बालक अपने बड़े बूढ़ो को झूठ बोलते हुए सुनता है, रिश्वत लेते देखता है और कम तौलते, मिलावट करते हुए पाता है तो वह भी इन सब कामो को करने में कोई हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता । जब वह देखता है कि दूसरे लोग अष्टाचार करके काफी पैसा जोड़ रहे हैं, ऊँचे पदों पर पहुँच रहे हैं, अपना काम बना रहे हैं तो फिर वही नैतिकता से चिपका रह कर कष्ट क्यों उठाए ? वातावरण की यह बुराई अनेक लोगो को अष्ट बना रही है । कहीं कहीं तो कुछ लोग यह बात भी कहते हुए सुनाई पड़ जाते हैं कि—“हमारे आफिम में सब रिश्वत लेते हैं । मैंने नहीं ली । मैंने ऐसे व्यक्तियों के हथकण्डे प्रकाश में ला दिये । बस, सब मेरे दुश्मन हो गये और मुझे नुकसान पहुँचा दिया ।” इस प्रकार भले आदमियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

अष्टाचार के लिए राजनीतिक दलों की पद लोलुपता भी कम ज़ुम्मेवार नहीं है । आजकल चुनावों में इतना पैसा खर्च होता है कि सभी दलों को आर्थिक सहायता के लिए पूँजीपतियों का मुँह देखना पड़ता है । इन उद्योगपतियों और धनवानों के पैसे के बल पर जीतने वाले हमारे नेतागण यद्यपि जनता के प्रतिनिधि ही कहे जाते हैं तथापि उन्हें पूँजीपतियों के हितों का ही बार-बार ध्यान रखना पड़ता है । अनेक बार उन्हें राष्ट्र के बृहत्तर हितों को ताक में रखकर पूँजीपतियों के हितों के कार्य करने पड़ते हैं । इस प्रकार राजनीतिक दलों की पद लोलुपता भी अष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है ।

अष्टाचार का एक अन्य कारण है आर्थिक विषमता । हमारे समाज में कुछ लोग धनी हैं, कुछ गरीब । जो धनी हैं उन्हें जीवन के सब आराम उपलब्ध हैं जबकि गरीबों को अभाव का जीवन व्यतीत करना पड़ता है । ‘बुभुक्षितं किं न करोति पापं’ वाली कहावत के अनुसार

गरीब लोग अभावों से परेशान होकर भी भ्रष्ट आचरण की ओर उन्मुख हो जाते हैं। वे देखते हैं कि धनी लोग तो चाहे स्याह करें चाहे सफेद—सब माफ है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी है। फिर हम ही नैतिकता का सारा बोझ उठाकर भूखों क्यों मरते रहे? अतः प्रत्येक व्यक्ति उचित-अनुचित सभी साधनों से पैसा कमाने को ही अपना चरम लक्ष्य मानने लगा है। परिणाम यह हुआ है कि धन कमाने की इस दौड़ में नैतिकता, सच्चरित्रता और सद्व्यवहार की उपेक्षा होती जा रही है।

भ्रष्टाचार का एक अन्य प्रमुख कारण है चरित्र-हीनता। दुर्भाग्य से समाज में चरित्र-हीनता बढ़ती जा रही है। जिन कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए उनके प्रति घृणा कम होती जा रही है। इतना ही नहीं अनेक बार तो उन पर गर्व तक किया जाने लगा है। अब चोरी, धोखेबाजी और भूठ को बुद्धि की कुशलता कहा जाता है और धन को प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। यदि आजकल कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता, घूम्रपान नहीं करता, क्लबों का जीवन व्यतीत नहीं करता तो उसे सम्य नहीं माना जाता। जो लोग इनकी निन्दा करते हैं या इनका विरोध करते हैं उन्हें खूसट कहा जाता है। चरित्र-हीनता का यह बढ़ता हुआ प्रवाह हमारे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाता जा रहा है।

कोई भी समझदार व्यक्ति भ्रष्टाचार के इस प्रवाह को बढ़ते हुए देखना पसन्द नहीं कर सकता। सभी विचारशील व्यक्ति इस स्थिति से चिन्तित हैं। इस बारे में सब लोग एक मत हैं कि इसे समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के कारणों पर ही चोट करनी होगी। वस्तुतः भ्रष्टाचार का सम्बन्ध व्यक्ति के चरित्र से है। अतः सच्चरित्रता का आंदोलन ही इस बीमारी की रामबाण औषधि है। लोगों को सच्चरित्र बनाने के लिए पहले शिक्षित बनाना पड़ेगा। हमारे देश में पढ़े लिखे या साक्षर लोगों की संख्या २५ प्रतिशत है और उनमें भी शिक्षित व्यक्ति तो एक दो प्रतिशत ही निकलेंगे। अतः शिक्षा का प्रचार तेजी से होना चाहिए और उसमें भी सच्चरित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर समाज में सादा जीवन, उच्च-विचार के

आदर्श को मूर्तरूप देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब सादा जीवन अच्छा और ऊँचा माना जायगा तो लोग उस ओर उन्मुख होने लगेंगे और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने तथा उसके लिए भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगेगी। हमने देखा कि दूसरे महायुद्ध के बाद रूस, पश्चिमी जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, आदि लगभग नष्ट हो गये थे। लेकिन अपनी उच्च नैतिक भावना और परिश्रम के बल पर वे फिर ससार की महान् शक्तियों की पक्ति में खड़े हो गये। इन देशों के नागरिक सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके किसी काम से देश की प्रतिष्ठा को धक्का तो नहीं लग रहा है। हमारे देश में भी इसी प्रकार की उच्च-नैतिक भावना और सच्चरित्रता का उदय होना चाहिए।

राजनीतिक दलों के कुप्रभाव को रोकने के लिए एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। सभी दलों के लोग मिलकर बैठें और ऐसे उपाय खोजें जिनसे राजनीति में भी सदाचार का दर्जा ऊँचा हो। महात्मा गाँधी ने सदाचार और सच्चरित्रता का एक बहुत बड़ा आदर्श लोगों के सामने रखा था। वे सत्य और अहिंसा को त्याग कर आज़ादी भी लेने को तैयार नहीं थे। अतः नैतिक मूल्यों के लिए हमें बाहर से कुछ ज्यादा सीखने जैसा नहीं है। यदि चुनाव के तरीकों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाय, सच्चे जन-सेवकों को ही टिकिट दिया जाय, नेताओं से सम्पत्ति का हिसाब माँगा जाय और भ्रष्ट आचरण के लिए दल की ओर से दण्ड दिया जाय तो इस बुराई को बहुत सीमा तक रोका जा सकेगा।

भ्रष्टाचार उन्मूलन का काम वस्तुतः चारित्रिक शिक्षा का ही काम है। यदि लोग चरित्रवान बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार की समस्या ही समाप्त हो जायेगी। अतः चारित्रिक शिक्षा के लिए यहाँ हम कुछ सुझाव दे रहे हैं। यदि इन सुझावों के अनुसार काम किया गया तो निश्चय ही कुछ लाभ होगा—

(१) सारे देश भर में जगह-जगह नैतिक पुनरुत्थान के लिए काम करने वाली संस्थाएँ संगठित की जानी चाहिए। सच्चरित्र व्यक्ति

इसके सदस्य बनें और वे अपने क्षेत्र में नैतिक पुनरुत्थान के लिए कार्य करें। इसी प्रकार अनैतिक आचरणों पर भी वे दृष्टि रखें और जब भी अवसर आए, उसका विरोध करें।

(२) जगह-जगह ऐसी सस्थाएँ संगठित की जायें जो सच्चरित्रता के लिए कुछ कसौटी कायम करें और जो लोग उस पर खरे उतरे उन्हें प्रतिवर्ष पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाय। इससे एक अच्छा वातावरण बनने में सहायता मिलेगी।

(३) प्रत्येक विद्यालय में भी ऐसे विद्यार्थियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाय जिनका आचरण वर्ष भर बहुत अच्छा रहा हो। जो विद्यार्थी अनैतिक आचरण के लिए दोषी पाए जायें उन्हें विद्यार्थी समा के द्वारा ही दण्डित किया जाय। परीक्षा में नकल करने वालों की सर्वत्र निन्दा की जानी चाहिए।

(३) सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों में भी ऐसे लोगों को सम्मानित करने तथा भ्रष्ट लोगों को सजा देने की व्यवस्था की जाय। भ्रष्ट लोगों के कार्य का जितना प्रचार किया जायगा उतना ही समाज में उन्हें लज्जित होना पड़ेगा और भविष्य में वे ऐसा करने से रुकेंगे।

(४) जीवन की दैनिक आवश्यकताएँ घटाने का प्रयत्न किया जाय और 'सादा जीवन उच्च विचार' के आदर्श को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाय। महिलाओं का सहयोग इस कार्य में विशेष रूप से प्राप्त किया जाय। यदि वे घर की आवश्यकताओं को न बढ़ने दें और पतियों को खोटी कमाई घर में न लाने दें तो भ्रष्टाचार बड़ी जल्दी समाप्त हो जायगा।

(५) यदि विद्यालयों में धर्म और नैतिकता की शिक्षा अनिवार्य करदी जाय तो उसका भी अच्छा परिणाम होगा।

(६) छोटे लोग अधिकतर बड़े-बड़े नेताओं, उद्योग-पतियों और सरकारी कर्मचारियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अतः यदि बड़े लोग अपने आचरण का ध्यान रखें और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें तो उससे सहज ही छोटे लोगों को अच्छी चारित्रिक शिक्षा मिलेगी।

४४—स्वर्ण-नियन्त्रण

१—सोने की माया

२—चीनी आक्रमण और स्वर्ण-नियन्त्रण

३—उसके उद्देश्य

४—स्वर्ण-नियन्त्रण अधिनियम

५—प्रभाव

६—उपसंहार

सर्वसाधारण को आकर्षित करने तक ही नहीं, अपितु पागल तक बना देने की क्षमता यदि किसी में है तो वह सोने में है। दुनियाँ में जितनी हलचल हैं, जितनी 'दौड़ धूप' है, जितनी कला वाजियाँ हैं—सब सोने के लिए हैं। सोने के बल पर बड़े से बड़ा पाप दबाया जा सकता है, सोने के बल पर बड़े से बड़ा पुण्य कमाया जा सकता है। ऐसी कौन-सी बात है जो सोना नहीं कर सकता ? उससे सब चीजें खरीदी जा सकती हैं। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। अर्थ से यहाँ सोने का ही आशय है। वह मिल गया तो धर्म, काम और मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। उसके बल पर खूब दान-पुण्य किया जा सकता है, तीर्थ-यात्राएँ की जा सकती हैं, पण्डे पुजारियों के आशीर्वाद प्राप्त किये जा सकते हैं, गरीबों की सेवा की जा सकती है और मन्दिर, धर्मशाला, घाट आदि बनवाये जा सकते हैं। और ये ही तो धर्म-साधना के माध्यम हैं। 'काम' तो सोने का दास ही है। सोने के इशारे पर महल तैयार हो जाते हैं, दास-दासी मिल जाते हैं, विलास वस्तुओं का अम्बार लग जाता है और कहीं नूपुरों की भकार सुनाई देती है तो कहीं रंगीनी बरसने लगती है। और मोक्ष का सम्बन्ध भी तो बहुत कुछ इस जन्म के कार्यकलापों से ही रहता है। अतः मोक्ष की साधना में भी सोना बहुत कुछ योग देता है।

इस महत्त्व के कारण ही सोना आज हर आदमी का लक्ष्य बना हुआ है। आज ही नहीं, आदि काल से उसका महत्त्व अक्षुण्य है।

उसके लिए किसी ने भाई को छोड़ा, किसी ने माता-पिता को । किसी ने पत्नी और बच्चों को छोड़ा, किसी ने देश और समाज को । जिसे सोना मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया । जिसे सोना नहीं मिला उसे कुछ नहीं मिला । इसलिए दुनियाँ पर सोने का जादू चल रहा है । पुरुषों की सारी शक्ति सोना कमाने में खर्च होती है और भारतीय स्त्रियाँ तो सोने के गहनों पर न्यौछावर हैं । पुरुष सोना प्राप्त करके भौतिक समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, स्त्रियाँ अपना सौंदर्य बढ़ाना चाहती हैं, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहती हैं । बच्चे तो जैसे सोना प्राप्त करने का प्रशिक्षण लेने में ही अपना बहुत समय व्यतीत करते हैं और बूढ़े तो सोने को छोड़ना पसन्द ही नहीं करते । सोने का मोह जितना भारतीय स्त्री-पुरुषों को है उतना कम लोगों को होगा । वैसे सोने की माया तो सर्वत्र फैली हुई है । आज यद्यपि कागजी नोट का प्रचलन प्रारम्भ हो गया और सोने का बहुत-सा काम कागजी नोट करने लग गये हैं तथापि प्रत्येक भारतीय नर-नारी, चाहे गहने के रूप में हो चाहे अन्य किसी रूप में, सोने को अपने पास रखना बहुत पसन्द करता है ।

लेकिन सन् १९६२ के अक्टूबर मास में जब चीन ने हमारे देश पर अकारण हमला कर दिया और हमारे सामने जीवन-मरण का प्रश्न पैदा हो गया तो हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि जब तक कानून बनाकर सोना अधिक-से-अधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जायगा तब तक चीनियों के हमले का जवाब नहीं दिया जा सकेगा । स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम को जन्म देने का श्रेय इन्हीं परिस्थितियों को है । -

सन् १९६२ में चीनियों ने अपने साम्राज्यवाद को फैलाने के लिए भारत पर अकारण आक्रमण कर दिया । हमारा देश इतने बड़े आक्रमण के लिए तैयार नहीं था । न तो हिमालय पर लड़ने का प्रशिक्षण हमारे सैनिकों को था न वहाँ सबके, हवाई अड्डे आदि ही थे ताकि सैनिकों और युद्ध-सामग्री को वहाँ भेजा जा सके । हमारी सेनाओं को निरन्तर पीछे हटना पड़ा । इस सकट के समय सारा देश

एक हो गया। उसने रुपया, सोना, खून तथा अन्य साधन सामग्री इकट्ठी की। लेकिन हमारे पास आधुनिक शस्त्रास्त्र नहीं थे। उन्हें तो अमेरिका, ब्रिटेन आदि से खरीद कर ही प्राप्त किया जा सकता था। विदेशों से माल मगवाने में कागजी मुद्रा तो काम नहीं देती। वहाँ तो सोने की ही आवश्यकता पड़ती है। अतः सरकार के सामने यह प्रश्न पैदा हुआ कि अधिक सोना इकट्ठा किया जाय ताकि बड़ी मात्रा में हथियार मगवाये जा सकें। लोगों के पास गहनो के रूप में तथा जमा किया हुआ सोना जब तक प्राप्त न हो तब तक यह काम नहीं हो सकता था। इधर भारत में सोने का भाव १४० रु० प्रति तोले के आस-पास था जबकि उसका अन्तर्राष्ट्रीय भाव ६२ या ६३ रुपयों के आस-पास था। नतीजा यह होता था कि विदेशों से चोरी छिपे बहुत-सा सोना पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, ईरान आदि देशों से आ रहा था और इस अवैध व्यापार में लगे हुए लोग मालामाल हो रहे थे। सरकार को इससे बड़ी हानि हो रही थी। अतः सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम बनाने का निश्चय किया और थोड़े ही समय में उसकी घोषणा कर दी।

उन दिनों मुरारजी देसाई वित्त-मन्त्री थे। उन्होंने स्वर्ण-नियन्त्रण अधिनियम लागू करने की घोषणा की। इस अधिनियम के अनुसार स्वर्णकारों अथवा सोने का काम करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सोने के गहने बनाने की पाबन्दी लगा दी गई। अब कोई भी व्यक्ति या स्वर्णकार सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करके ही सोने का काम कर सकता था और जिन्हें लाइसेन्स दिया जाता था वे भी १४ केरेट से अधिक शुद्धता के गहने नहीं बना सकते थे। अर्थात् अब शुद्ध सोने के गहने बनाना एकदम रोक दिया गया। अब १४ केरेट से अधिक शुद्धता के गहने न तो कोई बेच सकता था न खरीद ही सकता था। इस कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया कि उसके पास कितना सोना है। यदि आगे किसी व्यक्ति के पास घोषित परिमाण से अधिक सोना पाया गया तो जब्त कर लिया जायगा। अब प्रत्येक लाइसेन्स प्राप्त स्वर्णकार

के लिए अपने तथा ग्राहको के सोने का हिसाब रखना भी अनिवार्य कर दिया गया ताकि सरकार स्वर्णकारो और सोने के गहने बनाने वालो पर नजर रख सके और यह मालूम कर सके कि अवैध सोने के गहने तो नहीं बनाये जा रहे हैं ।

इस अधिनियम के अनुसार एक कन्ट्रोल बोर्ड बनाया गया जिसमे एक अध्यक्ष तथा कम से कम २ और अधिक से अधिक ४ सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई । इस बोर्ड को यह कार्य सौंपा गया कि वह सरकार को ऐसी सलाह दे और ऐसे कदम उठाए जिनसे 'सोने के उपयोग मे कमी हो और उसकी माँग घटे ।

इस कानून के बनते ही स्वर्णकारो मे बड़ी खलवली मची । उनका घन्धा ही समाप्त हो गया । १४ केरेट के गहने बनाने के लिए कुछ तो महंगे औजारो की आवश्यकता थी और कुछ प्रशिक्षण की भी । फिर यह भी अनिश्चित ही था कि लोग १४ केरेट के गहने बनाना पसन्द करेंगे या नहीं । स्वर्णकारो की स्थिति शरणार्थियो जैसी हो गई । सरकार ने उनको दूसरा घन्धा दिलाने के लिए आश्वासन दिये । यह घोषित किया गया कि उन स्वर्णकारो को, जिन्हे इस कानून के कारण बेकार हो जाना पडा है, नौकरियो मे रियायतें दी जावेंगी । उन्हें कुछ कर्ज देने की भी व्यवस्था की गई ताकि वे उस पूँजी से कोई अन्य घन्धा प्रारम्भ कर सकें । कुछ लोगो को थोडे समय तक कुछ मासिक सहायता भी दी गई । स्वर्णकारो के बालको को पुस्तको की सहायता दी गई तथा शुल्क से मुक्त किया गया । यद्यपि इससे स्वर्णकारो को कुछ राहत मिली तथापि उनकी समस्या हल नहीं हो सकी । यह देखकर सरकार ने आगे इस कानून मे कुछ सशोधन किया और जिन लोगो के पास पुराने गहने हैं उन्हें उन्ही के नये गहने उसी शुद्धता के बनवाने की सुविधा दे दी ।

अब स्वर्ण-नियन्त्रण अधिनियम को बने काफी समय हो गया है और हम इस स्थिति मे है कि उसके परिणामो की समीक्षा कर सके । इसमे कोई सन्देह नहीं कि सरकार को विदेशी मुद्रा के लिए काफी सोना मिला, लेकिन सोने को अपने पास बनाये रखने की वृत्ति मे

कोई कमी नहीं आई । १४ केरेट के गहने प्रचलित हुए, लेकिन उनका भी कोई अच्छा स्वागत नहीं हुआ । चोरी छिपे सोने की खरीद और बिक्री चलती ही रही और विदेशों से सोने का अवैध आयात भी एकदम रुक नहीं पाया ।

स्वर्ण अधिनियम बनाते समय सरकार के सामने जो उद्देश्य थे उन्हें पूरा होने में अभी काफी समय लग जायगा । स्वर्ण के अवैध आयात को रोकने के लिए एक ओर सीमाओं के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी तो दूसरी ओर सोने का भाव कम करना पड़ेगा । जब तक अन्तर्राष्ट्रीय भाव में और भारत के भाव में अन्तर रहेगा अवैध आयात को रोकना समस्या ही बना रहेगा । दुर्भाग्य से स्वर्ण-नियन्त्रण अधिनियम बनने के बाद से सोने का भाव घटने के बजाय बढ़ा ही है । इसी प्रकार सोने के गहने पहिनने और सोने को जमा करके रखने की वृत्ति को बदलने में भी काफी समय लगेगा । वर्षों के सत्कार ३-४ वर्ष में समाप्त नहीं हो सकते । जैसे-जैसे जनता में शिक्षा का प्रसार होगा और स्वार्थी तत्त्वों पर सरकार का नियन्त्रण बढ़ेगा वैसे-वैसे स्वर्ण-नियन्त्रण में निहित भावना को बल मिलता जायगा । स्वर्णकारों की समस्या तो कुछ अशो में हल हुई है और वे दूसरे काम-धन्धों में लग भी गये हैं लेकिन उनकी समस्या भी अपने हल के लिए समय की माँग कर रही है । इस कानून ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जनता की मनोवृत्ति को बदले बिना केवल कानून बनाने से ही कोई समस्या हल नहीं हो जाती ।

४५—कृषि उत्पादन बढ़ाने के मुख्य साधन

१—अन्न सकट-एक चुनौती

२—कृषि उत्पादन न बढ़ने के कारण

३—उत्पादन बढ़ाने के प्रमुख साधन—

(अ) रासायनिक खादों का उत्पादन बढ़ाना (आ) कृषि सहकारी समितियों का निर्माण (इ) सिंचाई की व्यवस्था

(ई) कृषि का आधुनिकतम ज्ञान (उ) कीटनाशक दवाओं का प्रयोग (ऊ) सहकारी खेती (ए) शासकीय सम्मान

४—उपसंहार

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ७० प्रतिशत लोग अपनी जीविका उसी से कमाते हैं। लेकिन हमारे देश की प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। पिछले १५ वर्षों के समय में तीन पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी हुईं लेकिन उत्पादन चार प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा। इधर जनसंख्या तो प्रतिवर्ष २० प्रतिशत के लगभग बढ़ ही जाती है। फलतः पिछले १५-२० वर्षों से हम लगातार अन्न सकट का सामना करते आ रहे हैं। हमने बार बार यह सकल्प दुहराया कि हम आगामी २-४ वर्षों में आत्मनिर्भर हो जायेंगे लेकिन आज तक वैसा नहीं हो सका और अब तो वर्षा कम होने के कारण अकाल की ही छाया बढ़ती हुई आने लग गई है। यद्यपि विदेशों ने—विशेषकर अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि—इस वर्ष काफी अनाज भेजकर अन्न सकट को टालने में हमारी बड़ी सहायता की है। लेकिन आखिर यह सब कब तक चल सकेगा? खाद्यान्न की समस्या आज हमारे अस्तित्व को ही चुनौती दे रही है। वह हमसे अपनी शक्तिभर श्रम की माँग कर रही है। हमारे सामने भी 'करो या मरो' के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अतः आइये हम विचार करें कि ऐसे कौन-से साधन हैं जिनके द्वारा हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के साधनों पर विचार करने के पूर्व हमें यह देखना होगा कि वे कौनसे कारण हैं जो उत्पादन बढ़ाने में बाधक हो रहे हैं। यदि इन कारणों को ही समाप्त कर दिया जाय तो उत्पादन वृद्धि के मार्ग की बाधाएँ समाप्त हो जायेंगी। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि हमारी भूमि में वनस्पति पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। पाँच हजार वर्षों से हमारे यहाँ कृषि हो रही है और कोई भी जमीन इतने वर्षों तक लगातार फसल देकर पोषक तत्वों को खो देती है। दूसरी बात यह है कि कृषि के सम्बन्ध में

वैज्ञानिक दृष्टि से हमने कोई विशेष प्रगति नहीं की है। उसका शास्त्रीय ज्ञान हमारे पास अधिक नहीं है। हमारे किसान अशिक्षित हैं और पुराने तरीको से ही खेती करते हैं। तीसरे फसलो को बहुत कुछ नुकसान कीटाणुओं से होता है। विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं और फसल का २०-२५ प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है। सिंचाई का विकास भी हमारे देश में अच्छी प्रकार नहीं हुआ है। हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। यदि वर्षा समय पर और पर्याप्त नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाती है। किसानों को अच्छे औजार, बीज, खाद तथा अन्य साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते। कृषि उत्पादन के मार्ग की ये ही प्रमुख बाधाएँ हैं।

यदि हम दुनियाँ के विभिन्न देशों के कृषि उत्पादन पर एक दृष्टि डालें तो हमें मालूम होता है कि जापान, डेन्मार्क, रूस, अमेरिका आदि अनेक देशों का कृषि उत्पादन भारत की तुलना में चार-पाँच गुना अधिक है। वस्तुतः जमीन तो लगभग सब जगह समान ही है लेकिन इन देशों में भूमि की वनस्पति पोषक शक्ति रासायनिक खाद देकर बढ़ा दी जाती है और काफी फसल प्राप्त करली जाती है। जापान में तो जनसंख्या हमारे देश की अपेक्षा बहुत अधिक है लेकिन रासायनिक खाद की मदद से उन्होंने उत्पादन चार-पाँच गुना बढ़ा लिया है और उन्हें अनाज की कभी कमी नहीं रहती। डेन्मार्क कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वोन्नत देश माना जाता है। वहाँ भी रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाकर और फसल के रोगों को मिटाकर उत्पादन को बढ़ाया गया है। रूस ने तो अपने यहाँ नाइट्रोजन का उत्पादन सन् १९६७ के अन्त तक ५० लाख टन कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रासायनिक खाद की औसत वहाँ प्रति व्यक्ति १५ किलो पड़ती है। कृषि-विशेषज्ञों का कहना है कि एक किलो नाइट्रोजन में १५ किलो अनाज पैदा करने की शक्ति रहती है। यदि फास्फोरस एवं पोटेशियम का उपयोग किया गया तो उत्पादन और भी बढ़ जाता है। अनुमान है कि यदि हम १० लाख टन रासायनिक खाद का उत्पादन कर लें तो खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इसके बाद यदि हम प्रतिवर्ष २ लाख टन नाइट्रोजन का

उत्पादन बढ़ाते गये तो बढ़ती हुई जन-संख्या के अनुपात से अनाज भी बढ़ता जायगा और कभी अकाल की स्थिति पैदा नहीं हो सकेगी ।

वर्तमान युग में विज्ञान की सहायता से ऐसे औजारों का निर्माण हो गया है जो पुराने औजारों की तुलना में कई गुना ज्यादा काम करते हैं । इससे समय और शक्ति की बहुत बचत होती है । उदाहरणार्थ ट्रैक्टर बैलों की अपेक्षा कितने ही गुना अधिक जमीन जोत देता है । लेकिन हमारे किसानों के पास न तो इतना पैसा है कि वे उसे खरीद सकें और न उनके पास इतनी जमीन ही है कि ट्रैक्टर को पूरा काम दे सकें । अतः आवश्यकता है कि कृषि उत्पादकों की सोसायटी बनाई जाय ताकि सब मिलकर ऐसे औजार खरीद सकें तथा उनका पूरा-पूरा उपयोग कर सकें । अच्छे बीज की समस्या भी इससे हल हो जायेगी । कर्ज की व्यवस्था भी इन सोसायटियों के द्वारा भली-भाँति हो सकेगी । सहकारी खेती इस दिशा में बड़ी मदद कर सकेगी ।

आज तक हमारे देश में खेती वर्षा के सहारे होती रही है । जब-जब वर्षा न हुई तब-तब अकाल पड़े और हजारों-लाखों लोग मर गये । अतः अब भी वर्षा पर निर्भर रहना खतरनाक होगा । इससे लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाखरा-नागल, चम्बल, हीराकुण्ड, माताटीला आदि अनेक बाँध बाँधे गये हैं और उनसे नहरें भी निकाली-गई हैं लेकिन कहीं तो किसान सिंचाई का लाभ नहीं उठाते और कहीं नहरें आदि के निर्माण का काम चल रहा है । इन बड़ी योजनाओं के साथ अनेक छोटी-छोटी योजनाएँ भी प्रारम्भ करनी चाहिए ताकि जगह-जगह सिंचाई का क्षेत्र बढ़ सके । नये कुए खूदवाकर, तालाब बनवाकर, और छोटे बाँध बाँधकर यह काम बढ़ाया जा सकता है । इससे निश्चय ही उत्पादन बढ़ेगा ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के साधनों में कृषि का आधुनिकतम ज्ञान भी बड़ा महत्व रखता है । यद्यपि हमारे देश में कुछ कृषि महाविद्यालय बने हैं लेकिन अभी इनकी संख्या बहुत कम है । इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र के सभी हायर सेकण्डरी स्कूलों में कृषि की

शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि योग्य अध्यापको और कृषि विशेषज्ञों का मार्ग-दर्शन किसानों को मिलता रहे और इन कृषि विद्यालयों के 'एक्सपेरिमेंटल फार्मस्' से किसानों को नई प्रणाली के प्रयोग दिखाए जायें तो उनको निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी।

फसलों में प्रायः कीड़े लग जाते हैं और उससे बहुत-सी फसल नष्ट हो जाती है। अलग-अलग प्रकार की फसलों में लगने वाले कीड़े अलग-अलग होते हैं। किसानों को इनका कोई ज्ञान नहीं होता। वे नहीं जानते कि टमाटर के पत्तों में क्या बीमारी लगती है और गन्ने में कौनसी तथा उनका इलाज क्या है। नतीजा यह होता है कि प्रतिवर्ष हम जितना उत्पादन करते हैं उसमें से १५ से लेकर ३० प्रतिशत तक इन बीमारियों के कारण नष्ट हो जाता है। अतः बीमारियों का अध्ययन और उनसे बचने के उपायों की जानकारी बड़ी आवश्यक है। यद्यपि सरकार ने इसके सम्बन्ध में कुछ अधिकारी रखे हैं लेकिन इस सम्बन्ध में भी बहुत कुछ करना शेष है। ऐसी दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए और उनका प्रयोग करके किसानों को बताना चाहिए।

सहकारी खेती भी कृषि उपज बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन सिद्ध हो सकता है। अभी हमारे किसान अलग-अलग अपनी-अपनी खेती करते हैं। पैसे के अभाव में वे अच्छे खाद, बीज और औजारों का उपयोग नहीं कर पाते। उनका एक खेत यहाँ है तो दूसरा मील दो मील दूर और तीसरा और दो-तीन मील दूर। अतः उसकी बहुत-सी शक्ति इन खेतों पर भटकते फिरने में ही नष्ट हो जाती है। आपसी लड़ाई-झगड़ों के कारण विरोधी कभी घास जला देते हैं तो कभी खेतों में जानवर छोड़ देते हैं। गाँवों में ये प्रतिदिन के किस्से हैं। इससे किसान की उत्पादन क्षमता घटती जा रही है। सहकारी खेती इन सब बीमारियों का सुन्दर इलाज है। यदि सारे गाँव के लोग गाँव की सारी भूमि पर मिल-जुलकर खेती करें तथा अपनी जमीन के अनुपात से उत्पादन बांट लें तो उससे बहुत लाभ होगा। उससे न तो आपसी लड़ाई-झगड़ों का

कोई स्थान रह जायेगा न किसी का कोई नुकसान ही होगा। सरकार की ओर से नये औजारों की सहायता मिल सकेगी, खाद-बीज का भी प्रबन्ध हो सकेगा और कर्ज की समस्या भी सहकारी समिति की सहायता से हल हो जायगी। सहकारी खेती से ग्रामों में नये युग का उदय होगा। किसानों को यह सब बातें समझाने की आवश्यकता है। यदि कहीं उन्हें सहकारी खेती का आदर्श दिखाया जा सके तो उससे भी लाभ होगा।

कृषि उपज बढ़ाने के साधनों में अधिक उत्पादन करने वालों के लिए पुरस्कार एवं शासकीय सम्मान का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि भारत सरकार अधिक उत्पादन करने वाले कुछ किसानों को प्रतिवर्ष सम्मानित करती है और उन्हें पुरस्कार एवं कृषि पण्डित की पदवी प्रदान करती है लेकिन इसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपर्युक्त सभी साधनों की ओर भारत सरकार का ध्यान है और उन्हें किन्हीं अंशों में किया भी जा रहा है। लेकिन एक तो इन सब प्रयत्नों को पूरी शक्ति के साथ नहीं किया जा रहा है, दूसरे इन सब प्रयत्नों में पूर्ण सामञ्जस्य नहीं है। वस्तुतः उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हम उत्पादन नहीं बढ़ा सके तो हमारे जीवन को ही खतरा उत्पन्न हो जायगा। अतः इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसको पूरी ईमानदारी और शक्ति से करना चाहिए। कृषि उत्पादन का कार्य सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के उत्थान के वृहत् कार्यक्रम का ही एक अंग है। अतः विभिन्न कार्यक्रमों में सामञ्जस्य की स्थापना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इधर सरकार ने साधन सहकारिताओं एवं ग्रामीण उद्योग पुरियों की स्थापना, सहकारी खेती, जोता की हदबन्दी, ग्राम वनों आदि योजनाओं तथा चकबन्दी और सहकारी विक्री सुविधाओं के विस्तार के द्वारा कृषि की उन्नति के लिए कुछ नये कदम उठाये हैं जिनसे अगले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सफलता मिलने की आशा की जा सकती है।

४६—एशिया-विश्वयुद्ध का क्षेत्र

१—दो विश्व-युद्ध और उनसे शिक्षा

२—एशिया युद्ध का क्षेत्र बनता जा रहा है

३—एशिया को आग की लपटों में डालने वाली शक्तियाँ

४—इनके नापाक इरादों के शिकार देश—भारत, वियतनाम, इण्डोनेशिया तथा पाकिस्तान

५—इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है—चीन ।

६—उपसंहार

इस युग में दुनियाँ के दो महायुद्ध (सन् १९१४ से सन् १९१९ तक और सन् १९३९ से ४५ तक) मुख्यतः यूरोप की भूमि पर लड़े गये । दुनियाँ के इतिहास में यह पहला समय था जबकि कोई लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर और इतने लम्बे समय तक चलती रही । दुनियाँ के अधिकांश राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने किसी न किसी पक्ष को सहायता दी । इसीलिए इन्हें विश्वयुद्ध कहा जाता है । इन युद्धों में धन और जन की जो अपार क्षति हुई उसने दुनियाँ के राजनीतिज्ञों को चौंका दिया और वे यह सोचने के लिए विवश हुए कि यदि युद्धों से बचने की कोशिश नहीं की गई तो एक दिन ऐसा आ सकता है जबकि सारी दुनियाँ ही प्रलय की विमिश्रिका बन जाय और मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाय । क्योंकि दिन-प्रतिदिन विज्ञान की सहायता से जितने विनाशकारी शस्त्रास्त्र घड़ाघड़ तैयार हो रहे हैं उनका परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता । अतः इन दोनों महायुद्धों के बाद जहाँ 'लीग ऑफ नेशन्स' और 'राष्ट्रसंघ' जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ वहाँ दुनियाँ के बड़े-बड़े राष्ट्रों ने यह सबक भी सीखा कि यदि लड़ाई अनिवार्य हो ही जाय तो कम से कम उनकी भूमि पर न लड़ी जाय ताकि वह विनाश लीला दुहराई न जा सके ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन महायुद्धों ने दुनियाँ के बड़े राष्ट्रों को एकदम साधु और अहिंसक नहीं बना दिया है । लड़ाई को बुराई समझकर छोड़ने का विचार कभी उनके मस्तिष्क में ही नहीं आता ।

इसीलिए तो वे घडाघड विनाशकारी शस्त्रास्त्र तैयार करते जा रहे हैं। उनकी धारणा है कि दुनियां में शान्ति स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है। जब हमारे विरोधी देखेंगे कि हमारे पास उनसे ज्यादा सेना है, उनसे अच्छे हथियार हैं तो वे लड़ाई करने का विचार ही नहीं करेंगे और इस प्रकार शान्ति रहेगी। यह बड़ा विवादाग्रस्त प्रश्न है और यह आवश्यक नहीं कि सभी उनसे सहमत हों। नतीजा यह होता है कि विनाशकारी शस्त्रों की यह होड़ कभी न कभी आपसी मुठभेड़ का अवसर ला ही देती है। दुनियां की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ शक्ति सतुलन के लिए किसी भी विवादास्पद भगड़े में एक न एक पक्ष लेकर खड़ी हो जाती हैं और वह प्रदेश लड़ाई का मैदान बन जाता है। यद्यपि इस प्रकार की लड़ाइयाँ पिछले दिनों अफ्रीका और एशिया में ही अधिक लड़ी गई हैं तथापि एशिया उनका प्रमुख केन्द्र रहा है। स्वेजनहर और कांगो के प्रश्न को लेकर अफ्रीका में काफी तनातनी का वातावरण बना और कोरिया, कश्मीर एवं वियतनाम के प्रश्न को लेकर एशिया में। स्वेजनहर की समस्या जल्दी ही हल हो गई और कांगो में भी अब शान्ति है लेकिन कोरिया के बाद कश्मीर और वियतनाम तो दुनियां का सिरदर्द बने हुए हैं। इनके माध्यम से शक्ति सतुलन की लड़ाई चल रही है और दुनियां के बड़े राष्ट्र अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाने में सलग्न हैं लेकिन युद्ध की विनाश लीला का स्थल उनकी भूमि नहीं, एशिया और अफ्रीका की भूमि बनी हुई है। यह उनके लिए तो अच्छा है लेकिन हम एशियावासियों के लिए बहुत बड़ा सकट बन गया है। हमें बलिपशु बनने के लिए विवश किया जा रहा है।

एशिया को आग की लपटों में डालने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व चीन पर है। चीन की नीति है पड़ोसी देशों पर बलात अधिकार जमाना, कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा सभी देशों में अपनी शक्ति बढ़ाना, लोगों को शासन के विरुद्ध भड़काना और वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलटना। तिब्बत को हड़प कर उसके हाँसले बहुत बढ़ गये हैं। अक्टूबर १९६२ में भारत को हड़पने के उद्देश्य से ही उसने हमला किया। भारत बड़ी विकट स्थिति में फँस गया क्योंकि वह इसके लिये तैयार

नहीं था। उसने जैसे-तैसे उसका मुकाबला किया। बाहरी सहायता के बिना जगखोर चीनियों के मुकाबले टिके रहना सम्भव नहीं था। अतः उसे विदेशों से सहायता माँगनी पड़ी। अमेरिका और ब्रिटेन, जो चीन की शक्ति को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तुरन्त सहायता के लिए आगे आये और चीन को युद्ध-बन्द करने की घोषणा करनी पड़ी। यदि वियतनाम की तरह भारत भी विदेशी सैनिकों को चीन से लड़ने बुला लेता तो भारत ही विश्वयुद्ध का रगमच बन जाता। अमेरिका और ब्रिटेन तो चीन से निवटना ही चाहते हैं और चीन भी उनसे टक्कर लेने को तैयार है। अतः भारत रणक्षेत्र बन जाता। हमारे योग्य प्रधान-मन्त्री ने भारत को आग की लपटों में गिरने से बचा लिया।

भारतीय सीमा पर असफल होने के बाद चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना विस्तारवाद प्रारम्भ किया। उत्तरी वियतनाम, जो कि चीन समर्थक है, दक्षिणी वियतनाम से उलझ पड़ा। अमेरिका दक्षिणी वियतनाम की मदद के लिए आया और वहाँ भयंकर लड़ाई हो रही है। रूस और चीन उत्तरी वियतनाम की मदद कर रहे हैं और अमेरिका दक्षिणी वियतनाम की लड़ाई इतनी भयंकर बनती जा रही है कि आसपास के देशों के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। लड़ाई को रोकने के सारे प्रयत्न विफल होते जा रहे हैं और चीन अपनी जिद्द पर ऐसा अड़ा हुआ है कि वह वातचीत तक करने को तैयार नहीं है। कुछ वर्षों पहले जैसा भयंकर युद्ध कोरिया में हुआ वैसा ही वियतनाम में हो रहा है।

वियतनाम की लड़ाई चल ही रही थी कि चीन के दूसरे मोहरे इण्डोनेशिया ने मलाया पर घात लगाना प्रारम्भ किया। यद्यपि इस अवसर पर विवाद ज्यादा नहीं बढ़ने पाया लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव तो पैदा हो ही गया है। इण्डोनेशिया चीन समर्थक बनकर फूला नहीं समा रहा था लेकिन वहाँ कम्युनिस्टों ने राष्ट्रपति सुकर्णो का ही तख्ता पलटने का षडयन्त्र रचा। विद्रोह हुआ। कई लोग मारे गये। वहाँ के राष्ट्रवादियों की आँखें खुली और कम्युनिस्टों की शक्ति कम

करने का प्रयत्न किया गया लेकिन इण्डोनेशिया गृहयुद्ध का शिकार बन गया है। सेना ने वहाँ मत्ता सभाल ली है और पता नहीं शान्ति और व्यवस्था कायम होने में कितना समय लग जाय।

भारत-पाक युद्ध भी इसी युद्धोन्माद की एक कड़ी था। चीन ने भारत को कमजोर बनाने के लिए पाकिस्तान को भडकाया और न जाने क्या-क्या सव्जवाग दिखाये। पाकिस्तान उसके जाल में फँस गया और उसने कश्मीर में घुसपैठिये भेजकर उसे अपने कब्जे में कर लेने का पड्यन्त्र रचा। जब भारत सरकार को इसका पता पड़ा तो उसने जवाबी कार्यवाही प्रारंभ की। परिणाम यह हुआ कि सीधी लड़ाई का मौका आ गया। एक ओर पाकिस्तान के पास अमेरिका के बहुत से हथियार थे और दूसरी ओर चीन की सहायता। वह फूला न समा रहा था। सोचता था एक ही दिन में दिल्ली पर अपना झंडा गाड़ देगा लेकिन भारतीय वीरो ने उसके दाँत खट्टे कर दिये। जिन सेवरजेट विमानों और विशाल टैंकों पर उसे बड़ा घमण्ड था वे देखते ही देखते चकनाचूर कर दिये गये। चीन ने इस लड़ाई को वन्द न होने देने के लिए भारत को अल्टीमेटम देकर पाकिस्तान को बार-बार ढाढस बधाया लेकिन पाकिस्तान की शक्ति इतनी चूर-चूर हो गई थी कि उसे युद्ध विराम मानना ही पड़ा। आगे चलकर ताशकन्द समझौता हुआ और यह दुःखद अध्याय समाप्त हुआ।

इस प्रकार एशिया विश्वयुद्ध का रंग-मच बना हुआ है। एक ओर चीन का विस्तारवाद और दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन आदि की शक्ति सन्तुलन की या इस विस्तारवाद को रोकने की नीति एशिया को आग की लपटों में घकेल रहे हैं। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है वह चीन की नीति-नीति है। चीन हर देश पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। अफ्रीका और एशिया के सभी देशों को अपने चंगुल में फँसाने के लिए, और जो फँस जाते हैं उन्हें हजम करने के लिए उसकी सारी शक्ति लग रही है। सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में उसका कोई विश्वास नहीं। वह नहीं चाहता कि एशिया में शान्ति हो। उसका विश्वास है कि सैनिक शक्ति के द्वारा ही दुनियाँ को कम्युनिस्ट

बनाया जा सकता है। भूठ, षडयन्त्र, छल, प्रपञ्च और मारकाट यही चीन के साधन हैं। अपने इन हथियारों से लेस होकर वह एशिया ही नहीं, दुनियाँ के प्रत्येक विचारशील व्यक्ति का सिरदर्द बन गया है।

लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि चीन के नापाक इरादे प्रकट होते जा रहे हैं। अफ्रो-एशियाई एकता के जिस ढिंढोरे को पीटकर उसने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने चंगुल में फँसाने का प्रयत्न किया था उसका थोथापन प्रकट होने लगा है। इण्डोनेशिया और पाकिस्तान का चीनप्रेय ठण्डा पड़ रहा है और अफ्रीका के देशों ने भी चीनी चालों का पर्दाफाश करना प्रारम्भ कर दिया है। घाना में अभी क्रान्ति हुई है और वहाँ से चीन समर्थक लोगों को निकाल बाहर किया गया है। अफ्रीका के अन्य तीन-चार राज्यों ने भी ऐसा ही किया है। प्रसन्नता की बात है कि रूस को भी, जो कि एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, चीन की यह नीति पसन्द नहीं है और दोनों के मतभेद की खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। सीमा सम्बन्धी विवाद भी दोनों देशों के बीच पैदा हो गया है। इसी प्रकार क्यूबा के साथ भी चीन के सम्बन्ध बिगड़ गये हैं। वह साम्यवादी देशों में भी आदर का पात्र नहीं रहा है। हो सकता है जनमत का प्रभाव उस पर पड़े और वह कभी इस खतरनाक मार्ग को छोड़ दे लेकिन आज तो उसने एशिया को युद्धक्षेत्र बनाकर एशियावासियों के जीवन को सकट में डाल दिया है। जब तक उसके विस्तारवाद का सगठित होकर मुकाबला नहीं किया जायगा यह खतरा बना ही रहेगा।

४७—कहानी और उपन्यास

१—वर्तमान युग की कहानी

२—उसका रूप और परिभाषा

३—उपन्यास की परिभाषा

४—कहानी और उपन्यास का अन्तर—

(अ) उद्देश्य (आ) कथानक (इ) पात्र (ई) कथोपकथन

(ए) वातावरण एवं शैली

५—उपसंहार

वर्तमान युग की कहानियाँ 'गल्प', 'आल्फ्रेयिका', 'लघुकथा' आदि

नामो से पुकारी जाती है। यद्यपि इन पर पश्चिमी साहित्य का बहुत प्रभाव पड़ा है तथापि इन्हे जन्म देने का श्रेय भारत की पुरानी कहानियों को ही है। ये जन्मत भारतीय होते हुए भी पाश्चात्य सस्कारो से पालित-पोषित हैं। वस्तुतः ये वर्तमान युग की नवीन आवश्यकताओं की उपज है। ये निरन्तर नई सामग्री, नया कथानक और नया विषय उपस्थित करके पाठको का मन बहलाती है। वे आजकल के व्यस्त जीवन में मनोरजन के साथ-साथ ज्ञानवृद्धि का भी साधन हैं। चाहे रेल-मोटर का सफर हो, चाहे स्कूल के खाली घटे हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर, कहानी सर्वत्र एक कुशल मित्र की भाँति हमारे मन बहलाव के लिए हमेशा प्रस्तुत रहती है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक ओर जीवन की प्रतिद्वन्द्विताओं ने समयाभाव और उतावलापन पैदा किया जिसके कारण बड़े-बड़े नाटको और उपन्यासों को देखना या पढ़ना कठिन हो गया और दूसरी ओर अनेक मासिक-पत्र पत्रिकाएँ प्रारम्भ हुईं जो नित्य नई कहानियों की माँग करने लगीं। फलतः ऐसे स्वतःपूर्ण मनोरजन साहित्य की माँग हुई जो फालतू समय को भार स्वरूप होने से बचाये। कहानी ने इसी माँग को पूरा किया।

कहानी दिन प्रतिदिन रूप बदलती हुई विकास को प्राप्त हो रही है। अतः उसकी परिभाषा देना सरल नहीं है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री एच० जी० वेल्स ने सक्षिप्तता को ही कहानी का एकमात्र लक्षण माना है और कहा है कि 'कहानी वह कथा है जो एक घटे में पढ़ी जा सके।' लेकिन कहानी की कुछ अपनी विशेषता भी है।

उपन्यास जीवन का पूरा चित्र है तो कहानी उसके एक पक्ष की भाँकी है। इसीलिए अंग्रेजी लेखको ने उसे 'स्नेपशाट' अथवा जीवन का 'एक टुकड़ा' कहा है। वह स्वतः पूर्ण होती है। उसमें न तो तन्तु बाहर से लाकर जोड़ने पड़ते हैं न सन्दर्भ देकर उसकी व्याख्या ही करनी पड़ती है। उसमें मुक्तक काव्य जैसा एकाङ्गी किन्तु पूरा चित्र रहता है। वह यद्यपि छोटी होती है तथापि किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती है और तथ्य जितना ही व्यापक होता है कहानी उतनी

ही उत्तम होती है। अमरिकी कहानीकार एडगर एलन यो के अनुसार “छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। उसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक न हो। वह स्वतः पूर्ण होती है।” सर ह्यू वालपोल का कहना है कि “कहानी-कहानी होनी चाहिए। अर्थात् उसमें घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा-जोखा होना चाहिए। वह घटना और आकस्मिकता से पूर्ण होना चाहिए। उसमें क्षिप्रगति के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कौतुहल द्वारा चरम बिन्दु और सन्तोषजनक अन्त तक ले जाय।” बाबू गुलाब राय ने इन सब विशेषताओं को एक सूत्र में पिरोते हुए लिखा है—“छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है, जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केन्द्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परन्तु कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान-पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतुहलपूर्ण वर्णन हो।

डा० श्याम सुन्दरदास के शब्दों में—“उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है।” मुन्शी प्रेमचन्दजी का कहना है—“मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।” एक अंग्रेज विद्वान् शिपले के अनुसार—“उपन्यास एक लम्बे आकार की काल्पनिक कथा या प्राक्कथन है जिसके द्वारा एक कार्य कारण शृङ्खला में बधे हुए कथानक में वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया गया हो।” उपन्यास की चार सीमाएँ हैं। एक ओर वह इतिहास या जीवनी की सी वास्तविकता का अनुकरण करता है। दूसरी ओर उसमें काव्य का सा कल्पना-पुट, भावों का परिपोषण और शैली का सौन्दर्य रहता है। इसी प्रकार एक ओर उसमें दार्शनिक की सी जीवन मीमांसा और तथ्योद्घाटन की प्रवृत्ति रहती है तो दूसरी ओर उसमें समाचार पत्रों की सी कौतुहल वृत्ति और वाचालता भी रहती है।

इस प्रकार कहानी और उपन्यास दोनों ही कथा साहित्य की सन्तान है और दोनों कई बातों में समान है । दोनों कलात्मक रूप से मानव जीवन पर प्रकाश डालते हैं । लेकिन दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं और ये विशेषताएँ ही उन्हें एक दूसरे से पृथक् करती हैं । दोनों में केवल आकार का ही भेद नहीं है । हम यह नहीं कह सकते कि कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी कहानी है । आजकल कहानी ने उपन्यास से विलकुल पृथक् एक नवीन साहित्यिक विधा के रूप में प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त कर लिया है ।

ऊपर कहा जा चुका है कि कहानी जीवन की एक झलक या झँकी है । झँकी यद्यपि क्षणिक होती है तथापि उसमें प्रभावपूर्णता रहती है । कहानी लेखक केवल एक ही दृश्य पर सारा आलोक केन्द्रस्थ कर उसके प्रभाव को तीव्रतम बना देता है । वह घनुविद्याविशारद अर्जुन की तरह अपने निशाने को अचूक बनाने के लिये केवल आँख को और ज्यादा से ज्यादा सिर को, जिसमें आँख अवस्थित है, लक्ष्य करके तीर छोड़ता है । किन्तु उपन्यासकार का ध्यान मारे दृश्य पर रहता है । वह सारे दृश्य को सावधानी के साथ देखता है और उन सबका पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना चाहता है ।

कहानी लेखक अपने पाठक को अन्तिम संवेदना तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचा देता है । वह एकदम पर्दा उठाकर और मनमोहन झँकी दिखाकर पाठक के मन को मुग्ध कर देता है । लेकिन उपन्यासकार पाठक को अपने विश्वास में लेता है । विश्वास एकदम पैदा नहीं होता । वह बहुतेरी बातों पर निर्भर रहता है । अतः उपन्यासकार को बहुत कुछ करना पड़ता है । कहानीकार थोड़े ही समय में प्रभावपूर्ण दृश्य दिखा देता है, केन्द्रीभूत आनन्द प्राप्त करा देता है । उपन्यास घटना-प्रधान होता है और कहानी व्यञ्जना प्रधान । किसी को घटनाएँ अच्छी लगती हैं तो किसी को व्यञ्जना । अतः कहानी और उपन्यास भिन्न-भिन्न रुचि वाले व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने वाली साहित्यिक विधाएँ हैं ।

कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है उद्देश्य । यही उसे उपन्यास से पृथक् करती है । कहानी हमारी समस्याओं, चिन्तन और भावनाओं

को मूर्तरूप देती है। वह किसी समस्या का हल प्रस्तुत नहीं करती, वह तो केवल मार्गदर्शन करती है। हम अपने प्रश्नों, अपनी शकाओं और अपनी समस्याओं का समाधान कहानी में ढूँढना चाहते हैं किन्तु कहानी उत्तर नहीं देती। वह तो केवल उत्तर की ओर सकेत मात्र कर देती है। पाठक को अपनी सूझ-बूझ और चिन्तन के द्वारा उत्तर प्राप्त करना पड़ता है। उधर उपन्यास महाकाव्य के समान विशाल होता है। उपन्यासकार लम्बे-लम्बे उपदेश दे सकता है, विस्तृत विवेचन कर सकता है, किसी भी बात को विस्तार के साथ समझा सकता है और इस प्रकार अपने पाठक को सन्तुष्ट कर सकता है।

कथावस्तु उपन्यास और कहानी दोनों का ही एक प्रमुख तत्त्व है। लेकिन कथावस्तु के अभाव में उपन्यास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उपन्यास में वस्तु-विस्तार के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। इसलिए आधिकारिक कथा के साथ कई प्रासंगिक कथाएँ भी होती हैं। प्रकृति वर्णन, नगर, ग्राम, पर्वत आदि का वर्णन यथास्थान हो सकता है। उसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण संभव है। लेकिन कहानी तो छोटी होती है। उसमें इतना अवकाश कहाँ? कहानी का घटना-प्रधान होना अधिक सीमा तक संभव नहीं होता क्योंकि अनेक घटनाओं के आयोजन के लिये कहानी के पास न तो स्थान होता है न समय। लेकिन उपन्यास की तुलना में कथाविस्तार सीमित होते हुए भी कहानी का प्रभाव गहरा रहता है। उपन्यास में उपदेश, नीति तथा लोक व्यवहार के कई व्याख्यानो के लिए स्थान रहता है किन्तु कहानी नीति-प्रधान नहीं बनाई जा सकती। वह या तो घटना-प्रधान होती है या वातावरण प्रधान अथवा चरित्र-चित्रण प्रधान। कहानी अनन्त शोभा से युक्त है। उसे किसी के सहयोग या सहायता की आवश्यकता नहीं।

जहाँ तक पात्रों का सम्बन्ध है, उपन्यास में उसकी कोई सीमा नहीं है। उपन्यास में चाहे जितने पात्र रखे जा सकते हैं। वह चाहे जिस पात्र को मृत्यु के मुँह में ढकेल सकता है और चाहे जिसको जन्म दे सकता है क्योंकि इन सबके लिए उसके पास पर्याप्त अवसर होता है।

किन्तु कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। उसके छोटे कलेवर में सबका क्रमिक विकास दिखाना असंभव होता है। उपन्यास में चरित्र-चित्रण वर्णित होता है किन्तु कहानी में व्यंग्य होता है।

कथोपकथन की दृष्टि से कहानी और उपन्यास दोनों का कथोपकथन नाटकीयता का आनन्द उत्पन्न करता है। लेकिन कहानी की अपेक्षा उपन्यास में कथोपकथन की अधिक आवश्यकता रहती है। दोनों में कथोपकथन चरित्र-चित्रण करने में सहायता देता है। कहानी का कथोपकथन संक्षिप्त, सशक्त सजीव और व्यञ्जनापूर्ण होता है। अगर ऐसा न हो तो कहानी सफल नहीं मानी जाती। उपन्यास में चरित्र-चित्रण दो प्रकार से होता है। पहले प्रत्यक्ष रूप से दूसरे अभिनयात्मक रूप से। लेखक जहाँ पात्र का विश्लेषण स्वयं करने लगता है वहाँ चरित्र-चित्रण प्रत्यक्ष कहा जाता है और जहाँ पात्रों के वार्तालाप के द्वारा होता है वहाँ परोक्ष। चरित्र-चित्रण प्रधान कहानियाँ और उपन्यास आजकल बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। कहानी में दोनों प्रकार के चरित्र-चित्रण होते हैं। लेकिन वहाँ अवकाश कम होता है इसलिए विश्लेषण के लिए स्थान का अभाव रहता है।

कहानी और उपन्यास दोनों की शैली एक ही प्रकार की होती है। कुछ आत्म-चरित्र-प्रणाली, कुछ चरित्र-प्रधान तथा अन्य पात्रों द्वारा या ऐतिहासिक भी होती है। कुछ कहानियाँ वातावरण प्रधान तथा काव्यमय भी होती है। शैली की दृष्टि से दोनों में शब्द-चयन, पदमैत्री, सुसंगत वाक्य विन्यास, अकुण्ठित प्रभाव, सुन्दर अलंकार योजना, चित्रोपमता, हास्य-व्यंग आदि के पुट का होना आवश्यक है किन्तु कहानी में शैली अपनी संक्षिप्तता के कारण अधिक व्यञ्जना-प्रधान होती है। उसमें गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति रहती है। व्यञ्जना, जो कि काव्य का प्राण है, उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक मात्रा में वर्तमान रहती है इसलिये वह काव्य के अधिक निकट आ जाती है। उधर उपन्यास का काव्यत्व बिखरा-सा रहता है किन्तु कहानी का गुण उसकी एक ध्येयता के कारण अन्तिम बिन्दु में स्थित रहता है।

कहानी में कथानक, चरित्र-चित्रण और वातावरण होते हैं किन्तु मुख्यता एक को ही मिलती है। शेष दो बहुत गौण हो जाते हैं। उपन्यास में मुख्यता चाहे एक की ही रहे किन्तु तीनों को उचित विस्तार मिल जाता है। उपन्यास की सफलता सभी तत्वों के यथोचित समावेश में है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कहानी और उपन्यास के तत्त्व लगभग एकसे ही हैं किन्तु छोटा उपन्यास कहानी और बड़ी कहानी उपन्यास नहीं बन सकती। वे एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। वे तो दो स्वतन्त्र साहित्यिक विधाएँ हैं। किसी को कहानी रुचिकर प्रतीत होती है, किसी को उपन्यास, लेकिन आज के व्यस्त-जीवन क्रम में कहानी बड़ी लोकप्रिय बन रही है।

४८—नाटक

१—नाटक का महत्त्व

२—कथावस्तु

३—कथोपकथन

४—पात्र

५—चरित्र-चित्रण

६—रस और उद्देश्य

७—शैली

८—नाटक और एकांकी का अन्तर

भारतीय काव्य-शास्त्र के विद्वानों ने काव्य के दो भेद किये हैं—दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य-काव्य में शब्द के द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चित्र उपस्थित किये जाते हैं। दृश्य काव्य में कल्पना पर इतना बल नहीं देना पड़ता। उसमें हमको यही प्रतीत होता है कि हम वास्तविकता को देख रहे हैं। नाटककार की भाषा में जो कमी रह जाती है वह अभिनेताओं के अभिनय या भाव-भंगी से पूरी हो जाती है। अतः नाटक में श्रव्य-काव्य की अपेक्षा प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति अधिक होती है। सर्वसाधारण को, जो कि

अधिक-पढ़े-लिखे नहीं होते, नाटक का मूर्त और प्रत्यक्ष रूप अधिक बुद्धिगम्य होता है। नाटक को हम जनता की वस्तु कहते हैं। साधारण काव्य की अपेक्षा उसमें लोकहित और लोकरजन की भावना के साथ-साथ सामाजिकता भी अधिक होती है। काव्य-शास्त्र के विद्वानों ने तो 'काव्येषु नाटक रम्यम्' कहकर नाटक को महत्त्व की दृष्टि से सर्वोपरि माना है। नाटक के प्रमुख तत्त्व हैं—कथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, अभिनय, उद्देश्य और शैली। योरोपीय समीक्षकों ने जिसे उद्देश्य कहा है भारतीय समीक्षकों ने उसी को रस कहा है।

नाटक के कथानक को कथावस्तु कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को 'प्लॉट' कहते हैं। उपन्यास में तो कथा का विस्तार किन्हीं नियमों से बँधा हुआ नहीं होता लेकिन नाटक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह इतना ही बड़ा हो कि एक बैठक में समाप्त हो जाय। उसकी कथावस्तु दो प्रकार की होती है—एक आधिकारिक या मुख्य, दूसरी प्रासंगिक या गौण। आधिकारिक कथावस्तु उसे कहते हैं जिसमें प्रधान-पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा ही मुख्य विषय हो। उसका सूत्र प्रारम्भ से लेकर फल-प्राप्ति तक चलता रहता है। प्रासंगिक कथावस्तु का सम्बन्ध सीधा नायक व नायिका से न रहकर अन्य पात्रों से रहता है। वह नाटक में प्रसंग-वश ही आती है। रामायण में राम की कथा आधिकारिक कथावस्तु है और सुग्रीव की प्रासंगिक। प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है—पताका और प्रकरी। जब प्रासंगिक कथा का प्रसंग आधिकारिक कथा के साथ अन्त तक चलता रहे तो वह पताका कहलाती है। जब यह कथा प्रसंग बीच में ही रुक जाय तो उसे प्रकरी कहते हैं।

कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध में तीन प्रकार के भेद माने गये हैं—प्रख्यात, 'उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात कथावस्तु वह है जिसका आधार इतिहास, पुराण या जनश्रुति हो। नाटककार जिस कथावस्तु को अपनी कल्पना से गढ़ता है उसे उत्पाद्य कहते हैं। जिस कथावस्तु में इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण होता है उसे मिश्र कहते हैं।

भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक में कार्य के व्यापार की पाँच अवस्थायें मानी गई हैं—(१) प्रारम्भ, (२) यत्न, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियतप्ति और (५) फलागम ।

नाटक की कथावस्तु कथोपकथन या सम्वाद के रूप में रहती है । कथोपकथन के माध्यम से नाटककार की कुशलता, शैली एवं पद्धति को समझना सरल हो जाता है । पात्रों के भावों, विचारों, प्रवृत्तियों आदि के विकास, पतन आदि का बहुत कुछ ज्ञान कथोपकथन के माध्यम से ही होता है । कथावस्तु का अच्छा या बुरा होना उसी पर आधारित रहता है । वह चरित्र-चित्रण का भी प्रमुख साधन होता है । कथोपकथन सरल, सुन्दर, धारावाहिक एवं सक्षिप्त होना चाहिये । नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है और सर्वसाधारण का मनोरंजन ही उसका उद्देश्य होता है अतः उसका सरल होना बड़ा आवश्यक है ।

कथोपकथन मुख्य रूप से ३ प्रकार का होता है—श्राव्य, अश्राव्य और नियतश्राव्य । जिसे पात्र रंग-मंच पर प्रकट रूप में कहता है और जो सबके सुनने के लिये हो उसे श्राव्य कथोपकथन कहते हैं । जिसे पात्र आकाश की तरफ देख कर स्वयं अपने से ही कहता है और जो दूसरे पात्रों के सुनने के लिए न हो उसे अश्राव्य कहा जाता है । उसे स्वगत या आत्मकथन भी कहा जाता है । जो कुछ पात्रों के सुनने योग्य हो और कुछ के लिए सुनने योग्य न हो उसे नियतश्राव्य कहते हैं ।

नाटक में पात्रों की प्रमुखता रहती है । उसके सभी तत्त्व पात्रों के आश्रित रहते हैं । नाटक के प्रधान पात्र को नायक कहा जाता है । जो कथा को फल की ओर ले जाता है वही नायक कहा जाता है । नायक को ही फल की प्राप्ति होती है । उसके द्वारा नाटक की कथावस्तु आगे बढ़ती है । उसके उत्थान-पतन एवं संघर्ष में दर्शकों की पर्याप्ति रुचि होती है । भारतीय नाट्य-शास्त्र में नायक को सब प्रकार के उच्च और उदार-गुणों से युक्त माना गया है । भारतीय नाटककार नायक में कुविचार दिखाना पसन्द नहीं करते । उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से समाज के नैतिक विचारों को चोट लगती है । नायक चार प्रकार के माने गये हैं—(१) धीरोदात्त, (२) धीर-ललित,

(३) धीर-प्रशात और (४) धीरोद्धत । श्रेष्ठ वृत्तियो वाला, गम्भीर, क्षमाशील एव अहंकार शून्य नायक धीरोदात्त कहा जाता है । धीर-ललित नायक कोमल स्वभाव वाला, सुखान्वेषी, कलाविद् एव निश्चिन्त होता है । धीर-प्रशात गम्भीर और शान्त होता है । धीरोद्धत मायावी, अभिमानी, आत्मप्रशंसक, प्रचण्ड, चपल, घोखेवाज, अहंकारी एव दर्पयुक्त होता है ।

नायक का प्रतिद्वन्द्वी प्रतिनायक कहा जाता है । वह सदा धीरोद्धत होता है । प्रासंगिक कथा का नायक पीठमर्द कहा जाता है । हँसोड, पेद्द एव विचित्र वेशभूषा वाले पात्र को विदूषक कहा जाता है । यह नाटक को नीरस नहीं होने देता । नाटक में इसका होना आवश्यक माना जाता है । नायक की भाँति नायिकाओं के भी कुछ भेद किये गये हैं । ये हैं—(१) स्वाधीनपतिका, (२) वासकसज्जा, (३) विरहोत्कठिता, (४) खण्डिता, (५) विप्रलब्धा, (६) प्रोशितपतिका, (७) अभिसारिका एव (८) कलहान्तरिता ।

उपन्यास की तरह नाटक में चरित्र-चित्रण विश्लेषणात्मक विधि से नहीं किया जाता । नाटक में परोक्ष अथवा अभिनयात्मक रूप से ही चरित्र-चित्रण किया जाता है । नाटक के पात्र अपने वार्तालाप में एक दूसरे के चरित्र के ऊपर प्रकाश डालते हैं अथवा कभी पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं । मनुष्य का कार्यकलाप भी उसके चरित्र का सबसे अच्छा परिचय दे देता है । सफल कथोपकथन वही माना जाता है जो कथा के क्रम को अग्रसर करने के साथ-साथ पात्रों के चरित्र पर भी प्रकाश डालता है । कथोपकथन जहाँ तक हो सके छोटा होना चाहिये और उसमें चरित्र पर अधिक से अधिक प्रकाश डालने की क्षमता भी होनी चाहिये । वे ही बातें और कार्य सामने लाये जाने चाहियें जिनमें चरित्र की कुँजी सन्निहित हो । कलाकार का कौशल इसी बात में होता है कि वह छोटे-से-छोटे साधनों से अधिक-से-अधिक कार्य निकाल ले ।

भारतीय परम्परा में रस को जो महत्त्व प्राप्त है वही पाश्चात्य परम्परा में उद्देश्य को दिया जाता है । हमारे देश में रसों का वर्णन

सबसे पहले नाटक के ही सम्बन्ध में किया गया था। नाटक में रस का होना अनिवार्य समझा जाता था। पाश्चात्य देशों में परोक्ष रूप में नाटक में उद्देश्य का होना आवश्यक माना जाता है। वहाँ के नाटकों में उद्देश्य या तो किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा के रूप में रहता है या विचार सामग्री के रूप में। इस उद्देश्य का सम्बन्ध आन्तरिक या बाह्य सघर्षों से होता है। नाटककार उद्देश्य सम्बन्धी विचार सामग्री उपस्थित करके पात्रों के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करवाता है। वह स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता। आधुनिक-युग के बुद्धि-प्रधान नाटकों में उद्देश्य का विशेष स्थान रहता है।

नाटकों में तथ्यों के साथ उनकी शैलियों का वर्णन भी आता है। शैली का मुख्य आधार है शब्द। शब्द ही वाक्य में सार्थक रूप धारण कर भावों को अभिव्यक्त करते हैं। शैली भाषा में प्रेषणीयता का गुण लाती है। वस्तुतः प्रेषणीयता ही कला का मूल है। शैली के अंग हैं—गुण, रीति एवं वृत्ति। वृत्तियों का सम्बन्ध पात्रों के चलने-फिरने के ढंग से होता है। यह ४ मानी गई हैं—कौशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती। अभिनय नाटक का प्रधान तत्त्व माना जाता है। इसी से नाटक का उदय होता है। अभिनय ४ प्रकार का माना गया है—आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक।

एकाकी नाटक आधुनिक युग की देन है। प्रारम्भ में ये नाटक समय की पूर्ति के लिए खेले जाते थे। नाटक देखने के लिए विशेष अतिथि प्रायः देर से आया करते थे और उनकी प्रतीक्षा में अन्य लोगों को खाली बिठलाना अच्छा नहीं लगता था इसलिए आगतुकों के मनोरंजन के लिए नाटक के आरम्भ के पूर्व कुछ छोटे नाटकीय दृश्य दिखाये जाते थे। धीरे-धीरे ये पसन्द किये जाने लगे और उन्हीं से आधुनिक एकाकी नाटक का जन्म हुआ। छोटे होने के कारण इनसे समय की बचत भी होती थी इसलिए समय की बचत चाहने वाले लोगों को ये बहुत पसन्द आये। यद्यपि संस्कृत में भी रूपकों के प्रकारों

मे एकाकी नाटक थे । जैसे—भाग, अक्र, व्यायोग, वीथि, प्रहसन आदि तथापि वर्तमान हिन्दी एकाकी नाटको ने पश्चिम के एकाकी नाटको से ही प्रेरणा प्राप्त की है । यूरोप मे भी इनका आविर्भाव समय के सदुपयोग के लिए ही हुआ था ।

नाटक और एकाकी मे काफी अन्तर है । एकाकी को नाटक का लघु रूप नहीं कहा जा सकता । दोनो के सगठन मे बहुत कुछ समानता होते हुए भी एकाकी मे जो सरसता पाई जाती है वह नाटक में नहीं होती । एकाकी मे घटनायें कम होती है लेकिन उन्हें इस कुशलता से रखा जाता है कि वे दर्शक को सीधे लक्ष्य की ओर ले जायें । एकाकी मे जीवन के एक ही अंग की ओर सकेत होता है । उपन्यास की भाँति एकाकी यद्यपि सम्पूर्ण जीवन का रूप तो उपस्थित नहीं कर सकता तथापि वह जिस विशिष्ट रूप को लेता है उसका पूर्ण एवं सघटित चित्र प्रस्तुत कर देता है । एकाकीकार एक कुशल होम्योपैथिक डाक्टर की तरह एक मीठी दवाई देता है जो खाते ही अपना प्रभाव दिखाती है । नाटक की तरह एकाकी मे चरित्रो को धीरे-धीरे-विकसित नहीं किया जाता । उसमे तो रगमच पर विकसित चरित्र ही लाये जाते है । एकाकीकार की शैली उस सर्वलाइट की तरह होती है जो ऊपरी तहो को छोड़कर विशिष्ट लक्ष्य पर प्रभाव डालती है । एकाकी मे चरित्र विश्लेषण के साथ-साथ सुधार की ओर भी ध्यान रहता है । अधिकतर एकाकी वर्तमान समस्याओ को लिए हुए होते हैं । अत वे हमारे जीवन के अधिक निकट रहते है । आकार सूक्ष्मता के कारण निर्वाह भी भली प्रकार हो जाता है । हमारे वर्तमान एकाकीकार पश्चिम के एकाकियो से बहुत प्रभावित है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल हिन्दी साहित्य मे एकाकी अपना विशेष स्थान रखने लगे है ।

४६—एकांकी नाटक

१—एकांकी नाटक के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियाँ

२—नाटक और एकांकी

३—एकांकी नाटक की कथावस्तु

४—पात्र और चरित्र-चित्रण

५—कथोपकथन

६—रग मंच निर्देश

७—उपसंहार

एकांकी नाटक हिन्दी-साहित्य का एक अत्यन्त आधुनिक, लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण अंग है। पर्दा उठने से लेकर-पर्दा गिरने तक के समय को नाटक में दृश्य कहा जाता है। ऐसे ३ से लेकर ५ अथवा अधिक दृश्यों का एक अंक होता है। नाटक में ५ से लेकर १० तक अंक होते हैं। आजकल कुछ कम अंक वाले नाटक भी-लिखे गये हैं। एकांकी वे नाटक हैं जिनमें केवल एक ही अंक होता है। नाटक की भाँति एकांकी भी दृश्य काव्य है और टेक्नीक की दृष्टि से रग-मंच की रचना है। एकांकी में पात्रों के कथोपकथन की सहायता से किसी एक घटना का स्वाभाविक चरित्र-चित्रण किया जाता है। साहित्य का एक अत्यन्त आधुनिक अंग होने के कारण अभी लोगों के मन में उसके सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियाँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एकांकी नाटक और समाषण में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। किन्तु उनकी यह धारणा भ्रमपूर्ण है। एकांकी नाटक-और-समाषण में बड़ा अन्तर है। कथावस्तु, रचना कौशल तथा समय की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त अन्तर है। एकांकी की कथावस्तु का अपना स्वतन्त्र विन्यास होता है। उसका विकास केवल समाषण के द्वारा नहीं होता। पात्रों की कियाएँ भी उसमें सहायता देती हैं। इसके अतिरिक्त पात्रों के अन्तर्द्वन्द्व का जो रूप एकांकी में मिलता है वह समाषण में नहीं मिल सकता। अतः एकांकी और समाषण को एक नहीं माना जा सकता।

इधर, कुछ लोगो को यह भ्रान्ति भी है कि एकाकी और कहानी में कोई भेद नहीं है। एकांकी कहानी का रंग-मंच पर खेला जाने वाला सस्करण है। यहाँ दोनों को समान मानते हुए भी वे इतना भेद तो स्वीकार करते ही हैं कि कहानी का रस सुनने से प्राप्त होता है जबकि एकाकी का अभिनय देखने से। एकांकीकार को अभिनय कला का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डा० रामकुमार वर्मा ने इस अन्तर को बड़ी ही सुन्दर उपमा से स्पष्ट किया है—“कहानी लज्जाशील नारी की तरह मंच पर आने का साहस नहीं करती। वह पाठको के मनोमंच पर ही अवगुण्ठन डाले हुए अपने पैर से जीवन की भावभूमि कुरेदनी रहती है।”

कुछ लोगो की धारणा है कि एकाकी नाटक नाटक का ही एक छोटा सस्करण मात्र है। किन्तु उनकी यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः नाटक और एकांकी नाटक में बहुत अन्तर है। एकाकी में एक घटना की शर्त होती है जबकि नाटक में एक से अधिक घटनाएँ होती हैं। नाटक जीवन का एक विस्तृत भाग घेरे रहता है किन्तु एकाकी जीवन के एक अंग को ही अपना लक्ष्य बनाता है। एकाकीकार जीवन की कोई ऐसी घटना चुनता है जो तीव्र और प्रभावोत्पादक हो। इस एक घटना का सूत्र सारे जीवन से जुड़ा रहता है। यदि ऐसा न हो तो उसे उस घटना की रिपोर्ट मात्र कहना होगा। किन्तु एकाकीकार की दृष्टि अपने लक्ष्य बिन्दु पर रहती है। वह प्रभाव और घटना की एकता का पूरा ध्यान रखता है।

नाटक में ५ से लेकर १० तक अंक होते हैं और उसे खेलने में ढाई-तीन घण्टे लग जाते हैं। किन्तु एकाकी नाटक केवल एक ही अंक का होता है और एक-आध घण्टे में समाप्त हो जाता है। नाटक में मुख्य कथावस्तु के साथ प्रासंगिक कथावस्तु भी जुड़ी रहती है किन्तु एकांकी में प्रासंगिक कथावस्तु के लिए कोई स्थान नहीं रहता। नाटक में कथा के प्रत्येक पक्ष पर दृष्टि डाली जाती है। उसमें वर्णनात्मकता होती है किन्तु एकाकी में केवल मतलब की बात ही कही जाती है। बड़े नाटको में कई पात्र रहते हैं किन्तु एकाकी में उनकी संख्या चार-पाँच

से अधिक नहीं होती । इसी प्रकार एकाकी नाटक की गति तीव्र होती है । जैसे-जैसे अन्त निकट आता है, वह तीव्रतर बनती जाती है किन्तु बड़े नाटकों में ऐसा नहीं होता ।

कला की दृष्टि से एकाकी नाटक के लिए सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि वह अभिनय करने योग्य हो । उसके अन्य प्रमुख तत्त्व हैं—कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र-चित्रण तथा कथोपकथन । जहाँ तक कथावस्तु का प्रश्न है, एकाकी की कथावस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए । उसमें स्पष्टता के साथ कौतुहलपूर्णता भी हो तो और अच्छा है । शिथिलता उसकी कथावस्तु का एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है । अतः एकाकीकार को उससे सदैव बचते रहना चाहिये । अन्तर्द्वन्द्व एकाकी की कथावस्तु का प्राण होता है । यदि एकाकीकार अन्तर्द्वन्द्व के चित्रण में सफल हो गया तो एकाकी नाटक की सफलता सुनिश्चित हो जाती है ।

एकाकी की कथावस्तु के चार भाग किये जा सकते हैं—निरूपण, अवरोधन, उत्कर्ष और अपकर्ष । निरूपण में प्रारम्भिक बातें रहती हैं । इस भाग में पृष्ठ भूमि तो प्रस्तुत की ही जाती है लेकिन उसके साथ-साथ परिस्थिति, समस्या और उद्देश्य की ओर भी संकेत कर दिया जाता है । यह भाग काफी छोटा होना चाहिए । अवरोधन में एकाकी-कार को कथा निरूपण का असवर मिलता है । कथा निरूपण द्वन्द्व के साथ होना चाहिए । अवरोधन की योजना एकाकी को चरम सीमा की ओर ले जाने के लिए होती है । अतः उसमें उत्तरोत्तर उठान का होना आवश्यक होता है । तीसरा भाग उत्कर्ष सबसे अधिक विस्मय पैदा करने वाला होता है । इसकी प्रखरता अनुरोधन भाग पर निर्भर रहती है । अपकर्ष में वह अपने अन्तिम परिणाम पर पहुँचता है । इसमें बड़ी विविधता होनी चाहिए क्योंकि सभी एकाकी एक ही प्रकार से समाप्त नहीं होते । उनका अन्त चाहे जैसा हो किन्तु उनका कलापूर्ण होना आवश्यक है ।

एकाकी की कथावस्तु को सगठित बनाने के लिये सकलन-त्रय की योजना भी की जाती है । सकलन-त्रय का अर्थ है—समय, कार्य और

स्थान की एकता । यहाँ समय का मतलब उस अन्तर से है जो निरन्तर घटने वाली घटनाओं के बीच होता है । यह अन्तर कम से कम होना चाहिए । कार्य से अभिप्राय यह है कि पात्र एकाकी में एक ही कार्य करे । स्थान की एकता का आशय यह है कि एकाकी में वर्णित घटनाएँ ऐसी हो जो एक ही स्थान पर घटी हो । सक्षेप में सकलन-त्रय का आशय यह है कि एक कार्य एक ही स्थान पर और एक ही समय में हो । ऐसा न हो कि एकाकी में जो घटना दी जा रही है उस पात्र के बचपन का वर्णन हो और वृद्धावस्था का भी, उसमें एक घटना हिन्दुस्तान में घटित होती हुई दिखाई जाय और दूसरी अमेरिका में । यदि ऐसा किया जायगा तो स्वाभाविकता नहीं रह सकेगी और एकाकी का प्रभाव कम हो जायगा ।

पात्र और चरित्र-चित्रण भी एकाकी के शिल्प विधान में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । एकाकी में प्रायः ४-५ से अधिक पात्र नहीं होते । इन पात्रों की दो श्रेणियाँ होती हैं । एक को हम प्रमुख पात्र कहेंगे, दूसरे को गौण । प्रमुख पात्र अधिक से अधिक तीन हो सकते हैं । गौण-पात्र उनकी चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित करने के लिये रखे जाते हैं । एकाकी के पात्रों का व्यक्तित्व बड़ा सबल होना चाहिए । एकाकी-कार अपनी बात-बहुत थोड़े शब्दों में कहता है । अतः उसे पात्रों की गतिविधि पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है । छोटी-छोटी-सी बात भी पात्र की चारित्रिक विशेषता को प्रकट करती है, उसे थोड़े से समय में अपने पात्रों के व्यक्तित्व की पूरी झलक देनी होती है । अतः इस सम्बन्ध में सावधानी रखना आवश्यक है ।

एकाकी नाटक-का विकास पूर्णतः कथोपकथन के सहारे होता है । अतः कथोपकथन को उसका प्राण कहा जा सकता है । कथोपकथन एक और कथा को विकसित करता है तथा दूसरी ओर चरित्र-चित्रण में भी सहायता करता है । उसके द्वारा पात्रों की चारित्रिक विशेषताएँ प्रकट होती हैं । असंगत एवं महत्त्वहीन कथोपकथन एकाकी के प्रभाव को समाप्त कर देता है । अतः उससे बचते रहना चाहिए तथा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें एक भी वाक्य—यहाँ तक कि एक भी

शब्द व्यर्थ न हो। लम्बे-लम्बे सम्वाद एकांकी को नीरस एवं निर्जीव बना देते हैं। उसे सरस, सजीव एवं आकर्षक बनाने के लिए सम्वादों की स्वाभाविकता, सक्षिप्तता, सार्थकता एवं प्रभावोत्पादकता का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक पात्र की भाषा और शैली में भी अन्तर होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के बोलने का ढंग एक-सा नहीं होता। फिर योग्यता के अनुसार भी पात्रों की बातचीत में अन्तर होना चाहिए। एक प्रोफेसर और किसान की बातचीत में स्पष्ट अन्तर होगा। सारांश यह कि बातचीत सभी दृष्टियों से पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। कथोपकथन के सम्बन्ध में एक और बात ध्यान रखना आवश्यक होती है और वह है सम्वादों में गति और क्रियाकलाप की यथास्थान व्यवस्था। उनके अभाव में कोई भी सम्वाद एकांकी को बोझिल बना देगा।

रङ्ग-मंच निर्देश का भी-एकांकी में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकीकार के लिए रङ्ग-मंच सम्बन्धी अनेक निर्देश देना जरूरी होता है। इनसे लेखक का मन्तव्य समझने में सरलता होती है और लेखक के लिए यह बताना भी सरल हो जाता है कि किसी पात्र के विश्वास, संस्कार, रुचि आदि क्या हैं। उदाहरण के लिए लेखक अपने निर्देश में यह बताता है कि दीवार पर राणा प्रताप और शिवाजी के चित्र टंगे हैं तो सहज ही हमें उसके विचारों की झलक मिल जाती है। रङ्ग-मंच के निर्देश एकांकी नाटक को अभिनय के योग्य बनाते हैं और उसे उन बड़ी-बड़ी भूलों से बचाते हैं जिनसे खेले जाने के गुण में कमी आ जाती है।

इस प्रकार, एकांकी नाटक साहित्य का एक अत्यन्त आधुनिक अंग है। वह बड़ी तेजी के साथ विकास करता जा रहा है और उसे लोकप्रियता भी बहुत अधिक मिलती जा रही है। आजकल शहरों और ग्रामों में बड़े-बड़े नाटकों के स्थान पर एकांकी ही अभिनय के लिए चुने जाते हैं और उनके अभिनय को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती रहती है। एकांकी समाज को बदलने के अच्छे माध्यम हैं।

उनके द्वारा जो बात कही जाती है वह मन पर अच्छा प्रभाव डालती है। एकाकी केवल घण्टे आधा घण्टे के ही समय में खेला जाता है। अतः उसमें कम समय लगता है और सघर्ष में निरत मनुष्य को उससे अच्छा मनोरंजन मिल जाता है। फिर उनके खेलने में ज्यादा पैसों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और व्यवस्था में भी कठिनाई नहीं होती।

५०—श्री लालबहादुर शास्त्री

- १—भारत का प्रधान मन्त्रित्व
- २—शास्त्रीजी का जीवन परिचय—बाल्यकाल
- ३—असहयोग आन्दोलन का प्रभाव
- ४—स्वतन्त्रता संग्राम में
- ५—असम और कश्मीर की समस्याएँ
- ६—प्रधान मन्त्रित्व और भारत-पाक-युद्ध
- ७—ताशकन्द समझौता और निधन

हिन्दुस्तान मयानक कठिनाइयों से भरा हुआ देश है। उसकी ये कठिनाइयाँ ही प्रधान मन्त्री के पद को कठिन बना देती हैं। जो व्यक्ति कम से कम चौदह घण्टे डटकर काम नहीं कर सकता वह इस देश का नेतृत्व नहीं सम्भाल सकता। प्रधान मन्त्री का पद काँटों का ताज है, शूलों की सेज है। वह जीने का, हुक्मत करने का पद नहीं, मरने का पद है, बलिदान की वेदी है। अतः जब २७ मई १९६४ को प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो उनका कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी दिखाई ही नहीं देता था। जब शास्त्रीजी इस पद के लिए निर्विरोध चुन लिये गये तो सघर्ष टल जाने और इतने बड़े प्रश्न के सरलता एवं शान्ति से निबट जाने पर यद्यपि देश ने शान्ति की सास ली तथापि अन्दर ही अन्दर यह कानाफूसी भी चलती ही रही कि वे देश का काम-काज ठीक प्रकार चला भी सकेंगे या नहीं। कुछ लोगों की इसी मनोभावना को पहिचान कर डा० रामधारीसिंह दिनकर ने अपने एक लेख में लिखा था—“जो लोग लालबहादुरजी

को दूध और बताशा समझ रहे हैं वे गलती पर हैं । यह वह बकरी है जिसकी टांगें इस्पात की हैं । बिनम्रता और सादगी शास्त्रीजी के सबसे बड़े गुण हैं लेकिन वे इतने सीधे नहीं हैं कि लोग उन्हें चकमा दे जाएँ । वे इतने बिनम्र भी नहीं हैं कि जो चाहे उन्हें भुकादे ।" और हमने देखा कि दिनकरजी की यह भविष्य वारणी अक्षरशः सत्य निकली ।

शास्त्रीजी का जन्म वाराणसी के मुगल सराय नामक ग्राम में २ अक्टूबर १९०४ को हुआ था । उनके पिता श्री शारदाप्रसाद एक सामान्य शिक्षक थे । जब शास्त्रीजी डेढ़ वर्ष के ही थे तो पिता चल बसे । माता रामदुलारीदेवी ने उन्हें पाला पोसा । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा बड़ी निर्धनता में हुई । जब वे वाराणसी पढ़ने जाते थे तो अनेक बार नाव के किराये के पैसे न होने के कारण तैरकर गंगा पार करते थे । दस वर्ष की अवस्था में उन्होंने छठी कक्षा पास करली और बनारस में अपने मौसा रघुनाथप्रसाद के पास रहने लगे । वे हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में भर्ती हुए । यहाँ विद्यालय के अध्यापक श्री निष्कामेश्वर मिश्र का ध्यान उनकी ओर गया और उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा में रुचि ली । वे उनका मार्ग-दर्शन करने लगे । मिश्रजी के ही प्रभाव से शास्त्रीजी के हृदय में देशभक्ति के अकुर फूटे ।

लेकिन शास्त्रीजी के सच्चे गुरु तो जीवन के वे कड़वे अनुभव हैं जो उन्हें बार-बार मिलते रहे । निर्धनता और भोले-भाले स्वभाव ने उन्हें बार-बार कठिनाइयों के सामने ला खड़ा किया और शास्त्रीजी थे कि जो भी शिक्षा मिली उसे सिर माथे पर चढ़ाते रहे । उन्होंने अनुभवों के प्रकाश में ही जीवन का मार्ग बनाया और अन्ततः इन कठिनाइयों को ही वरदान बना लिया । कहा जाता है कि बचपन में एक बार उनके मित्रों ने एक दगीचे के फलों पर धावा बोलने का कार्यक्रम बनाया । शास्त्रीजी भी इस दल में सम्मिलित हुए । कुछ अनुभव तो था नहीं । माली आया और अकेले वे ही पकड़ लिये गये । बस अब क्या था ? सारा गुस्सा शास्त्रीजी पर ही निकला । उसने पिटाई शुरू की और देर तक पीटता रहा । जब वे बहुत तंग आ गये तो उन्होंने हाथ जोड़कर माफी माँगी और कहा—“अब मुझमें ऐसी गलती

नहीं होगी ।” लेकिन माली ने माफ नहीं किया । बोला—“आगे गलती नहीं करोगे तो पिटाई भी कौन करेगा ? अब जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ।” लालबहादुर को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था । बड़ी अनुनय विनय के साथ बोले—“मैं गरीब हूँ । मेरे पिता नहीं हैं ।” लेकिन माली के दिल पर कोई असर नहीं हुआ । वह पीटता रहा और बोला—“यदि तू गरीब है और तेरे पिता नहीं हैं तब तो तुझे और भी अच्छी तरह से रहना चाहिए ।” माली के ये शब्द बालक लालबहादुर के दिमाग में रास्ते भर गूँजते रहे और रास्ते भर ही नहीं, महीनो और वर्षों तक वे उन्हें भूल नहीं सके और शायद इन्हीं शब्दों ने उनके जीवन को मोड़ दिया ।

जब लालबहादुर १६ वर्ष के थे तब १० वीं कक्षा में पहुँच गये थे और हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे । इसी समय असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । बनारस में असहयोग सम्बन्धी नागपुर प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरो ने, जिनमें आचार्य कृपलानी भी थे, विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र दे दिया । उन्होंने शहर में प्रदर्शन किया और आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का आह्वान किया । इस आह्वान पर जिन लोगों ने पढ़ना छोड़ा उनमें लालबहादुर भी थे । उनके निश्चय ने परिवार में खलबली मचा दी । सबने उन्हें समझाया लेकिन वे अडिग रहे । इतना ही नहीं, वे आन्दोलन में कूद पड़े । सरकार ने उन्हें पकड़ा और जेल भेज दिया ।

जेल से छूटने के बाद वे काशी विद्यापीठ में भर्ती हो गये । यह विद्यापीठ सरकारी शिक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्रों के लिए बनी थी । इसके सारे अध्यापक राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति थे । डॉ० भगवानदास इसके प्राचार्य थे और आचार्यों में सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्द्रदेव, आचार्य कृपलानी एवं श्री प्रकाश जैसे महान् देश भक्त थे । यहाँ चार वर्ष तक अध्ययन करके उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में शास्त्री परीक्षा पास की । यहाँ शास्त्रीजी को बड़ा स्वस्थ

वातावरण मिला। इस वातावरण ने उन्हें एक नवीन एवं परिपक्व जीवन दृष्टि प्रदान की।

काशी विद्यापीठ से उपाधि प्राप्त करके शास्त्रीजी ने 'सर्वेन्ट्स आफ दी पीपुल सोसायटी' की आजीवन सदस्यता स्वीकार की। इस सस्था की स्थापना पंजाब के सरी लाला लाजपतराय ने सन् १९२१ में की थी। सस्था ने उन्हें मुजफ्फर नगर में हरिजन विकास कार्य करने के लिये भेजा। यहाँ कुछ दिन काम करने के बाद राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन के साथ काम करने के लिए इलाहाबाद भेजा गया। यह सस्था उन्हें जीवनयापन के लिए प्रारम्भ में ६० रु० मासिक तथा बाद में १०० रु० मासिक देती थी।

सन् १९२७ में उनका विवाह ललितादेवी के साथ हुआ। शास्त्रीजी ने दहेज में एक चरखा और कुछ गज खादी के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं किया।

सन् १९३० में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। उन दिनों वे जिला कांग्रेस के मन्त्री थे। आन्दोलन को सफल बनाने के लिए वे जी-जान से जुट गये। जब वे इलाहाबाद के एक गाँव में किसानों को लगान न देने की बात कह रहे थे तो गिरफ्तार कर लिये गये। ढाई वर्ष की सजा हुई। ढाई वर्ष बाद वे छूटे और फिर जेल गये। सन् १९४५ तक यही सिलसिला चलता रहा। इस अवधि में वे ७ बार जेल गये। भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम में एक सिपाही की भाँति लड़ते हुए उन्हें ९ वर्ष तक जेल में बन्द रहना पड़ा। कारावास के दिनों उन्होंने गाँधीजी के आदेशों के अनुसार सत्याग्रह के सारे नियमों का पालन किया और अपना अधिकांश समय अध्ययन, लेखन और चिन्तन में व्यतीत किया।

स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में शास्त्रीजी को कड़ी परीक्षाएँ देनी पड़ी लेकिन वे सदैव अडिग रहे। एक बार शास्त्रीजी की पुत्री गम्भीर रूप से बीमार हुई। यदि नियम के अनुसार शास्त्रीजी सरकार को यह लिखकर दे देते कि बाहर रहते समय वे किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे तो उन्हें पेरोल पर छोड़ दिया जाता। लेकिन वे

ऐसा लिखने के लिए तैयार नहीं हुए। पुत्री की हानन गम्भीर देखकर जेलर ने उन्हें बिना लिखाये ही १५ दिन के लिए पेरौन पर गिरा कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जिन दिन घर पहुँचे उसी दिन लश्की का स्वर्गवास हो गया। शास्त्रीजी ने उनका दाह संस्कार किया और अवधि के पूर्व ही जेल आ गये।

लगभग एक वर्ष बाद फिर ऐसी ही घटना घटी। उनकी चार वर्षीय पुत्री को मोतीभरा निकला। ज्वर १०४ डिग्री तक पहुँचा। शास्त्रीजी एक सप्ताह के लिए पेरौल पर छोड़े गये। एक बार भी उन्होंने लिखकर नहीं दिया था। सरकार ने ही उन्हें छोड़ा, जब जेल लौटने का समय आया तो पुत्र का बुखार १०६ डिग्री तक पहुँच गया। शास्त्रीजी लिखकर दे देते तो अवधि बढ जाती। तपते ओठों ने बालक ने कहा—“बाबूजी मत जाओ।” शास्त्रीजी की आँखों में आँसू छलछला आये लेकिन वे रुके नहीं। घर के लोगों को नमस्कार करके आगे बढ गये और पीछे मुडकर देखा तक नहीं। मतोव्यथा, पीडा, अर्थ-सकट और दुविधा के ऐसे कितने ही क्षण आये लेकिन वे सदैव अडिग रहे।

सन् १९४७ में आजादी का स्वप्न पूरा हुआ। अब प्रदेश मन्त्रिमण्डल से लेकर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य और अन्त में प्रधानमन्त्री तक का गौरव पूर्ण स्थान उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे निघनता और पीडा उन्हें अब तक तोड नहीं पाये थे वैसे ही अधिकार और वैभव भी उन्हें तोड नहीं पाये। उन्होंने एक बार कामराज योजना के अनुसार मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र दिया और दूसरी बार रेलवे दुर्घटना के कारण। लेकिन नेहरूजी की नजर में वे कुछ इतने जमे कि उन्होंने उन्हें बार-बार बुलाया और बड़े-से-बड़े महत्त्व के काम सौंपे। वस्तुतः शास्त्रीजी उसके योग्य भी थे। उन्होंने बार-बार अपनी योग्यता, कुशलता, ईमानदारी, देशभक्ति और परिश्रमप्रियता की परीक्षा दी और बार-बार इसमें सफल हुए।

जब असम में असमी और बंगाली भाइयों के बीच झगडा हुआ और स्थिति बिगडी तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हीं को भेजा।

शास्त्रीजी गये । वातावरण इतना विषाक्त था कि उनका कलेजा बैठ गया लेकिन वे हिम्मत हारने वाले प्राणी नहीं थे । वे लगातार प्रयत्न करते रहे और कड़ी मेहनत के बाद भगड़े को निपटा कर ही वहाँ से लौटे । इसी प्रकार जब कश्मीर में 'पवित्र बाल' को लेकर उत्पात खड़ा हुआ तो उस आग को बुझाने के लिए भी नेहरूजी ने उन्हीं को भेजा । वहाँ की स्थिति भी बड़ी विषम थी । समझ ही नहीं पड़ता था कि क्या किया जाय । लेकिन शास्त्रीजी ने अक्ल की बड़ी बारीकी दिखाई । उन्होंने आदरणीय मुल्लाओं को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि यह बाल वही है या दूसरा । मुल्लाओं ने घोषणा की कि यह असली बाल ही है और समस्या सुलभ गई ।

इस प्रकार जब अंग्रेजी समर्थक विधेयक संसद में पेश हुआ तब भी शास्त्रीजी ने बड़ी सूझ-बूझ, नम्रता और चतुराई से काम लिया । यह बड़ा बदनाम विधेयक था । लेकिन शास्त्रीजी की सूझ-बूझ और चतुराई से सारा विवाद ठंडा हो गया । प्रारम्भ में कुछ लोग कहते थे कि शास्त्रीजी ने पण्डित नेहरू को खुश करके अपनी तरक्की की राह बनाली है लेकिन उन्हें यह अनुभव करते समय न लगा कि शास्त्रीजी वस्तुतः पण्डितजी को नहीं, देश की जनता को खुश करके आगे आये हैं । पण्डितजी भी उन्हें इसीलिए चाहते थे कि वे सच्चे अर्थों में जनसेवी थे । पण्डितजी को ऐसे आदमी की ही तलाश थी जिसे अपनी गरज न हो, जो निश्छल और विनम्र हो, जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सके और शास्त्रीजी में ये सब गुण मौजूद थे ।

नेहरूजी के बाद वे प्रधानमंत्री बने । लोगों को शका थी कि वे इतना बड़ा उत्तरदायित्व निभा भी सकेंगे या नहीं । लेकिन उन्होंने अल्प-काल में ही यह प्रमाणित कर दिया कि वे इस पद के सर्वथा योग्य थे । जब वे प्रधानमंत्री बने, चीन से हार जाने के कारण भारत का मस्तक ग्लानि से झुका हुआ था । लेकिन उन्होंने अपने डेढ़ वर्ष के ही शासन-काल में उसे गौरवपूर्वक ऊँचा करके चलने योग्य बना दिया । हमारे इतिहास में ऐसे कितने राजा और राजनीतिज्ञ हुए जिनके शासनकाल में देश को वह चीज मिली जो उसे शास्त्री के शासनकाल में मिली ?

उनके समय भारतवासियों ने यह अनुभव किया कि वे भी वीर हैं, वे भी मरने-मारने में माहिर हो सकते हैं और वे भी अपने शत्रुओं को धूल चटा सकते हैं।

शास्त्रीजी दृढ़ता और आत्मविश्वास के आगार थे। भारत-पाक युद्ध के बाद जब अमेरिका ने अन्न तक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो शास्त्रीजी का कलेजा जल उठा। फिर भी उन्होंने बड़े समय से काम लिया। उनकी बाणी जरा भी गर्म नहीं हुई। उन्होंने बड़ी सजीदगी से देशवासियों को यही सलाह दी कि “पेट पर रस्सी बांधो, साग-सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो इज्जत से जियेंगे वरना भूखो मर जायेंगे। वे इज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी।” नतीजा यह हुआ कि इधर देश में आत्मतेज जाग्रत हुआ और उधर अमेरिका को अनाज भेजने के लिए विवश होना पड़ा।

युद्ध के समय उन्होंने जो मुस्तैदी दिखाई उसकी प्रशंसा तो सारा भारत और सारी सेना करती है। लेकिन जब शान्ति का अवसर आया तो ताशकन्द में उन्होंने रक्षा-मन्त्री चट्टाण से कहा था—“याद रखिये कि जिस दृढ़ता से हमने युद्ध किया है उसी दृढ़ता के साथ यहाँ हम शान्ति की भी खोज करेंगे।” और दुनियाँ ने देखा कि उन्होंने उसी दृढ़ता के साथ शान्ति की खोज की। ताशकन्द समझौते पर १ जनवरी १९६६ को हस्ताक्षर हुए और उसी रात को वे सदा के लिए विदा हो गये। निश्चय ही वे भारत धर्म के अवतार थे। हमें अपना धर्म सिखाकर स्वर्ग चले गये।

५१—श्रीमती इन्दिरा गाँधी

१—जन्म और बाल्यकाल

२—पहली विदेश यात्रा

३—अध्ययन

४—विवाह

५—राजनीति में

६—कांग्रेस अध्यक्ष

७—पिता के उद्गार

८—सेवा कार्यों में सबसे आगे

९—उपसहार

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का जन्म १९ नवम्बर सन् १९१७ में इलाहाबाद के आलीशान आनन्द-भवन में हुआ। उनका जन्म जैसे नेहरू परिवार में एक क्रांति लेकर आया। उनके जन्म के बाद नेहरू परिवार के रहन-सहन का तरीका ही बदल गया। चार साल की आयु में ही इन्दिराजी ने देखा कि लाखों-रुपया कमाने वाले उनके दादा मोतीलाल नेहरू उन्हें गोद में लेकर अदालत के कटघरे में बैठे हैं और बिना अपना बचाव किये जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। चार साल की आयु में ही जब उनके पिता प० जवाहरलाल नेहरू भी जेल चले गये और उदास इन्दिरा अपने घर अकेली लौटी तो उन्होंने अपनी सारी गुड़ियाओं को इकट्ठा किया, उन्हें राजनीतिक भाषण दिया और फिर जेल भिजवा दिया।

जवाहरलालजी की भाँति इन्दिराजी का भी बचपन अकेलेपन में बीता क्योंकि उन दिनों आनन्द-भवन राजनीतिक हलचलों और तूफानों का केन्द्र बन गया था। घर के लोगों को इतनी फुरसत नहीं थी कि बच्चों की रुमानी दुनियाँ में अपने को खोयें। अतः राजनीति की आँधी के झोके बार-बार आते और इन्दिराजी के एकान्त बचपन को झकझोर जाते। वे देखती कि जब-तब पुलिस वाले आते हैं और घर की महंगी-महंगी कालीनो एव टेबल कुर्सियों को उठाकर ले जाते हैं। कांग्रेस की नीति थी कि सरकार को जुर्माना न दिया जाय। अतः जुर्माने के एवज में पुलिस वाले ये चीजें ले जाते थे। तीन वर्ष की उम्र में ही उन्हें कांग्रेस अधिवेशन देखने को मिला। इस अधिवेशन की अनेक महत्त्वपूर्ण बैठकें आनन्द भवन में ही हुईं। इस प्रकार राजनीति मानो उन्हें अपनी घुट्टी में ही मिली। बचपन में वे 'जॉन आफ आर्क' की कहानियों से बहुत प्रभावित होती थी। 'जॉन आफ आर्क' ने फ्राँस

को इंग्लैण्ड की दामता से मुक्त कराने के लिए युद्ध किया था। वे भी जॉन आर्क की भाँति भारत को मुक्त कराने के मपने देवती रहती।

६ वर्ष की आयु में ५० जवाहरलाल नेहरू सपरिवार स्वीटजरलैण्ड गये। यहाँ वे एक स्कूल में भर्ती करवा दी गई। पीने दो वर्ष वहाँ रहने के बाद सब लोगो के साथ इन्दिराजी भी भारत आ गई। खेल यात्रा और स्वाधीनता सघर्ष के कारण ५० जवाहरलाल नेहरू कभी उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे सके। अनेक बार स्वयं इन्दिराजी को ही यह फैसला करना पड़ा कि वे किस स्कूल में भर्ती हो। एक बार जब घर के सब लोग जेल चले गये तो वे स्वयं पूना के एक स्कूल में भर्ती हुई। लेकिन इन राजनीतिक हलचलो के कारण न तो उनकी पढाई-लिखाई क्रमबद्ध तरीके से हो सकी और न वे स्वयं ही उसमें अपना ध्यान लगा पाई। बारह वर्ष की आयु में जब वे विदेश यात्रा से लौटी तो उन्होंने बच्चो की एक बानर सेना बनाई। यह बानर सेना विदेशी कपडो की दुकानो पर घरना देने में बडो की सहायता करती थी। जब वे पूना गई तो वहाँ उन्होंने गन्दी वस्तियो में हरिजनो के बीच काम किया और स्वदेशी वस्तुओ का प्रचार किया। इस प्रकार वे राष्ट्रीय कार्यों के साथ-साथ पढती भी रही लेकिन पढाई का सिलसिला बार-बार टूटता रहा। उनकी सबसे अच्छी शिक्षा १३ वर्ष की आयु में प्रारम्भ हुई। इन दिनो नेहरूजी ने उन्हे जेल से चिट्ठियाँ लिखना प्रारम्भ किया। यह सिलसिला ३ वर्ष तक चलता रहा। ये ही चिट्ठियाँ बाद में 'विश्व इतिहास की झलक' नाम से प्रकाशित हुई। इतना बढ़िया पोस्टल शिक्षण किसी पुत्री को अपने पिता से नहीं मिला होगा।

सन् १९३४ में जवाहरलालजी और कमला नेहरू गुरुदेव से मिलने शांति-निकेतन गये और उनकी शिक्षा की व्यवस्था वही करदी। स्विस स्कूल से लौटकर इन्दिराजी शान्ति-निकेतन आईं। गुरुदेव इन्दिरा से बडे प्रभावित हुए और उन्होंने नेहरूजी को एक पत्र में लिखा था— 'तुम्हारी बेटी बिलकुल तुम जैसी ही है।' थोडे दिन बाद माँ बीमार हुई और इन्दिराजी को फिर विदेश जाना पड़ा। सन् १९३६ में कमला नेहरू की मृत्यु हो गई। साल भर बाद बीस वर्षीय इन्दिराजी ऑक्सफोर्ड के समरविल कॉलेज में भर्ती हो गई। यहाँ इन्दिराजी

कृष्ण मेनन के प्रभाव में आईं। उन्होंने श्री मेनन को अपना बुजुर्ग एव सलाहकार माना। वे लेबर पार्टी में शरीक हुई और मजदूर दल के जुलूसों में भाग लेने लगी। यहाँ वे अर्नेस्ट वेविन और हेरल्ड लास्की जैसे राजनीतिज्ञों के सम्पर्क में आईं।

सन् १९४२ में इन्दिराजी का विवाह फिरोज गाँधी के साथ सम्पन्न हुआ। श्री फिरोज गाँधी इलाहाबाद के ही रहने वाले थे। सन् १९३५ में जब कमला नेहरू बीमार हुई तब फिरोज एक पारिवारिक मित्र के रूप में मृत्यु शैया के पास ही थे। इलाहाबाद में मोतीलालजी ने ही उन्हें कांग्रेस के कार्य की दीक्षा दी थी।

विवाह के छ महीने बाद ही उन्हें जेल जाना पड़ा। पति-पत्नी दोनों एक साथ गिरफ्तार हुए। बुखार की हालत में वे जेल पहुँची। जेल में न इलाज की सुविधा थी न घर से भेजी हुई चीजें ही मिल पाती थी। अंग्रेज सरकार महिलाओं के साथ ऐसा सख्त व्यवहार करके पुरुष-वर्ग को आतंकित करना चाहती थी। न चिट्ठी-पत्रों की समुचित सुविधा थी न मुलाकातों की। वे तेरह महीने जेल में रही। सन् १९४४ से ४६ तक के २-३ वर्ष उनके जीवन में सुखी गृहस्थ जीवन के वर्ष रहे। इन्हीं दिनों राजीव और सजीव का जन्म हुआ।

सन् १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ। लेकिन देश में साम्प्रदायिक दंगे जोर शोर से शुरू हुए। नेहरूजी स्वयं दिल्ली के मार्गों पर लोगों के हाथों से चाकू-छुरे छीनते हुए घूमते फिरे। इन दिनों गाँधीजी ने इन्दिराजी से कहा कि वे मुस्लिम मुहल्लों का दौरा करें। इन मुहल्लों में हैजा फैल रहा था और हिन्दू-मुस्लिम तनातनी तो चरम सीमा पर थी ही। इन्दिराजी ने मुहल्ले-मुहल्ले और घर-घर घूमकर लोगों में विश्वास पैदा किया। उन्होंने बीमारों के लिए डाक्टर और दवाओं का प्रबन्ध किया तथा भूखों के लिए अनाज भिजवाया। उनके अनवरत श्रम से हिन्दू मुस्लिम एकता कायम हुई। ५०० लोगों की सम्मिलित दावत हुई और सबने साथ-साथ भोजन किया।

इन दिनों इन्दिराजी से आग्रह किया जाने लगा कि वे चुनाव में खड़ी हों। प० गोविन्दवल्लभ पन्त ने भी उनसे यही बात कही लेकिन ;

इन्दिराजी ने इसे न माना । आखिर शिकायत गाँधीजी तक पहुँची । इन्दिराजी ने गाँधीजी से कहा—“मैं राजनीति के बजाय बच्चों के लालन-पालन में व्यस्त रहना चाहती हूँ ।”

सन् १९४७ में जब नेहरूजी भारत के प्रधानमन्त्री बने तो इन्दिराजी ने उनकी सेवा ही अपना मुख्य कार्य बना लिया । उन्होंने छ, वर्ष तक अपने को राजनीति से दूर रखा और पिता की सेवा करती रही । सन् १९५१, सन् १९५७ में तथा फिर सन् १९६२ में हर समय उनमें चुनाव में खड़े होने का आग्रह किया गया लेकिन प्रत्येक बार उन्होंने इन्कार कर दिया । शायद उन्हें अपने पिता के कन्वो पर बैठकर ऊँचा उठना पसन्द नहीं था । लेकिन आखिर १९५५ में वे कांग्रेस कार्य-कारिणी की सदस्या बनाली गईं । नेहरूजी के साथ वे सन् १९५३ में रानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में गईं । सन् १९५४ में चीन गईं और उसके बाद बाडुग सम्मेलन में । यहाँ वे कभी-कभी नेहरूजी से कह देती थी “पापा, जरा गुस्से पर काबू कीजिये ।” सन् १९५५ में वे नेहरूजी के ही साथ रूस गईं और अमेरिका तो वे उनके साथ तीन बार सन् १९४९, १९५६ और १९६१ में गईं ।

सन् १९५९ में श्री डेवर ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी । कई नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सुझाया । नेहरूजी को यह विचार पसन्द नहीं आया लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने प्रभाव का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे । बड़ी मुश्किल से इन्दिराजी को राजी किया गया । उन्होंने नियोजन-पत्र भर दिया । उन दिनों नेताओं के जनसम्पर्क दौरे चल रहे थे और सब अपने-अपने क्षेत्रों की पैदल यात्रा कर रहे थे । इन्दिराजी अपने पिता के चुनाव क्षेत्र की पद-यात्रा में व्यस्त थी । २ फरवरी १९५९ को उन्हें समाचार मिला कि वे कांग्रेस अध्यक्ष चुन ली गई हैं । इस समय वे ४२ वर्ष की थी । नेहरू परिवार की वे तीसरी कांग्रेस अध्यक्ष थी और भारत की वे चौथी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था ।

इन्दिराजी की इस सफलता से नेहरूजी का मन भर आया । ९ फरवरी को जब कांग्रेस ससदीय पार्टी ने उनका सम्मान किया तो

नेहरूजी ने उनके स्वागत में भाषण करते हुए कहा—“इन्दिरा मेरी बेटा है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। हो सकता है कि अगर मैं उसके बारे में राय दूँ तो वह पक्षपातपूर्ण हो। लेकिन मुझे उसके अच्छे मिजाज पर, काम करने की शक्ति पर, ईमानदारी पर और सजीदगी पर गर्व है। उसने मुझसे विरासत में क्या सस्कार पाये, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे सारे अच्छे सस्कार अपनी माँ से मिले हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उन्होंने कई ऐसे काम किये जिन्होंने वामपंथी कांग्रेसियों को और कृष्ण मेनन को चौंका दिया। तिब्बत की बगावत के समय उन्होंने दलाईलामा का स्वागत किया और चीन के दमन की निन्दा की। उन्होंने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बरखास्त करवा कर कांग्रेस का नीग से गठबन्धन करवाया और कांग्रेस को जितवाया।

सन् १९६० में उनके पति फीरोज गाँधी की मृत्यु हो गई। इससे उन्हें बड़ा सदमा पहुँचा। अब उन्होंने अपने को राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। सन् १९६१ के प्रारम्भ में जब जबलपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए तो वे वहाँ सबसे पहले पहुँची और शान्ति स्थापना का कार्य करती रही। सन् १९६२ में उन्होंने अमेरिका की भाषण यात्रा की। उसी वर्ष चुनाव थे। उन्होंने लालबहादुर शास्त्री के साथ बैठकर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची बनाई और फिर चुनावी दौरे किये। सन् १९६४ में नेहरूजी बीमार हुए और वह सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में लग गई। २७ मई को नेहरूजी के निधन से वे बिल्कुल अकेली और दुःखी रह गईं। शास्त्रीजी प्रधान-मन्त्री बने और उन्होंने चाहा कि इन्दिराजी विदेश विभाग समालें लेकिन इन्दिराजी ने कहा कि “मुझे अनुभव नहीं है अतः हल्का काम दीजिये।” शास्त्रीजी ने उन्हें सूचना और प्रसारण मन्त्रालय दिया। वे पहली बार मन्त्री बनी। मन्त्री के रूप में उन्होंने कई देशों की सद्भावना यात्राएँ की। सन् १९६४ में वे टी० टी० कृष्णामाचारी के साथ राष्ट्र मण्डल प्रधान-मन्त्री सम्मेलन में भी गईं। फिर उन्होंने रूस, यूगोस्लाविया, मंगोलिया आदि की यात्रा की। रूस में इन्दिराजी की बड़ी प्रतिष्ठा है।

फरवरी १९६५ में जब मद्रास में भाषा के प्रश्न को लेकर दंगे हुए तो वे तुरन्त मद्रास पहुँची और लोगों को समझाने-बुझाने में लग गईं। नेहरूजी की भाँति वे भी तूफान के मध्य-बिन्दु पर पहुँचने में नहीं घबराती हैं। लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ४८ वर्ष की आयु में वे भारत की तीसरी प्रधान-मन्त्री बनीं। प्रधान-मन्त्री चुनी जाने के बाद उन्होंने ससद सदस्यों से कहा—“मेरा दिल भर आया है। समझ नहीं पड़ता कि क्या कहूँ ? इस वक्त यहाँ खड़े हुए मेरा मन बहुत पीछे चला गया है। गाँधीजी के चरणों में मैं पड़ी हूँ। मेरे पिताजी को तो आप सब जानते ही हैं। शास्त्रीजी से भी मेरा बड़ा पुराना और गहरा सम्बन्ध था। पंडितजी ने प्रधान-मन्त्री पद से पहला भाषण देते हुए कहा था कि वे इस महान् देश के प्रथम सेवक हैं। इस अवसर पर मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस महान् देश की जनता की प्रथम सेविका हूँ। हमारा देश बहुत लम्बा-चौड़ा है और इसकी अनेक समस्याएँ हैं। इन्हें सुलझाने का प्रयत्न करना मेरा पहला कर्तव्य होगा।” हमारे देश को उनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं।

५२—भारतीय विदेश नीति . एक पुनर्विचार

१—पुनर्विचार की आवश्यकता

२—जनतन्त्रवाद और समाजवादी व्यवस्था बेमेल हैं

३—नेहरूजी ने भी पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव की थी

४—तटस्थता की नीति का मनमाना अर्थ

५—हमारी विदेश नीति के आधारभूत तत्त्व—जनतन्त्रवाद को बढ़ावा देना, चीन के इरादों के प्रति सतर्कता

६—हमें अपने मित्रों को पहचानना चाहिए

७—उपसंहार

जब से पिछला भारत-पाक युद्ध प्रारम्भ हुआ, भारतीय विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की चर्चा बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है। भारत-पाक युद्ध के दिनों हमें यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि जिन पश्चिमी राष्ट्रों को हम अपना मित्र समझते थे उन्होंने

हमारे प्रति कोई सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की। हमारे अनेक राजनीतिज्ञ एवं बड़े-बड़े पत्रकार यही कहते हुए, पाये गये कि ब्रिटेन के रुख को देखते हुए हमें राष्ट्र मण्डल से अपने सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिए। साधारण जनता में भी अमेरिका और ब्रिटेन के समाचार पत्रों, रेडियो और राजनीतिज्ञों के पाकिस्तान समर्थक रुख को लेकर बड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। दूसरी ओर रूस, युगोस्लाविया, हंगेरी आदि साम्यवाद समर्थक राष्ट्रों ने हमारे पक्ष की सलाहना की और अपना पूरा समर्थन प्रदान करने का वायदा किया। अतः सहज ही हमारे सामने यह प्रश्न पैदा हुआ कि हमारे मित्र कौन हैं। जो सकटकाल में हमारा साथ नहीं दे सके क्या अब भी हम आँख मूंद कर उन्हीं को अपना मित्र समझते रहे ?

ऐसा ही एक अवसर सन् १९६२ में भी हमारे सामने उपस्थित हुआ था जबकि चीन ने हमारी सीमा पर आक्रमण किया था। अपनी तटस्थता की नीति के कारण हम साम्यवादी और साम्राज्यवादी दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों को अपना घनिष्ठ मित्र समझ रहे थे। आक्रमण के दिनों हमने दोनों से मदद माँगी लेकिन युगोस्लाविया को छोड़कर शेष साम्यवादी राष्ट्रों ने तो चीन को आक्रामक तक कहना स्वीकार नहीं किया। उन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्हें हम साम्राज्यवादी कहकर कोसा करते थे, हमारी मदद के लिए आगे आये। उन्होंने तत्काल सहायता भेजी। फलतः चीन के हौसले पस्त हो गये और उसे अपनी सेना वापिस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। यह भी ऐसा अवसर था जब कि हमको अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए था। लेकिन आक्रमण का खतरा टल जाने के बाद हम फिर तटस्थता की नीति पर चलने लग गये।

जब से हमें स्वतन्त्रता मिली है हम ऊँची सिद्धान्तवादिता के स्वप्न-लोक में विचरण करते रहे। एक ओर हमने जनतन्त्रवाद में गहरी निष्ठा व्यक्त की, दूसरी ओर समाजवादी व्यवस्था कायम करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। वस्तुतः जनतन्त्रवाद और समाजवादी व्यवस्था में कोई मेल नहीं है। नतीजा यह हुआ कि हमारी अर्थ-

व्यवस्था 'खिचड़ी बन गई। विचारो और सिद्धान्तों के इस अनमेल गठ-बन्धन को हमने बीसवीं सदी की सामाजिक और आर्थिक बुद्धिमत्ता कहा और उसका बड़ा स्वागत किया। हम गम्भीर विचारो और डगमगाते हुए कदमों से आगे बढ़ते रहे और हमने यह अनुभव ही नहीं किया कि इससे कितनी मुसीबतें खड़ी हो जायेंगी।

इधर तटस्थता की नीति के भँवर में हमारी कश्मीर की समस्या उलझ गई। जब-जब राष्ट्रसंघ में उस पर विचार हुआ हमने देखा कि हमारा समर्थन करने वाला वहाँ कोई नहीं है और यदि रूस निषेधाधिकार का प्रयोग करके हमारी मदद न करता तो हमारी स्थिति बहुत बुरी हो जाती। हमारे प्रधान-मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस स्थिति को भाँप लिया था। अपने अन्तिम समय में उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि विदेश नीति में कुछ संशोधन किया जाय और इसके लिए अपनी ओर से प्रयत्न भी किया। लेकिन पाकिस्तान ने अपने युद्धोन्माद और शत्रुतापूर्ण रुख से समझौते का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया।

तटस्थता की नीति की प्रेरणा हमें शायद ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से मिली। वे एक ओर चीन से व्यापार बढ़ाने की ताक में थे लेकिन दूसरी ओर अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। इस समस्या को हल करने के लिए हमारे प्रधान-मन्त्री के रूप में उन्हें एक अच्छा औजार मिल गया। हमारे प्रधान-मन्त्री पं० नेहरू ने जोरदार शब्दों में अपनी सरकार की यह नीति घोषित की कि वे लाल चीन को मान्यता प्रदान करेंगे। बस फिर क्या था? राष्ट्र मण्डल के अन्य लालची राष्ट्र एक के बाद एक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उनका अनुसरण करते गये और चीन को मान्यता देते गये। इस प्रकार तटस्थता की नीति सम्माननीय बन गई तथा दुनियाँ के राष्ट्र अपने-अपने मतलब के लिये उसका उपयोग करते रहे। न केवल एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने इस नीति को अपनाया बल्कि रूस जैसे राष्ट्र ने भी, जिसकी घोषित नीति ही है अन्य राष्ट्रों पर अपनी शासन व्यवस्था थोपना, इस नीति की पीठ थपथपाना प्रारम्भ कर दिया।

रूस ने अनुभव कर लिया था कि दुनियाँ के अन्य राष्ट्रों पर अपनी शासन व्यवस्था थोपने के लिए प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ कर सकना बड़ा कठिन है। अतः उसे तटस्थता के नाम पर अन्य राष्ट्रों में घुसपैठ करने का एक अच्छा अवसर मिल गया। भारत में प्रवेश करने के लिए तो कश्मीर का रास्ता उसके लिए खुला था ही।

वस्तुतः अन्य राष्ट्रों की भाँति हमारी विदेशी नीति भी हमारे राष्ट्रीय हितों की साधना का एक माध्यम है। इन राष्ट्रीय हितों की जो भी कल्पना हमारे मस्तिष्क में हो उसी से उसका निश्चय होना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति के कुछ बहुत बड़े लक्ष्य हैं—जनतन्त्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय। इन आदर्शों को जिन बातों से ताकत मिलती हो, जो हमारे राष्ट्रीय हितों को भली-भाँति साध सके, वही हमारी विदेशी नीति होनी चाहिये।

इस दृष्टि से हमारी विदेश नीति का सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए दुनियाँ भर की जनतन्त्रीय शक्तियों को मजबूत बनाना। इसका मतलब यह है कि यदि कहीं किसी जनतन्त्रीय और तानाशाह राष्ट्र के बीच युद्ध छिड़ जाय तो हमे जनतन्त्रीय राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए और उसी के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। जो हमारे मूल्यवान् आदर्श हैं और जिन्हें हम पनपते हुए देखना चाहते हैं, उनके सम्बन्ध में हमे साफ-साफ बोलने और कार्य करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए फिर भले ही पाकिस्तान का प्रश्न सामने आए चाहे वियतनाम का।

भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में विचार करते समय सबसे महत्त्वपूर्ण बात है चीन की बढ़ती हुई शक्ति। चीन एशिया और अफ्रीका के सभी राष्ट्रों को हडपने के स्वप्न देख रहा है और इसके लिए वह शक्तिशाली सैनिक तैयारियाँ कर रहा है। इधर कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा प्रत्येक देश में उसकी घुसपैठ भी चालू है ही। वह बाहर और भीतर दोनों ही ओर से हमला करने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत उसके मार्ग की एक बहुत बड़ी

बाधा है और इसे हटाने का वह पूरी शक्ति से प्रयत्न करेगा। अतः हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम अकेले ही उसका मुकाबला कर सकेंगे? कहा जाता है कि जब भारत-पाक युद्ध के दिनों चीन ने भारत को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था तब अमेरिका ने वासा स्थित चीनी दूतावास के द्वारा यह चेतावनी दी थी कि यदि चीन भारत-पाक युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका उसे अपने ऊपर आक्रमण समझेगा। शायद इसी वजह से चीन घमकी देकर ही चुप हो गया।

रूस के प्रति भारत में बड़ी सद्भावना है और रूसी भी भारत के प्रति मैत्री का बार-बार दावा करते हैं। लेकिन भारत-पाक युद्ध के दिनों जब सुरक्षा-परिपद् ने २० सितम्बर के प्रस्ताव के द्वारा युद्ध बन्दी एवं सेनाओं की वापसी का प्रस्ताव पास किया तो रूस भी प्रस्ताव पास करने वाले राष्ट्रों में से एक था। ताशकन्द समझौते के समय रूस ने सराहनीय प्रयत्न किया लेकिन उस समय भी उसका स्थान मध्यस्थ का था। यह ठीक है कि भारत को उसने आर्थिक सहायता दी है लेकिन पाकिस्तान को भी ऐसी ही सहायता देने की योजनाएँ बन गई हैं। चाहे पाकिस्तान को अमेरिकन ग्रुप से खींचने के इरादे से वह यह सब कर रहा हो चाहे उसे चीन के प्रभाव में जाने से रोकना चाहता हो लेकिन वह इसके लिए प्रयत्नशील है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी चीन और भारत के बीच संघर्ष प्रारम्भ होगा रूस चाहते हुए भी भारत का साथ नहीं दे सकेगा क्योंकि इससे उसके लिए अनेक आन्तरिक समस्याएँ खड़ी हो जायेंगी। इसके लिए हम उसे दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि यह उसकी अपनी नीति का प्रश्न है और उसे अपनी नीति निर्धारित करने का पूरा-पूरा अधिकार है। इसी प्रकार जनरल डिगाल और प्रेसीडेन्ट नासर से भी अधिक आशा रखना गलत होगा। उनके पास बार-बार अपने विशेष प्रतिनिधि भेजने से तो उल्टे उन्हें अनावश्यक महत्त्व प्राप्त होगा। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उनकी उपेक्षा की जाय। हमारा

आशय यही है कि किसी पर भी आवश्यकता से अधिक भारोसा रखना खतरनाक होगा ।

हमने यह निश्चय तो कर ही लिया है कि हम जैसे भी हो चीनी आक्रमण का मुकाबला अवश्य करेंगे, फिर भले ही हमें अकेले क्यों न लड़ना पड़े । पिछले युद्ध में पाकिस्तान ने जिस प्रकार मुँह की खाई है उससे ऐसा लगता है कि वह अब आगे हमले का इरादा करते हुए सौ-बार सोचेगा । लेकिन अपनी सफलता पर फूले न समाना भी खतरनाक होगा । आवश्यकता इस बात की है कि कश्मीर के प्रश्न को हल करने का प्रयत्न किया जाय । ५० जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे जैसे महान् देश भक्तों ने बार-बार इस प्रश्न को हल करने के लिए जोर दिया । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया । यदि ऐसा किया जाय तो निश्चय ही कोई रास्ता निकल आएगा क्योंकि इण्डोनेशिया के चीन प्रेय का परिणाम पाकिस्तान देख चुका है । यदि एक बार पाकिस्तान और भारत के सम्बन्ध ठीक हो जाते हैं तो जापान, फिलिपाइन्स, न्यूजीलैण्ड, लका, ब्रह्मा, आस्ट्रेलिया तथा अन्य छोटे राष्ट्रों से भी सम्बन्ध बनाये जा सकते हैं और चीनी आक्रमण के समय ये राष्ट्र मदद दे सकते हैं । यह ठीक है कि कश्मीर के प्रश्न पर कोई समझौता कर लेने पर भी पाकिस्तान हमारा सच्चा मित्र नहीं बन सकेगा लेकिन यदि हमारे और चीन के संघर्ष में वह तटस्थ बन सके तो भी लाभदायक ही सिद्ध होगा । हमारी विदेशी नीति अब इसी आधार पर बननी चाहिए कि सकट के समय हमारे सहायक कौन होंगे ? जो सकट के समय हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें उन्हीं से हमें घनिष्ठता बढ़ाना चाहिए ।